

ग्रन्थ मिलने का पता:—

श्री शान्तिवीर दिगम्बर जैन संस्थान

पो०—श्री शान्तिवीर नगर

वाया श्री महावीरजी (राज०)

प्रवचन सार

श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य कृत (प्राकृत)

संस्कृत टीका

श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत

व

श्री जयसेनाचार्य कृत

सम्पादक

स्व० श्री पं० अजितकुमार जी शास्त्री, दिल्ली

एवं

श्री पं० ब्र० रतनचन्द्र जी मुख्तार, सहारनपुर

प्रकाशक

ब्र० लाडमल जैन

अधिष्ठाता

श्री शान्तिवीर दिगम्बर जैन संस्थान,

श्री शान्तिवीर नगर, श्री महावीरजी (राज०)

वीर सं०

२४६५

मूल्य

१०)रुपया

मुद्रकः-

श्री शांतिसागर दि० जैन सिद्धांत प्रकाशनी संस्था

पो० श्री शांतिवीर नगर

वाया-श्रीमहावीरजी (राजस्थान)

दो शब्द

श्री प्रवचन सार का प्रकाशन रायचन्द्र ग्रन्थमाला से, तथा सोनगढ आदि से कई बार हो चुका है—जिसमें श्री अमृतचन्द्र सूरि एवं श्री जयसेन आचार्य की संस्कृत टीकाएं पृथक् पृथक् दी हैं, किन्तु दोनों का पृथक् २ अनुवाद नहीं है। सोनगढ से प्रकाशित संस्कृत टीका का हिन्दी अनुवाद श्री ब्र० शीतलप्रसाद जी द्वारा किया गया था जो कि सूरत से तीन खण्ड में प्रकाशित हुआ था, किन्तु वह भी उपलब्ध नहीं है। आज तक दोनों संस्कृत टीकाएं हिन्दी अनुवाद सहित प्रवचनसार प्रकाशित नहीं हुआ था, इस कारण यहां हमारे संस्थान से यह प्रवचनसार दोनों आचार्यों की संस्कृत टीकाओं और उनके पृथक् पृथक् अनुवादों के साथ प्रकाशित हो रहा है। आशा है समाज में इसका आदर होगा।

श्रीमान् स्व० ब्र० श्री लालजी के समय से ही इसके प्रकाशन की चर्चा चल रही थी, प्रयत्न भी हुआ—किन्तु इसके प्रकाशन में आशा से भी बहुत अधिक विलम्ब हुआ। श्रीमान् सेठ बदरी प्रसाद जी सरावगी ने इस प्रवचनसार की १००० प्रतियां अपने स्व० भ्राता श्री केदार नाथजी की स्मृति में प्रकाशित कराकर बिना मूल्य वितरण की हैं। उनका यह जिनवानी प्रचार प्रशंसनीय है। पूज्य १०८ श्री आ० शिवसांगर जी-महाराज एवं श्री १०८ श्री आचार्यकल्प श्रुतसागर जी महाराज की इस महान् ग्रन्थ के प्रकाशन में बहुत प्रेरणा रही है। आचार्य श्री कुंदकुंद की यह महान् देन प्रवचनसार ग्रन्थराजका जितना भी समाज में प्रचार हो उतना थोडा है।

श्रीमान् सि० र० सिद्धान्त वारिधि ब्र० रतन चन्द्र जी मुख्तार सहारनपुर वालों ने इस ग्रन्थ की सामग्री संकलित करने में संपादन अनुवाद तथा अन्य कार्यों में बड़ा श्रम किया है। श्रीमान् स्व० पं० अजितकुमार जी शास्त्री एवं श्री पं० सरनाराम जी ने इसके संपादन में बड़ा सहयोग दिया है, हम उक्त सभी महानुभावों का आभार प्रकट करते हैं भविष्य में भी समाज का इसी तरह सहयोग रहा तो संस्थान से पूर्वचार्यों के महत्व पूर्ण और भी ग्रन्थों का प्रकाशन होता रहेगा।

ब्र० लाडमल जैन

अधिष्ठाता

श्री शांतिवीर दि० जैन संस्थान

पो० शांतिवीर नगर

प्रस्तावना

चतुर्थ काल में जब ३ वर्ष ८ माह १५ दिन शेष रह गये थे, तब अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान् कार्तिक कृष्णा अमावस्याके दिन निर्वाण को प्राप्त हुए । उनके पश्चात् ६२ वर्ष में श्री गौतमस्वामी, श्री सुधर्माचार्य और श्री जम्बूस्वामी ये तीन अनुवद्ध केवली हुए । उसके पश्चात् १०० वर्ष में श्री विष्णु, श्री नन्दिमित्र, श्री अपराजित, श्री गोवर्धन श्री भद्रवाहु ये पांच अनुवद्ध श्रुत केवली हुए । उसके पश्चात् १८१ वर्ष में श्री विशाखा-चार्य, श्री प्रोष्ठिल, श्री क्षत्रिय, श्री जयसेन, श्री नागसेन, श्री सिद्धार्थ, श्री धृतिषेण, श्री विजय, श्री बुद्धिलिंग, श्रीदेव, श्रीधर्मसेन ये ११ आचार्य दस पूर्वधारी हुये । इसके पश्चात् १२३ वर्ष में श्री नक्षत्र, श्री जयपाल, श्री पांडव, श्री ध्रुवसेन, श्री कंस ये पांच आचार्य ग्यारह अंगधारी हुए । इसके पश्चात् ६६ वर्ष में श्री सुभद्र, श्री यशोभद्र, श्री भद्रवाहु, श्री लोहाचार्य ये चार आचार्य दस, नव अथवा आठ अंग धारी हुए । इसके पश्चात् ११८ वर्ष में श्री अर्हद्वलि, श्री माघनन्दि, श्री धरसेन, श्री पुष्पदन्त, श्री भूतबलि ये पांच आचार्य हुए जो एक अंग धारी थे अथवा अंगों और पूर्वों के एक देश ज्ञाता थे । इस प्रकार श्री महावीर भगवान् के पश्चात् भी ६८३ वर्ष तक अंग का ज्ञान रहा । १

श्री धरसेन आचार्य के शिष्य श्री पुष्पदन्त भूतबलि ने 'षट्खण्डागम' की रचना कर लिपिवद्ध किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन इस ग्रन्थराज की पूजा हुई, इसलिये ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी आज भी श्रुत पंचमीके नामसे प्रसिद्ध है । इस षट्खण्डागम में श्री गौतम गणधर रचित सूत्रों का भी संकलन है ।

(१) जीवट्ठाण (२) खुदाबंध (३) बंधस्वामित्व विचय, (४) वेदना, (५) वर्गणा, (६) महाबंध ये षट्खण्डागम के छह खंड हैं । इस षट्खण्डागम के प्रथम तीन खंड पर श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने बारह हजार श्लोक प्रमाण परिक्रम टीका रची है । २

१-धवल पु० १ प्रस्तावना पृ० २६-२७ ।

२-एव द्विविधो द्रव्यभाव पुस्तकगतः । गुरुपरिपाटया ज्ञातः सिद्धान्त कुन्दकुन्द पुरे ॥ १६० ॥

श्री पद्मनन्दिसुनिना सोऽपि द्वादशसहस्र परिमाणः । ग्रंथ परिक्रम कर्ता षट्खण्डाद्य त्रिखण्डस्य ॥६१॥
(इन्द्रधनुः साहस्यारः)

ज्ञान प्रवाद पूर्व की दसवीं वस्तु के तीसरे कषाय-प्राभृत का ज्ञान श्री गुणधर आचार्य को था, जिन्होंने तीर्थ-विच्छेद के भय से कषाय पाहुड की १८० गाथाओं द्वारा रचना की है। जिसमें कषायों की विविध दशाओं का वर्णन करके उनके दूर करने का मार्ग बतलाया है और यह भी प्रगट किया है कि किस कषाय के दूर होने से कौनसा आत्मिक गुण प्रगट होता है।

कषाय पाहुड की ये गाथाएं आचार्य परम्परा से आती हुई श्री आर्यमंशु और श्री नागहस्ती आचार्यों को प्राप्त हुई। पुनः उन दोनों ही आचार्यों के पादसूल में बैठकर उनके द्वारा गुणधराचार्य के मुखकमल से निकली हुई उन १८० गाथाओं के अर्थ को भले प्रकार श्रवण कर प्रवचन के वात्सल्य से प्रेरित होकर श्री यतिवृषभाचार्य ने उन पर छह हजार श्लोक प्रमाण चूर्ण सूत्र की रचना की।

दिगम्बर परम्परा में जो आचार्य श्रुत प्रतिष्ठापक के रूप में हुए उनमें श्री गुणधर आचार्य और श्री धरसेन आचार्य प्रधान हैं, क्योंकि आचार्य धरसेन को द्वितीय पूर्वगत पेज्जदोस पाहुड का ज्ञान प्राप्त था और श्री गुणधर आचार्यों गुणधर को पूर्वगत पेज्जदोस पाहुड का ज्ञान प्राप्त था।

दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार षट्खण्डागम और कषाय प्राभृत ही ऐसे ग्रन्थ हैं जिनका सीधा सम्बन्ध श्री महावीर स्वामी की द्वादशांग वाणी से है।

ये ग्रन्थराज दक्षिण में सुरक्षित थे और जो दक्षिण की यात्रा को जाते थे उनको इन ग्रन्थराजों के मात्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता था। श्री पं० टोडरमल जी जैसे विद्वान को इनके दर्शन तक भी प्राप्त न हो सके, किन्तु हर्ष की बात है कि इन ग्रन्थराज का प्रकाशन हिन्दी अनुवाद सहित श्रावकाश्रम शोलापुर तथा वीरशासन संघ कलकत्ता से हो चुका है।

श्री वीरसेन महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने करणानुयोग को भी तर्क की कसौटी पर लगाया है। उन्होंने षट्खण्डागम के पांच खण्डों पर ७२ हजार श्लोक प्रमाण और कषाय प्राभृत की चार विभक्तियों पर २० हजार श्लोक प्रमाण टीका रची। शेष कषाय प्राभृत पर उनके शिष्य श्री जयसेन आचार्य ने ४० हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखकर उसको पूर्ण किया। षट्खण्डागम की टीका का नाम धवल है जो हिन्दी अनुवाद सहित १६ भागों में प्रकाशित हो चुकी है। कषाय प्राभृत की टीका का नाम जयधवल है जिसके दस भाग प्रकाशित हो चुके हैं। ५ या ६ भाग प्रकाशित होने शेष हैं। षट्खण्डागम का छटवां

खण्ड महाबंध भी सात भागों में ज्ञानपीठ बनारस से प्रकाशित हो चुका है ।

यद्यपि इन ग्रंथों का प्रकाशन सन् १९३६ से प्रारम्भ होगया था, परन्तु बहुत कम व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टि से इनका अध्ययन कर सके । श्री शांतिसागर आचार्य की परम्परा में आचार्य श्री शिवसागर के संघ में श्री श्रुतसागर जी आदि मुनि तथा माता विशुद्धमति जी आदि आर्यिका इन ग्रंथराज के अध्ययन में लगे हुए हैं । बंध-स्वामित्व विचय तीसरे खंड में अनेकों संसोधन प्रस्तुत किये हैं, जिनको अनुवादक विद्वानों ने भी सहर्ष स्वीकार किया है ।

यहां यह शंका हो सकती है कि सर्वत्र इन महान् ग्रंथों की स्वाध्याय क्यों नहीं हुई ? तो इसके समाधान में यह कहना अनुचितन होगा कि इन ग्रंथराज का विषय बहुत गहन है, क्योंकि इनका सीधा सम्बन्ध श्री महावीर स्वामी की द्वादशांग वाणी से है । यदि इन ग्रंथराजों का अध्ययन सर्वत्र हो जाता तो नवीन सम्प्रदायों का कोई स्थान न रहता, क्योंकि इनमें सात तत्त्वों का इतना सूक्ष्म व विशद विवेचन है कि अन्यथा कल्पना हो नहीं सकती ।

श्री गुणधर, श्री धरसेन, श्री पुष्पदंत, श्री भूतबलि के पश्चात् श्री कुंदकुंद आचार्य हुए हैं, उस समय अंग या अंग व पूर्व के एक देश का ज्ञान लुप्त हो चुका था ।

श्री कुंदकुंद आचार्य का वास्तविक नाम श्री पद्मनन्दि था । किन्तु जन्म भूमि के नाम के कारण वे कुंदकुंद के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है । अतः उनके समय का यथार्थ निर्णय नहीं किया जासकता, फिर भी षट्-खण्डागमकी टीका श्री कुंदकुंद आचार्य द्वारा रची गई इससे यह प्रतीत होता है कि उनका काल ईसवी की दूसरी शताब्दी का पश्चिम भाग है ।

श्री कुंदकुंद आचार्य ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेकों ग्रंथों की रचना की है । उनमें से एक प्रवचनसार भी है । इसमें तीन अधिकार हैं (१) ज्ञानाधिकार (२) दर्शनाधिकार अथवा ज्ञेयाधिकार (३) चारित्राधिकार ।

इनमें से प्रथम अधिकार में १०१ गाथा हैं । श्रीमत् जयसेन तथा श्री प्रभाचन्द्र आचार्य ने तो १०१ गाथाओं पर टीका रची है किन्तु श्री अमृतचन्द्र आचार्य ने इनमें से मात्र ६२ गाथाओं पर टीका रची है ।

जिस प्रकार श्री गौतमगणधर ने व्यवहार नय का आश्रय लेकर चौबीस अनु-

योगद्वारों के आदि में मंगल किया है, १ उसी प्रकार श्री कुंदकुंद आचार्य ने भी व्यवहारनय का आश्रय लेकर प्रथम पांच गाथाओं द्वारा प्रवचनसार के आदि में मंगल किया है। यदि कहा जाय कि व्यवहारनय असत्य है सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें शिष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है। अतः जो व्यवहारनय बहुत जीवों का अनुग्रह करने वाला है, उसी का आश्रय करना चाहिये। ऐसा मनमें निश्चय करके श्री गौतम स्थविर ने चौबीस अनुयोगद्वारों के आदि में मंगल किया है। २ श्री गौतमगणधर का अनुसरण करते हुए श्री कुंद कुंद आचार्य ने भी मंगल किया है।

गाथा ६ में वतलाया है कि सम्यक्-चारित्र के फल स्वरूप स्वर्गादि के वैभव के साथ साथ मोक्ष भी मिलता है। गाथा ७ में चारित्र को धर्म वतलाते हुए स्वरूपाचरण का लक्षण वतलाया है। गाथा ८ व ९ में वतलाया है कि द्रव्य जिस समय जिस पर्याय से परिणत होता है उस समय उस पर्याय से तन्मय हो जाता है। इसलिये जिस समय आत्मा शुभभाव से परिणत होता है उस समय आत्मा शुभ है। जिस समय आत्मा अशुभभाव या शुद्ध भाव से परिणत होता है उस समय आत्मा अशुभ या शुद्ध है। गाथा १० में वतलाया कि परिणाम के विना द्रव्य नहीं और द्रव्य के विना परिणाम नहीं। गाथा ११-१३ तीनों उपयोग के फल का कथन है। गाथा १४ में शुद्धोपयोग का लक्षण। इस प्रकार इन १४ गाथाओं में पीठका समाप्त हुई।

गाथा १५-२० सर्वज्ञ सिद्धि, गाथा २१ से ५२ तक ज्ञान का सविस्तार कथन है। गाथा ४५ में वतलाया है कि अरहंत पद पुण्य का फल है जिससे पुण्य की सार्थकता सिद्ध होती है। गाथा ५२-६८ सुख का सविस्तार कथन करते हुए वतलाया है कि ज्ञान के साथ सुख का अविनाभावी संबंध है इसलिये इन्द्रिय जनित ज्ञानी के इन्द्रिय जनित सुख होता है और अतिन्द्रिय ज्ञानी अर्थात् केवली के ही अतीन्द्रिय सुख होता है। इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय सुख का कारण होने से हेय है उसी प्रकार शुभोपयोग भी इन्द्रिय सुख का कारण होने से हेय है। उस शुभोपयोग का कथन गाथा ६९ से ७६ तक है।

गाथा ८०-९२ में मोह को जीतने का उपाय वतलाया है किन्तु गाथा ८३-८५

(१) व्यवहारणं पडुच्च पुण गोदम सामिणा चडुवीसण्हमणि योगद्वाराणमादीए मंगलं कदं ॥ ,,

(२) "ए च व्यवहारणओ चप्पलो, ततो सिस्साण पडत्तिदंसणादो । जो बहुजीवाणुग्गहकारी व्यवहारणओ सो चैव समास्सिदव्वो त्ति मणेणावहारिथ गोदमथेरेण मंगल तत्थ कयं"

(जयधवल पु० १ पृ० ८)

में राग द्वेष मोह का कथन है ।

दूसरे अधिकार में सम्यग्दर्शन के विषयभूत छहों द्रव्यों का अथवा ज्ञान के विषय-भूत ज्ञेयों का ११३ गाथाओं द्वारा कथन है । इनमें से मात्र १०८ गाथाओं पर श्री अमृत-चन्द्र आचार्य की टीका है । गाथा ६३ से १२६ तक ज्ञेयों का सामान्य कथन है । गाथा ६३ में बतलाया है कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक अर्थ है । जो पर्याय विभूत है वह मिथ्यादृष्टि है । जो निश्चयाभासी है, आत्मा को सर्वथा शुद्धशुद्ध मानकर अशुद्ध अवस्था को स्वीकार नहीं करता वह पर्याय विभूत है, क्योंकि आत्मा संसार दशा में अशुद्ध अवस्था से तन्मय हो रहा है । जिस व्यवहाराभासी की द्रव्य पर दृष्टि नहीं है मात्र पर्याय पर दृष्टि है वह भी पर्याय विभूत है । गाथा ६४-११३ द्रव्य के सत् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य गुण-पर्याय ये तीन लक्षण बतलाये हैं । स्वरूप-अस्तित्व (अवान्तर सत्ता) और सद्दृश्य-अस्तित्व (महा सत्ता) का कथन है । अवद्भाव और पृथक्त्व का अन्तर बतलाया है । कथंचित् सत् का कथंचित् असत् का उत्पाद होता है । गाथा ११४-११५ में द्रव्यार्थिक नय तथा पर्यायार्थिक नयके विषयों का और सप्तभंगी का कथन है । गाथा ११७-११८ में बतलाया है कि नाम कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके जीव को मनुष्यादि पर्याय रूप करता है । गाथा १२२ में बतलाया है कि जीव और पुद्गल किस नय से किन भावों के कर्ता हैं । गाथा १२३-१२६ में ज्ञान चेतना कर्म चेतना कर्मफल चेतना का कथन है ।

गाथा १२७ में १४४ तक द्रव्य-विशेष का कथन है । चेतन-अचेतन, क्रिय-निःक्रिय मूर्त-अमूर्त, प्रदेशत्व-अप्रदेशत्व, की अपेक्षा द्रव्यों का कथन है ।

गाथा १४५-२०० तक जीव द्रव्य का विशेष कथन है । जीव के द्रव्य प्राणों, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, शुभ-अशुभ-शुद्धोपयोग का कथन है । पुद्गल परमाणुओं का परस्पर में बंध, जीव के साथ कर्म व नोकर्म का बंध तथा बंध से छूटने का कथन है ।

तीसरा मूल अधिकार चरणानुयोग चूलिका है । इसमें ६६ गाथा है किन्तु श्री अमृत चन्द्राचार्य ने मात्र ७५ गाथाओं पर टीका रची है । संयम ग्रहण करने के योग्य कौन हैं ये ११ गाथा हैं और चारित्र्याधिकार का यह एक मुख्य विषय है किन्तु श्री अमृतचन्द्र आचार्य ने इन गाथाओं की टीका क्यों नहीं लिखी यह एक विचारणीय विषय है । श्री कुन्दकुन्द आचार्य के काल में ही श्वेताम्बर और दिगम्बर ऐसी दो सम्प्रदाय बन गई थी । दिगम्बरेतर सम्प्रदाय में स्त्री मुक्ति तथा शूद्रमुक्ति का कथन है जिसका खंडन श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने इन ११ गाथाओं में किया है ।

इस तीसरे अधिकार की गाथा २०१ में यह बतलाया है यदि जीव संसार दुःखों से छूटना चाहता है तो उसको मुनि धर्म अवश्य अंगीकार करना चाहिये, क्योंकि मुनिधर्म के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय संसार दुःखों से छूटने का नहीं है। उसके पश्चात् यति धर्म का कथन है। गाथा २११ में अंतरंग वहिरंग छेद का कथन है, गाथा २१५ सूक्ष्म पर द्रव्य का संबंध भी छेद का कारण हैं और ऐसा बतलाया गया है। वहिरंग परिग्रहके सद्भाव में अंतरंग-परिग्रह-त्याग का अभाव होता है (गाथा २२०) गाथा २२४। १-६ में स्त्री मुक्ति का निषेध है। गाथा २२४। १०-११ में दीक्षा के योग्य पुरुष का और गाथा २३० व २३१ में उत्सर्ग व अपवाद की मैत्री का कथन है।

गाथा २३२-२३५ में बतलाया है कि आगमाभ्यास के बिना मोक्षमार्ग नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की युगपत्ता के साथ वीतराग निर्विकल्प समाधिरूप आत्मज्ञान भी मोक्षमार्ग के लिये आवश्यक है। ऐसा ज्ञानी ही क्षण मात्र में गुप्ति के द्वारा कर्मों को काट डालता है जिसको निर्विकल्प-समाधि रूप आत्मज्ञान से रहित अज्ञानी जीव उन कर्मों को करोड़ों जन्मों में भी नहीं काट सकता (गाथा २३६-२३६) इसलिये पं० दौलतराम जी ने छहढाला में कहा है-

कोट जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म भरे जे । ज्ञानी के छिन्नमांहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे वे ॥

गाथा २४०-२४४ में कर्मों के क्षय करने वाले मुनि का कथन है। गाथा २४५ से शुभोपयोग का कथन है। गाथा २५१ में उपकार का उपदेश देकर यह बतलाया कि एक जीव दूसरे का उपकार कर सकता है। गाथा २५४ में बतलाया है कि शुभोपयोग गृहस्थ को निर्वाणसौख्य का कारण है। एक ही बीज से भूमि की विचित्रता से फल में विचित्रता होती है अर्थात् निमित्त की विचित्रता से कार्य में विचित्रता होती है। [गाथा २५५]। गाथा २६० में बतलाया है कि शुद्धोपयोगी व शुभोपयोगी मुनि लोगों को पार कर देते हैं। गाथा २६४-२६६ मरण में दुष्ण के कारणों का कथन है। गाथा २७० में बतलाया है कि संगति का प्रभाव पड़ता है अर्थात् एक द्रव्य की पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय पर प्रभाव पड़ता है। गाथा २७० से २७५ तक संसार आदि पांच तत्त्वों का कथन है। इस प्रकार प्रवचनसार के विषय का परिचय है।

जब ज्ञान का इतना हास हो गया कि श्री कुंदकुंद आचार्य विरचित गाथाओं का यथार्थ अभिप्राय समझने में कठनाई होने लगी तो श्री अमृतचन्द्र आचार्य ने संक्षेपरूप में तत्वप्रदीपका टीका गूढ संस्कृत भाषा में रची। जब ज्ञान और कम हो गया जिससे बहुत

से विवादस्य बन् गये तत्र श्री जयसेन आचार्य ने तात्पर्यवृत्तिः टीका सरल संस्कृत भाषा में रची और विवादस्य विषयों का स्पष्टीकरण किया। श्री जयसेन आचार्य विरचित टीका में जो विशेष कथन है उसमें से कुछ निम्न प्रकार है—

(१) गाथा ६ में चारित्र-दर्शन-ज्ञान का फल 'देवामुरमनुराजविभव' बतलाया है। इस पर यह शंका हुई कि असुरकुमारों में सम्यग्दृष्टि कैसे उत्पन्न हो सकता है, अतः सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का फल असुरेन्द्र का वैभव नहीं हो सकता ? श्री जयसेन आचार्य ने इसका समाधान बहुत ही सुन्दर किया है। निदान बंध के द्वारा सम्यक्त्व की विराधना करके असुरेन्द्र हो सकता है।

(२) गाथा ८ में दो धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। श्री जयसेन आचार्य ने निश्चय और व्यवहार, धर्म के दो भेद करके उनका स्वरूप बतलाया है।

(३) गाथा ९ की टीका में गुणस्थानों की अपेक्षा अशुभ, शुभ व शुद्ध भावों का कथन है।

(४) गाथा ११ की टीका में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के नामांतर देकर शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के स्वरूप को सरल बना दिया है।

(५) गाथा १८ की टीका में यह बतलाकर कि "जैसे जैसे ज्ञेय पदार्थों में उत्पाद व्यय-ध्रौव्य होता है वैसे वैसे ही केवल ज्ञान में परिच्छिन्न अपेक्षा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य होता है।" केवलज्ञान के विषय को बहुत स्पष्ट कर दिया है।

(६) अभव्य शब्द से सर्वथा अभव्य न ग्रहण करना किन्तु वर्तमान में सम्यक्त्व की व्यक्ति नहीं है ऐसा अर्थ ग्रहण करना (गाथा ६२ की टीका)। इससे श्री कुंदकुंद स्वामी के ग्रन्थों में अभव्य शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

(७) अनुकम्पा सम्यग्दर्शन का लक्षण है१। स्वयं श्री कुंदकुंद आचार्य ने बोध पाहुड में बतलाया है कि धर्म विशुद्ध अर्थात् निर्मल होता है२। भाव पाहुड में मुनि को छह काय के जीवों को दया करने का उपदेश दिया है, ३ तथा जो मुनि करुणा भाव से संयुक्त है वह समस्त पापों का नाश करता है ऐसा कहा है, ४ शीलपाहुड में कहा है

(१) प्रथम संवेगानुकम्पास्तिव्याभिव्यक्ति लक्षणं सम्यक्त्वम् । (धवल पु० १० पृ १ १५१)

(२) "धम्मो दयाविसुद्धो" (बोध पाहुड गा. २५)

(३) "छज्जीव कुरु वय" (भाव पाहुड गा. १३१)

(४) "ते करुणा भावसंयुक्ता ते सर्वदरिद्र खंभं हयंति" (भाव पाहुड गा. १५७)

कि जीव-दया शील का परिवार है ५ और रयणसार में दया को प्रशस्त धर्म बतलाया है । ६ फिर वे ही श्री कुंदकुंद आचार्य प्रवचनसार गाथा ८५ में करुणाभाव को मोह का चिह्न कैसे कह सकते थे ? इस गुत्थी को सुलभाने के लिये श्री जयसेन आचार्य ने 'करुणा भाव' की करुणा-अभाव ऐसा सन्धि विच्छेद करके यह बतलाया कि करुणा का अभाव मोह का चिह्न है । करुणा जीव का स्वभाव है उसे कर्म जनित मानने में विरोध आता है, किन्तु अकरुणा (करुणा का अभाव) संयम घाती (चारित्र मोहनीय कर्म) का फल (चिह्न) है । ७

(८) ज्ञानी और अज्ञानी से अभिप्राय प्रायः सम्यग्दृष्टि से लिया जाता है, श्री जयसेन आचार्य ने गाथा २३८ की में बतलाया कि "जो वीतराग समाधि में स्थित है वह आत्म ज्ञानी है और जो निर्विकल्प समाधि से रहित है वह अज्ञानी है ।" यदि अज्ञानी का अर्थ मिथ्यादृष्टि लिया जाय तो मिथ्यादृष्टि के तो कर्मों की अत्रिपाक निर्जरा होती नहीं है । अतः मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा यह नहीं कहा जा सकता कि अज्ञानी जिन कर्मों को सहस्र कोट वर्ष में खपाता है ज्ञानी उन को क्षण मात्र में क्षय कर देता है । यह कथन निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा ही संभव है ।

(९) गाथा २५४ की टीका में बतलाया है कि गृहस्थ के निश्चय धर्म संभव नहीं है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय सम्यक्त्व नहीं होता है । क्योंकि गाथा १४४ की टीका में बतलाया है कि निश्चय सम्यग्दर्शन वीतराग चारित्र का अविनाभावी है ।

(१०) गाथा २५५ में बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि का शुभोपभोग मात्र पुण्य बंध का कारण नहीं है किन्तु परम्परा मोक्ष का कारण भी है ।

इसी प्रकार अन्य भी बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां पर श्री जयसेन आचार्य ने विषयों को स्पष्ट किया है क्लेशों वढ़ जाने के भय से उन को यहां पर नहीं दिया जा रहा है स्वाध्याय करने से वे स्थल स्वयं ध्यान में आजावेगे ।

सहारनपुर

वीरनिर्वाण दिवस सम्वत् २४६४

ब्र० रतन चन्द मुख्तार

(५) "जीवदया शीलस्स परिवारो" (शील पाहुड गाथा १६)

(६) "दयाइ सद्धम्मे" (रयणसार गाथा ६५)

(७) "करुणाजीव सहावस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो । अकरुणा कारणं कम्मं वत्तव्वं ? एण एस दोसो, संजमघादि कम्माराणं फल भावेण तिस्से अबुवगमादो ।" (धवल १३ पृ. ३६२)

प्रवचनसार विषय सूची

—):*o*:(—

गाथा संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत मंगलाचरण तीन श्लोकों द्वारा मोक्ष परमेष्ठी के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य है	१-३
	श्री जयसेनाचार्य कृत मङ्गलाचरण	३ व ५
	श्री कुन्दकुन्द आचार्य कृत मङ्गलाचरण	४
१-५	निश्चल शुद्धात्म अनुभव रूप वीतराग चारित्र होता है	६
✓६	चारित्र से निर्वाण तथा इन्द्र चक्री आदि की प्राप्ति होती है	११
	सराग चारित्र सुख्यता से पुण्य बन्ध का कारण है किन्तु परम्परा से निर्वाण का भी कारण है	१३
७	स्वरूपाचरण चारित्र अथवा निश्चय चारित्र का लक्षण	१५
	पातनिका का लक्षण	१५
८	द्रव्य अपनी पर्याय से उस समय तन्मय होता है	१६
	निश्चय व व्यवहार धर्म का स्वरूप; तथा शुद्ध अशुद्ध उपादन का स्वरूप	१७
✓९	शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग का लक्षण तथा गुणस्थानों में इन तीन भावों का विभाग	१९
१०	पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है, गुण व पर्याय का लक्षण तथा द्रव्य अपने गुण पर्याय में रहने वाला है	१९-२१
✓११	धर्म परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग सहित होता है तो मोक्ष सुख पाता है यदि शुभोपयोग युक्त होता है तो स्वर्ग सुख पाता है ।	२१
	अपहृत संयम, सरागचारित्र और शुभोपयोग ये एकार्थ वाची हैं तथा उपेक्षा संयम वीतरागचारित्र शुद्धोपयोग में एकार्थ वाची हैं । वीतराग चारित्र से निर्वाण और सरागचारित्र से स्वर्ग सुख पश्चात् अनुकूल सामग्री के सद्भाव में मोक्ष सुख	२४
१२	अशुभोपयोग का फल	२६
१३	शुद्धोपयोग का फल अतीन्द्रिय सुख	२७
१४	शुद्धोपयोग का लक्षण	२९
	संयम का लक्षण	३१
१५	शुद्धात्मा अथवा सर्वज्ञ का स्वरूप तथा शुद्धात्मा ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है ।	३२

	प्रथम शुक्लध्यान का नाम शुद्धोपयोग है	३५
१६	भिन्न कारणों की अपेक्षा नहीं हैं अतः स्वयंभू है	३६
१७	अरहन्त भगवान् द्रव्यार्थिक नय से नित्य और पर्यायार्थिक नय से अनित्य हैं	३८
१८	सिद्धों में उत्पाद व्यय ध्रौव्य । कारण समयसार का नाश और कार्य समयसार का उत्पाद, तथा ज्ञेयों की अपेक्षा केवल ज्ञान में परिणामन	४०-४२ ४२
१९।१	सर्वज्ञ को मानने वाला सम्यग्दृष्टि होता है	४३
१९	संसारो जीव के इन्द्रिय ज्ञान व सुख है । केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख है । सुख का लक्षण अनुकूलता है	४३-४५
२०	केवली के शारीरिक सुख दुख नहीं है तथा धुधा व कचलाहार भी नहीं है	४६
२१	केवली के सब पदार्थ प्रत्यक्ष है	५१
२२	केवली के कुछ भी परीक्ष नहीं है	५४
२३	आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण होने से सर्वगत है	५६
२४-२५	आत्मा ज्ञान से हीनाधिक नहीं है	५८
२६	आत्मा भी सर्वगत है । सुख का लक्षण अनाकुलता है ।	६१
२७	ज्ञान ही आत्मा है ऐसा एकान्त नहीं है	६३
२८	ज्ञान और ज्ञेय के परस्पर गमन का निषेध है	६६।
२९	आंख की तरह केवली, न प्रविष्ट होकर और न अप्रविष्ट रहकर, ज्ञेयों को जानता है	६८
३०	जैसे इन्द्रनील मणी अपनी आभा से दूध को व्याप्त कर वर्तन करता है वैसे ज्ञान भी ज्ञेयों को व्याप्त कर रहता है ।	७०
३१	दर्पण में प्रतिबिम्ब के समान, ज्ञेय भी ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं अन्यथा ज्ञान सर्वगत सिद्ध नहीं हो सकेगा । यह व्यवहार नय का कथन है	७२
३२	केवली ज्ञेय पदार्थों को न ग्रहण करते हैं, न छोड़ते हैं और न ज्ञेय रूप परिणत होते हैं किन्तु जानते हैं	७३
३३	श्रुतज्ञान और केवलज्ञान में अविशेषता है	७६
३४	पुद्गलात्मक द्रव्य श्रुत जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट है उसको जानने वाला श्रुतज्ञान है अथवा सामान्य ज्ञान है	७६
३५	ज्ञान और आत्मा का तदात्म सम्बन्ध है, व्यवहारनय से ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है	८१
३६	ज्ञान स्व पर प्रकाशक है ।	८३
३७	अकेला स्वयं अपने में से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता	८४
३८	अतीत व अनागत असद्भूत पर्यायों और वर्तमान सदभूत पर्याय ज्ञान में तत्कालिक	८५

	इव वर्तन करती है, छद्मस्थ का ज्ञान भी त्रिकालज्ञ है	८७-८९
	नियतिवाद एकान्त मिथ्यात्व है	९०
३८-३९	अतीत व अनागत पर्यायें असद्भूत है फिर भी वे ज्ञान में व्यवहारनय से प्रत्यक्ष हैं	९१-९४
४०	इन्द्रिय ज्ञान अतीत व अनागत पदार्थों को नहीं जानता	९४
४१	अतीन्द्रिय ज्ञान मूर्त अमूर्त द्रव्यों को तथा भूत व भावि सब पर्यायों को जानता है, किन्तु इन्द्रिय ज्ञान नहीं जानता	९६
४२	जा ज्ञान ज्ञेयों को विकल्प रूप से जानता है वह क्षायिक ज्ञान नहीं है	९६
४३	उदयागत कर्म अपना फल देते हैं। मोह के उदय से बन्ध होता है, ज्ञान से बन्ध नहीं होता	१०१
४४	केवली की क्रिया बन्ध का कारण नहीं है।	१०२
४५	अरहन्त पद पुण्य का फल है। उनकी क्रिया औदयिकी होने पर भी मोहादि रहित होने के कारण बन्ध नहीं करती किन्तु कर्मों का क्षय करती हैं। मोह राग द्वेष बन्ध के कारण हैं मात्र कर्मोदय बन्ध का कारण नहीं है।	१०४
४६	यदि कर्मोपाधि के निमित्त से यदि जीव शुभाशुभ रूप न परिणामे तो संसार का अभाव हो जायगा।	१०७
४७	जो तत्कालिक और अतत्कालि विचित्र तथा विषम समस्त पदार्थों को जानता है वह क्षायिक ज्ञान है।	१०९
४८	जो सब को नहीं जानता वह एक को नहीं जानता अर्थात् अपने को भी नहीं जानता	११२
	सर्व स प्रतिपक्ष है	११५
	जो एक को नहीं जानता वह सब को नहीं जानता।	११५
	छद्मस्थ भी परोक्ष रूप से केवल ज्ञान के विषय को जानता है।	११८
	जो क्रम से जानता है वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता।	११९
५०	युगपत् जानने वाला ही सर्वज्ञ हो सकता है।	१२०
५१	ज्ञानी के ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी बन्ध नहीं होता	१२२
५२	केवलज्ञानी ज्ञेयों को जानता हुआ भी ज्ञेय रूप न तो परिणामन करता है और न	
५२।१	उनको ग्रहण करता है और न उनको उत्पन्न करता है इसलिये अबन्धक है	१२५

सुख--अधिकार

५३	एक ज्ञान व सुख मूर्त व इन्द्रिय जनित है और दूसरा ज्ञान व सुख अमूर्त तथा अतीन्द्रिय है।	१२७
५४	अतीन्द्रिय सुख का साधन भूत अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप	१२९
५५	इन्द्रिय सुख का साधन भूत इन्द्रिय ज्ञान हेय है क्योंकि जितने अंशों में अज्ञान है उतने अंशों में खेद है	१३२
५६	इन्द्रियां अपने विषयों में युगपत्-प्रवृत्ति नहीं करती इसलिये इन्द्रिय ज्ञान सुख	

गा० सं०	विषय	पृ० संख्या
	का कारण न होने से हेय है और केवलज्ञान सुख का उपादान कारण होने से उपादेय है	१३४
५७	इन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है ।	१३६
५८	परोक्ष और प्रत्यक्ष का लक्षण	१३७
५९	केवल ज्ञान ही सुख रूप है	१३९
६०	अनन्त पदार्थों को जानते हुए भी केवलज्ञानी के खेद का अभाव है, क्योंकि खेद का कारण घाति कर्म है	१४३
६१	केवल ज्ञान सर्व ज्ञैयों को जानने से तथा अनिष्ट नष्ट हो जाने से इष्ट की सिद्धी हो जाने से सुख रूप है	१४५
६२	जो केवलियों में सुख का श्रद्धान नहीं करता वह अभव्य है जो श्रद्धान करता है वह निकट भव्य है जो आगे स्वीकार करेगा वह दूर भव्य है	१४७
	अभव्य शब्द से सर्वथा अभव्य न ग्रहण करना किन्तु वर्तमान में सम्यक्त्व रहित है	१४९
	सराग सम्यग्दृष्टि आत्मोत्पन्न सुख को नहीं भोगता	१५०
६३	परोक्षज्ञानियों के इन्द्रिय सुख का स्वरूप	१५०
६४	जहां तक इन्द्रिय ज्ञान है वहां तक स्वभाव से दुख है	१५२
६५	शरीर सुखी नहीं होता किन्तु आत्मा ही सुख रूप होता है	१५४
६६	देवों का शरीर भी सुखी या दुखी नहीं होता, आत्मा ही सुखी दुखी होती है	१५६
६७	जो आत्मा स्वयं सुख स्वभाव वाला है उसको विषय अकिंचित् कर है जैसे जिसकी आंख अन्धकार को नष्ट करने वाली है उसको दीपक अकिंचित्कर है	१५८
६८	सिद्ध भगवान स्वयं ज्ञान सुख तथा देवता रूप हैं	१५९
६८।१-२	अरहन्त को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार	१६२
शुभपरिणामाधिकार		
६९	इन्द्रिय सुख की दृष्टिवाले निरतिशय शुभोपयोगी का स्वरूप	१६४
७०	मात्र इन्द्रिय सुख के साधन भूत शुभोपयोग का फल	१६७
७१	इन्द्रिय सुख दुख रूप हीं है	१६८
७२	मात्र इन्द्रिय सुख का साधन भूत शुभोपयोग में और अशुभोपयोग में कोई विवेकता नहीं है	१७०
७३-७४	निरतिशय पुण्य के उत्पादक शुभोपयोग को दुख का कारण बतलाते हैं	१७२-१७५
७५	निरतिशय पुण्य दुख का बीज है	१७६
७६	इन्द्रिय सुख दुख रूप है	१७८
७७	निरतिशय पुण्य व पाप में निश्चय नय से जो अभेद - नहीं मानता वह अनन्त संसारी है ।	१८१
७८	पदार्थ स्वरूप को जानकर जो राग द्वेष नहीं करता वह कर्मों का क्षय करता है	१८३
७९	पापारम्भ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि मोहादि को नहीं	

	छोड़ता है तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता	१८५
७६।१	स्वर्ग तथा मोक्ष इन दोनों के मार्ग का उपदेश अरहन्त ने दिया है	१८७
७६।२	जिनेन्द्र देव को नमस्कार करने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है	१८७
८०	जो अरहन्त को द्रव्य गुण पर्याय द्वारा जानता है वह आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है	१८८
८१	सम्यग्दर्शन हो जाने पर भी यदि राग द्वेष को त्यागता है तो शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेता है	१९१
	वीतराग चारित्र्य का लक्षण शुद्धात्मानुभूति है	१९२
८२	सम्यग्दर्शन पूर्वक चारित्र्य धारण करना ही मोक्षमार्ग है	१९३
८२।१	रत्नत्रय के आराधक ही दान पूजा व नमस्कार के योग्य होते हैं	१९५
८३	द्रव्यादिक में जो मूढ भाव है वह मोह है । मोही जीव राग द्वेष को प्राप्त होता है	१९६
८४	मोह राग द्वेष से जीव के कर्म बन्ध होता है । भाव मोक्ष का लक्षण शुद्धोपयोग है और कर्मों का विश्लेष हो जाना द्रव्य मोक्ष है	१९८-१९९
८५	पदार्थों का अन्यथा ग्रहण, दया का अभाव तथा विषयों में राग द्वेष ये तीनों मोह के चिह्न हैं	२००
	करुणा अथवा दया जीव का स्वभाव है	२०१
८६	वास्तव का अध्ययन करना चाहिये क्योंकि उससे पदार्थों का ज्ञान होता है और पदार्थों के जानने वाले के मोह समूह नष्ट हो जाता है	२०२
८७	द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों की अर्थ संज्ञा है और अपने गुण और पर्यायों का आधार द्रव्य है	२०५
८८	जिन उपदेश को पाकर जो राग द्वेष मोह को हनता है वह शीघ्र ही सब दुःखों से छूटकारा पाता है ।	२०८
८९	भेद विज्ञान से मोह का क्षय होता है	२१०
९०	स्व पर का भेद विज्ञान आगम से होता है ।	२१२
९१	जो जिनेन्द्र कथित पदार्थों का श्रद्धान नहीं करता वह श्रमण नहीं है	२१४
९२	जो सम्यग्दृष्टि आगम में कुशल है और वीतराग चारित्र्य में आरूढ़ है वह श्रमण धर्म ही है	२१७
९२।१	यतिवर की भक्ति से तथा गुणानुराग भाव से भव्य को धर्म का लाभ होता है	२२१
९२।२	पुण्य से उत्तम भव मिलते हैं तथा सम्यग्दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण है	२२१-२२२
	सम्यग्दर्शन अथवा ज्ञेय तत्त्व नामक दूसरा अधिकार	
९३	पदार्थ द्रव्य स्वरूप हैं और द्रव्य गुणात्मक हैं । द्रव्य तथा गुणों से पर्यायें होती हैं । पर्याय मूढ पर समय है	२२३
	द्रव्य गुण और पर्यायों का समूह है । समानजातीय और असमानजातीय दो प्रकार की द्रव्य पर्यायें हैं । स्वभाव और विभाव के भेद से गुणपर्याय दो प्रकार की हैं	२२५

६३।१	साधु को नमस्कार करके सम्यग्दर्शन का कथन करने की प्रतिज्ञा	२२७
	तिर्यक सामान्य व ऊर्ध्वता सामान्य तथा गुण व पर्याय का लक्षण	२२६
६४	जो विभाव पर्याय में लीन है वह परसमय है जो आत्म स्वभाव में स्थित है वह स्वसमय है ।	२३०
	अहंकार तथा ममकार का लक्षण	२३२
६५	द्रव्य के तीन लक्षण	२३३
६६	अनेक प्रकार के गुण व पर्यायों से और उत्पाद व्यय ध्रौव्य से जो द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व है वह द्रव्य का स्वभाव है ।	२३६
६७	सर्व द्रव्यों का सन् अर्थात् सादृश्य अस्तित्व अथवा महासत्ता लक्षण है	२४६
६८	द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है और सत् है । जो ऐसा नहीं मानता वह पर समय है द्रव्य से सत्ता भिन्न नहीं है तथा एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती	२४६
६९	उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होने पर भी द्रव्य सत् है	२५३
१००	उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य परस्पर अविनाभावी हैं	२५७
१०१	उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य ये द्रव्य स्वरूप हैं द्रव्य से पृथक् पदार्थ नहीं हैं	२६१
१०२	उत्पाद व्यय ध्रौव्य एक ही समय में होते हैं समय भेद नहीं है	२६४
१०३	द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती हैं अन्य पर्याय नष्ट होती हैं किन्तु द्रव्य न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है	२६८
१०४	गुण पर्याय की मुख्यता से द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौव्य का कथन	२७०
१०५	युक्ति द्वारा सत्ता और द्रव्य के अभेद का कथन	२७३
१०६	विभक्त प्रदेशत्व पृथक्त्व है और अतद्भाव अन्यत्व है	२७६
१०७	अतद्भाव (अन्यत्व) का विज्ञेय कथन	२७६
१०८	अतद्भाव का लक्षण सर्वथा-अभाव नहीं है अथवा गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं है संज्ञादि का भेद ही अतद्भाव है	२८२
१०९	सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है	२८३
११०	गुण और पर्यायों से द्रव्य का अभेद है	२८८
१११	द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सत् का उत्पाद और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा असत् का उत्पाद होता है	२८९
११२	अनन्यत्व के द्वारा सत् का उत्पाद सिद्ध होता है	२९३
११३	अन्यत्व के द्वारा असत् का उत्पाद सिद्ध होता है	२९५
११४	द्रव्य का अपनी पर्यायों के साथ द्रव्यार्थिक नय से अनन्यत्व है और पर्यायार्थिक नय से अन्यत्व है ऐसा अनेकान्त है	२९७
११५	सप्त भंगी का कथन	३००
११६	संसार जीव के रागादि विभाव क्रिया स्वभाव से होती है जिस का फल मनुष्यादि	

- पर्याय हैं जो अनित्य हैं । उत्कृष्ट वीरराग धर्म मनुष्यादि पर्याय रूप फल को नहीं देता ।
- ११७ नाम कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके जीव को मनुष्य तिर्यच नारक अथवा देव रूप करता है । ३०५
- ११८ जीव की नारक तिर्यच देव रूप पर्यायें वास्तव में नामकर्म से निष्पन्न हैं । वे जीव अपने अपने कर्मोदय में परिणामन करते हुए अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त होते हैं ३०६-३१५
- ११९ द्रव्य की अपेक्षा जीव नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है ३१०
- १२० इस संसार में कोई भी स्वभाव से स्थिर नहीं है तथा भ्रमण करते हुए जीव द्रव्य को जो क्रिया है वही संसार है ३१३
- १२१ कर्म से मलिन आत्मा कर्मजनित अशुद्ध परिणामों को प्राप्त करता है, उन परिणामों के कारण कर्म बंधता है । इसलिये मिथ्यात्व व रागादि परिणाम ही भाव कर्म हैं जो द्रव्य कर्म बंध का कारण है ३१६
- १२२ निश्चय नय से यह जीव अपने ही परिणाम का कर्ता है पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का कर्ता है । पुद्गल भी निश्चय से अपने परिणामों का कर्ता है व्यवहार से जीव परिणामों का कर्ता है । ३१८
- १२३ आत्मा ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना इन तीन चेतना रूप परिणामन करता है ३२३
- १२४ कर्म चेतना, कर्म फल चेतना तथा ज्ञान चेतना का स्वरूप । अर्थ विकल्प ज्ञान है । विश्व अर्थ है । अर्थाकार का अवभासन विकल्प है । ३२५
- शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का लक्षण तथा फल ३२७
- १२५ आत्मा ही अभेद नय से ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना रूप परिणामन करती है ३२७
- १२६ कर्ता, करण, कर्म तथा फल आत्मा ही है ऐसा निश्चय करने वाला मुनि यदि रागादि रूप नहीं परिणामन करता तो वह शुद्ध आत्मीक स्वरूप को पाता है ३२९
- द्रव्य विशेष कथन
- १२७ द्रव्य जीव व अजीव तथा चेतन व अचेतन के भेद वाला है ३३४
- १२८ लोक अलोक का भेद ३३६
- १२९ सक्रिय और निःक्रिय के भेद से द्रव्य का कथन अथवा जीव पुद्गल में अर्थ व व्यञ्जन दोनों पर्यायें हैं तथा शेष द्रव्यों में अर्थ पर्याय है ३३८
- परिस्पन्दन क्रिया है ३३८
- १३० गुण विशेष से द्रव्यों में भेद होता है ३४१
- १३१ मूर्त अमूर्त गुणों का लक्षण तथा पुद्गल मूर्त है शेष अमूर्त है ३४३
- १३२ मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के गुणों का कथन ३४५

गा० सं०	विषय	पृ० संख्या
१३२-१३४	आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और जीव द्रव्य इन अमूर्तिक द्रव्यों के विशेष गुणों का कथन	३४६
१३५	प्रदेशवान और अप्रदेशवान की अपेक्षा द्रव्यों में भेद अर्थात् काल द्रव्य के अतिरिक्त शेष द्रव्य अस्तिकाय हैं	३५३
१३५।१	वह-प्रदेश प्रचय को काय कहते हैं	३५५
१३६	ये द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं	३५६
१३६	सर्व पदार्थ निश्चय नय से अपने स्वरूप में ठहरे हुए हैं व्यवहार नय से लोकाकाश में ठहरे हुए है ।	३५७
	अवगाहण शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेशों में अनन्त द्रव्य रहते हैं	३५८
१३७	जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार अ-य द्रव्यों के प्रदेश हैं	३५८
१३८	कालाणु अप्रदेशी हैं	३६१
१३९	काल द्रव्य तथा समयरूप पर्याय की सिद्धि	३६३
१४०	आकाश के प्रदेश का लक्षण	३६७
१४१	आकाश आदि द्रव्यों के प्रदेश समूह को तिर्यक् प्रचय और काल के समय समूह को ऊर्ध्व प्रचय कहते हैं	३७०
१४२	समय-सन्तान रूप ऊर्ध्व प्रचय का अन्वयी रूप से आधारभूत काल द्रव्य को सिद्ध करते हैं	३७२
	एक समय में एक वृत्त्यंश (पर्याय) से दो विरोधी धर्म नहीं होते	३७३
१४३	सर्व वृत्त्यंशों में काल द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौव्यत्व है ।	३७५
१४८	काल द्रव्य एक प्रदेशी है	३७७
	जीव द्रव्य का विशेष कथन	
१४५	जो जानता है वह जीव है संसार अवस्था में चार प्राणों से संयुक्त है	३८२
१४६	इन्द्रिय, बल, आयु श्वासोच्छ्वास ये चार प्राण हैं	३८४
१४६।१	प्राण के दस भेद	३८५
१४७	व्युत्पत्ति के द्वारा प्राणों को जीवत्व का हेतु तथा पौद्गलिकत्व की सिद्धि	३८५
१४८	मोहादिक कर्मों से बंधा हुआ जीव प्राणों को धारण करता हुआ कर्म फल भोगता हुआ अन्य कर्मों से बंधता है	३८७
१४९	यदि वह जीव मोह और द्वेष द्वारा जीवों के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं तो निश्चय से ज्ञानावरणादिक कर्मों के द्वारा बंध होता है	३८८
१५०	जब तक देहादिक से ममत्व को नहीं छोड़ता तब तक कर्मों से मलीन आत्मा पुनः पुनः अन्य प्राणों को धारण करता है	३९०
१५१	जो इन्द्रियादिक विजयी होकर उपयोगमयी आत्मा को ध्याता है वह कर्म मल से लिप्त नहीं होता तथा प्राणों का सम्बन्ध भी नहीं होता	३९१

गा० सं०	विषय	पृ० संख्या
✓ १५२	यद्यपि जीव का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है तथापि पुद्गल द्रव्य के संयोग से नर नारकादि तथा संस्थान आदि अनेक पर्यायें होती हैं	३६३
✓ १५३	नाम कर्मोदय के कारण जीव की मनुष्य नारक तिर्यच देव तथा संस्थानादि अनेक पर्यायें होती है	३६५-३०६
१५४	जो अपने स्वभाव में तन्मय ज्ञानी जीव द्रव्य गुण पर्याय से तीन प्रकार के द्रव्य स्वभाव को जानता है वह अन्य द्रव्य में मोहित नहीं होता	३६६
	ज्ञान सविकल्प तथा साकार है और दर्शन निविकल्प निराकार है	३६८
१५५	आत्मा उपयोग मयी है । उपयोग ज्ञान दर्शन स्वरूप है । आत्मा का उपयोग शुभ या अशुभ होता है	३६८
	चेतनानुविधायी परिणाम उपयोग है । चेतन्य के साकार निराकार होने से उपयोग ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का है	३६८
शुभ-अशुभ-शुद्धोपयोग		
✓ १५६	शुभोपयोग पुण्य का कारण है अशुभोपयोग पाप का कारण है इन दोनों के अभाव में कर्म संचय नहीं होता	४००
१५७	अर्हत सिद्ध तथा अनागारों को जानता है और श्रद्धा करता है और जीवों में अनु-कम्पा है वह शुभोपयोगी है	४०१
१५८	जो विषय कषाय में मग्न है कुश्रुति कुविचार कुसंगति में लगा हुआ है तथा उग्र है उन्मार्गी है वह अशुभोपयोग है	४०३
१५९	शुभाशुभ से रहित शुद्धोपयोग का कथन	४०४
जीव-पुद्गल		
१६०	मैं न देह हूँ, न मन हूँ, और न वाणी हूँ, उनका कारण नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ, कराने वाला नहीं हूँ और न अनुमोदक हूँ	४०६
१६१	शरीर मन और वाणी पुद्गल परमाणुओं का पिण्ड है	४०८
१६२	मैं पुद्गलमय नहीं हूँ और न मेरे द्वारा पुद्गल पिण्ड रूप किये गये हैं इसलिये मैं देह नहीं हूँ और न उसका कर्ता हूँ	४०९
६६३	परमाणु अप्रदेशी तथा अशब्द है । स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण बंध जाता है	४११
१६४	परमाणु में स्निग्ध या रुक्ष का एक अंश से लेकर अनन्त अंश तक होते हैं, क्योंकि परमाणु परिणामन शील है ।	४१२
१६५	परमाणु स्निग्ध हो या रुक्ष हो सम हो या विषम हो यदि जवन्य अंश न हो और दा अधिक अंश हों तो बंधते हैं ।	४१४
१६६	दो अंशवाले स्निग्ध परमाणु चार अंशवाले स्निग्ध परमाणु से बंधता है तथा तीन अंशवाले रुक्ष परमाणु पांच अंशवाले रुक्ष परमाणु से बंधता है	४१६

- १६७ सूक्ष्म या वादर द्वि-परमाणु आदि स्कंध नाना आकार वाले पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप अपने ही परिणामों से उत्पन्न होते हैं अतः जीव उनका कर्ता नहीं है । ४१६
- १६८ यह लोक सर्वत्र सूक्ष्म तथा वादर और कर्मत्व के अयोग्य तथा योग्य अवगहित होकर अत्यन्त गाढ भरा हुआ है । अतः पुद्गल पिण्ड को लाने वाला आत्मा नहीं है । ४२१
- व्यवहार नय से जीव कर्मों के आधीन है । जहां जीव है उसी क्षेत्र में कर्म योग्य पुद्गल भी तिष्ठ रहे हैं जीव उनको कहीं बाहर से नहीं लाता है । ४२२
- १६९ जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म योग्य पुद्गल स्कंध जीव के उपादान कारण के बिना स्वयं ही कर्म रूप परिणाम जाते हैं । जीव उनको अपने उपादान से नहीं परिणामाता ४२२
- १७० नाम कर्मादय से शरीर की रचना होती है, जीव शरीर का कर्ता नहीं है ४२३
- १७१ औदारिक आदि पांचो शरीर पुद्गल द्रव्यात्मक है जीव स्वरूप नहीं है ४२५
- १७२ जीव के अरस अरूप आदि लक्षण ४२६
- आत्मा विकार रहित अतीन्द्रिय स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा ही अनुभव में आता है तथा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से ही जाना जाता है ४३१
- १७३ मूर्तिक पुद्गलों का तो बंध संभव है किन्तु अमूर्त आत्मा पुद्गलों को कैसे बांध सकता है ? ४३१
- १७४ अमूर्त आत्मा जैसे मूर्त द्रव्यों को तथा रूपादि गुणों को देखता जानता है उसी प्रकार मूर्त पुद्गलों के साथ बंधता है ४३३
- निश्चय नय से जीव अमूर्तिक है तथापि अनादि कर्म बंध वशात् व्यवहार नय से मूर्तिक है । कर्मों के साथ तदात्म सम्बन्ध नहीं है संश्लेष सम्बन्ध है । ४३५
- १७५ जीव और भाव कर्म (राग द्वेष आदि) इन दोनों का परस्पर बंध है अर्थात् जीव अपने भावों के साथ बंधा है । ४३६
- राग द्वेष मोह परिणाम भाव बंध हैं ४३७
- १७६ भाव बंध से होने वाले द्रव्य बंध का स्वरूप ४३७
- १७७ स्पर्श आदि के साथ पुद्गल का बंध अथवा पूर्व और नवतरं कर्मों का परस्पर बंध पुद्गल बंध, रागादि भावों के साथ जीव का बंध, अन्योन्य अवगाह रूप जीव-पुद्गल बंध हैं ४३६
- १७८ आत्म प्रदेशों में कर्मवर्गणा योग के अनुसार प्रवेश करते हैं ठहरते हैं तथा उदय होकर जाते और पुनः बंधते हैं । ४०४
- मन, वचन, काय वर्गणा के आलम्बन से और वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से जो आत्म प्रदेशों का सकम्पन है वह योग है ४४१
- १७९ रागी आत्मा कर्म बांधता है, राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है ४४२

- १८० मोह और द्वेष अशुभ है राग शुभ अशुभ दोनों प्रकार का है ४४३
जिनेन्द्र भक्ति का शुभ राग मात्र बंध का कारण नहीं मोक्ष का भी कारण है ४४४
- १८१ शुभ परिणाम पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है, शुभ अशुभ से रहित परिणाम संसार दुःख के क्षय का कारण है ४४५
वस्तु के एक देश की परीक्षा यह नय का लक्षण है ४४७
'समाधि लक्षण शुद्धोपयोग' एक देश आवरण रहित होने से क्षायोपशमिक खंड ज्ञान की व्यक्ति रूप है। शुद्ध पारिणामिक भाव सर्व आवरण से रहित होने से अखण्ड ज्ञान की व्यक्ति रूप है। अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है ध्यान रूप नहीं है ४४७
शुभ परिणाम से संवर व निर्जरा तथा मोक्ष का कारण ४४८
- १८२ पृथ्वी आदि स्थावर व त्रस जीव शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले जीव से भिन्न हैं क्योंकि पृथ्वी आदि कर्मोदय से होने के कारण अचेतन है ४४८
- १८३ जो इस प्रकार स्वभाव को प्राप्त करके स्व और पर को नहीं जानता वह अहंकार व ममकार करता है ४४९
- १८४ आत्मा अपने भावों का कर्ता है पर भावों का कर्ता नहीं है ४५१
अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भी स्वभाव है, क्योंकि ये भाव कर्म हैं ४५२
- १८५ कर्मों के मध्य में रहता हुआ भी जीव कर्मों को उपादान रूप से न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है ४५२
- १८६ यद्यपि जीव अपने परिणामों का कर्ता है तथापि उन परिणामों के निमित्त से कर्मों से बंधता व छूटता है ४५४
- १८७ जब राग द्वेष युक्त शुभ अशुभ परिणाम होते हैं तब कर्म ज्ञानावरणादि रूप परिणाम जाते हैं। कर्मों की विचित्रता पुद्गल कृत है जीव कृत नहीं ४५५
- १८७।१ शुभ परिणामों से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र होता है अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग मन्द होता है। संक्लेश से अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र शुभ का मन्द होता है ४५७
- १८८ मोह राग द्वेष से कपायला आत्मा कर्म से लिप्त होने से बन्ध रूप है ४५८
- १८९ निश्चय नय से आत्मा अपने भावों का कर्ता है, पुद्गल कर्मों का कर्ता व्यवहार नय से है। इन दोनों नयों में अविरोध है। परम्परा से शुद्धात्मा का साधक होने से अशुद्ध नय को भी उपचार से शुद्ध नय कहते हैं ४६१
- १९० जो शरीर आदि में अहंकार ममकार नहीं छोड़ता वह उन्मार्गी है ४६२
- १९१ मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं, मैं एक ज्ञायक स्वरूप हूँ ऐसा ध्यान करने वाला आत्मा का ध्याता है ४६४

ना० सं०	विषय	पृ० संख्या
१८२	आत्मा ज्ञान-दर्शन आत्मक, अतीन्द्रिय, ध्रुव, अचल, निरालम्ब और शुद्ध है। पर द्रव्य से भिन्नता और स्व धर्म से अभिन्नता यह शुद्धता है	४६५
१८३	शत्रु, मित्र, सुख, दुःख, शरीर धन आदि ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा है	४६८
१८४	जो ऐसी आत्मा को व्याता है वह मोह से छूट जाता है	४७०
१८५	रागद्वेष मोह को क्षय करके सुख दुःख में समता वाला मुनि अक्षय सौख्य को प्राप्त करता है	४७१
१८६	मोह का नाश करके विषय से विरक्त होकर स्वभाव में स्थित होने से आत्मा का ध्यान होता है	४७२
	ध्यान व ध्यान चिंतन का लक्षण	४७४ व ४७५
१८७, १८८	केवली परम सौख्य को ध्याते हैं केवली के ध्यान उपचार से है	४७५ व ४७७ ४७६
१८९	शुद्धात्मा की उपलब्धि ही मोक्षमार्ग है	४७६
२००	पांचवीं गायत्री में की गई प्रतिज्ञा का निर्वाह निश्चय से ज्ञेय-ज्ञायक संबंध नहीं है	४८१ ४८३
२००।१	भव्य जीवों को चारित्र्य में प्रेरित करते हैं	४८७
चरणानुयोग चूलिका तीसरा अधिकार		
२०१	यदि दुःखों से मुक्त होने की इच्छा है तो यति धर्म को अंगीकार करो सासादन से क्षीण कपाय तक एक देश जिन हैं	४८५ ४८८
२०२	ब्रंधु वर्ग से पूछकर तथा स्त्री पुत्रों से मुक्त होता हुआ पंचाचार को अंगीकार कर विरक्त होता है	४९०
	निश्चय पंचाचार का कथन	४९४
२०३	मुनि होने के इच्छुक की क्रिया	४९४
२०४	मुनि होने के इच्छुक की क्रिया	४९७
२०५-२०६	बहिरंग और अंतरंग लिंग का स्वरूप	४९८
२०७	मुनि मार्ग में तिष्ठता हुआ वह मुमुक्षु मुनि हो जाता है	५०१
२०८-२०९	२८ मूल गुराँों का अर्थात् छेदोपस्थापना चारित्र्य का कथन निश्चय नय से मूलात्मा के केवल ज्ञानादि गुराँ मूलगुराँ हैं	५०४ ५०५
२१०	दीक्षा—आचार्य व निर्यापक—आचार्य	५०७
२११-२१२	अंतरंग छेद व बहिरंग छेद	५०८
२१३	पर द्रव्य छेद का कारण है	५१०
२१४	शुद्धात्मा में लीनता मुनिपद की पूर्णता का कारण है	५१२
२१५	सूक्ष्म पर द्रव्य का संबंध श्रामण्य के छेद का कारण है	५१३

	दया का उपकरण पिच्छिका है।	५१५
२१६	अयलाचार चर्या सतत हिंसा है	५१५
२१७	जीव मरे या न मरे अयला से हिंसा निश्चित है यलाचार से हिंसा मात्र से बंध नहीं	५१६
२१७।१-२	ईया समिति से चलने वाले मुनि के जीव के मरने पर भी बंध नहीं होता	५१८
२१८	अयलाचारी के निरंतर बंध यलाचारी निर्लेप	५१९
२१९	परिग्रह अशुभोपयोग के बिना नहीं होता अतः परिग्रह से बन्ध निश्चित है	५२०
२२०	बहिरंग परिग्रह के सद्भाव में अंतरंग छेद का त्याग नहीं होता	५२२
२२०।१-३	शुद्ध भाव पूर्वक वाहरी परिग्रह का त्याग ही अंतरंग परिग्रह का त्याग है	५२४
२२१	वाह्य परिग्रह के सद्भाव में मूर्च्छा आरम्भ व असंयम होते ही हैं	५२५
	'असंयम' शुद्धात्मानुभूति से विलक्षण है	५२७
२२२	जिन उपकरणों के ग्रहण करने से छेद नहीं होता उनके निषेध नहीं है	५२७
	विशिष्ट काल क्षेत्र के वश संयम के बहिरंग साधन भूत उपकरणों को ग्रहण करता है	५२८
२२३	अनिषिध, असंयतो से अप्रार्थनीय, मूर्च्छा आदि की अनुत्पादक ऐसी उपधि मुनियों द्वारा ग्रहण करने योग्य है।	५२९
२२४	जब शरीर रूप परिग्रह से भी ममत्व का त्याग होता है तो अन्य उपधि का विधान कैसे हो सकता है ?	५३०
	शुद्धोपयोग परम-उपेक्षा संयम का लक्षण है	५३१
२२४।१-९	स्त्री मुक्ति का निषेध	५३१-५३७
	स्त्री के ग्यारह का अध्ययन सम्भव है।	५३५
	कुल की व्यवस्था के निमित्त आर्यका के उपचार से महाव्रत	५३६
२२४।१०	ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन कुल वाले दीक्षित हो सकते हैं	५३७
२२४।११	शरीर अङ्ग भंग होने पर, अङ्कोप या लिंग भंग होने पर, वात पीड़ित आदि होने पर निग्रथ साधु नहीं हो सकता	५३८
२२५	यथाजात रूप, गुरु के वचन, सुत्रों का अध्ययन और विनय ये भी उपकरण हैं	५३९
२२६	मुनि कषाय रहित, विषयाभिलाषा रहित, देव-पर्याय की इच्छा रहित होता है	५४१
२२६।१	पन्द्रह प्रमादों के नाम	५४२
२२७	भोजन की इच्छा से रहित ऐषणा समिति वाला अनाहारी है	५४३
२२८	शरीर को भी अपना नहीं मानने वाले, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए उस शरीर को तप में लगा देते हैं	५४५
२२९	युक्त-आहार का कथन	५४६
	निश्चय अहिंसा व द्रव्य अहिंसा	५४९
२२९।१-२	मांस के दूषण	५४९

गा० सं०	विषय	पृ० संख्या
२२९।३	हाथ पर धाया हुआ शुद्ध आहार मुनि को दूसरों को नहीं देना चाहिए ।	५५०
२३०	उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री द्वारा आवरण की सुस्थितता होती है शुद्धात्मतत्त्व के साधन भूत-संयम का साधन शरीर है	५५१ ५५२
	सर्व परित्याग उपेक्षासंयम, वीतरागचारित्र और शुद्धोपयोग इनका एकार्थ है एक देश परित्याग अपहृत संयम- सराग चारित्र, शुभोपयोग में एकार्थ वाची है इसीको व्यवहार नय से मुनि धर्म कहते हैं	५५३
२३१	उत्पसर्ग और अपवाद के विरोध से आवरण की स्थिति नहीं होती	५५३
	आगम अभ्यास मुख्य है	
२३२	एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के होती है पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा होता है अतः आगम अभ्यास मुख्य है	५५७
२३३	आगम हीन श्रमण स्व-पर को नहीं जानता	५६०
२३४	साधु के आगम चक्षु है, सर्व प्राणी के इन्द्रिय चक्षु हैं, देवों के अवधि चक्षु हैं सिद्धों के सर्वत चक्षु है	५६३
२३५	विचित्र गुण पर्यायों सहित समस्त पदार्थ आगम सिद्ध हैं परोक्ष रूप आगम केवल ज्ञान के समान है	५६५ ५६६
	मोक्ष-मार्ग	
२३६	जिस की आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है उसके संयम नहीं है आगम ज्ञान तत्त्वार्थ श्रद्धान संयम की युगपत्ता मोक्षमार्ग है	५६६ ५६७
२३७	यदि आगम के द्वारा पदार्थों का श्रद्धान नहीं किया तो मुक्ति नहीं होती संयम गून्य ज्ञान श्रद्धान से सिद्धि नहीं होती इससे आगम ज्ञान तत्त्वार्थ श्रद्धान संयतत्व के युगपत् विना मोक्षमार्ग नहीं है	५६८ ५६९
	चिदानन्द मय एक स्वभाव रूप अपने परमात्म आदि पदार्थों का श्रद्धान करता हुआ भी यदि असंयमी रहता है तो भी निर्वाण नहीं । दीपक के दृष्टान्त द्वारा यतलाया कि यदि चारित्र के बल से यदि असंयम से नहीं हटता तो श्रद्धान तथा ज्ञान क्या हित कर सकता है	५६९
२३८	जो कर्म अज्ञानी लक्ष कोटि भवों में खपाता है वह ज्ञानी गुप्ति द्वारा उच्छ्वास मात्र में क्षय कर देता है	५७०-५७१
	परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा संयम इन भेद रत्नत्रय के मिलाप होने पर भी जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि मय आत्म ज्ञान है वही निश्चय से मोक्ष का कारण है ।	५७२
	निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय रत्नत्रयमयी विशेष भेद ज्ञान को न पाकर अज्ञानी (समाधि-रहित सम्यग्दृष्टि) जीव करोड़ों जन्मों में जिस कर्म को क्षय	५७३

- करता है उस कर्म को (निर्विकल्प समाधि में स्थित) ज्ञानी जीव तीन गुप्ति द्वारा उच्छ्वास में नाश कर डालता है ५७४
- २३६ सर्व आगम होने पर भी यदि शरीर आदि के प्रति स्तोक भी ममत्व है तो सिद्ध पद को प्राप्त नहीं होता ५७४
- आत्म ज्ञान शून्य (निर्विकल्प समाधि रहित) के आगम ज्ञान तत्त्वार्थ श्रद्धान और संयम की युगपत्ता भी अकिंचित्कर है ५७५
- आगम ज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान और संयम की युगपत्ता वाले के यदि शरीर आदि पर द्रव्यों में ममता है तो उसके निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय रत्नत्रय मय स्वसंवेदन का अभाव है ५७६
- २३६।१ त्याग, अनारम्भ विषयों से वैराग्य कपायों का क्षय, यह संयम है ५७६
- २४० पांच समिति, पांच इन्द्रियों का संवर, कषायों को जीतना, दर्शन ज्ञान से परिपूर्णता यह संयम है ऐसे संयमी के ही आगम ज्ञान तत्त्वार्थ श्रद्धान और संयम की युगपत्ता के साथ आत्म ज्ञान की युगपत्ता सिद्ध होती है ५७७
- २४१ जिसके शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, प्रशंसा-निन्दा, लोष्ठ-सुवर्ण जीवन-मरण समान है वह श्रमण है उसके आगम ज्ञान श्रद्धान संयम के साथ आत्म ज्ञान है ५७८
- २४२ जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य इन तीनों में एक साथ ठहरा हुआ है उसको एकाग्रता प्राप्त होती है उसी के श्रामण्य परिपूर्ण है ५८१
- निर्विकल्प समाधि काल में रत्नत्रय को एकाग्र कहते हैं। वही परम साम्य है इसी को शुद्धोपयोगलक्षण श्रामण्य तथा मोक्ष मार्ग कहने हैं व्यवहार नय से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य मोक्ष मार्ग है निश्चय नय से एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। ५८४
- २४३ जो शुद्धात्मा में एकाग्र नहीं होता उसको मोक्ष नहीं होता ५८४
- २४४ जो अन्य पदार्थों में मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता वह नियम से कर्मों का क्षय करता है ५८५
- सयोगि केवली के भी एक देश चारित्र्य है पूर्ण चारित्र्य अयोगि जिन के होता है ५८७
- अभेद नय से ध्यान ही चारित्र्य है, वह ध्यान केवलियों के उपचार से है तथा चारित्र्य भी उपचार से है। सम्यग्दर्शन पूर्वक सर्व रागादि विकल्पों से रहित शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला वीतराग चारित्र्य है वही कार्य कारी है ५८७

शुभोपयोग

- २४५ शुद्धोपयोगी भी श्रमण होते हैं और शुभोपयोगी भी। शुद्धोपयोगी निरास्रव है शुभोपयोगी सास्रव है ५८७
- निश्चय से सिद्ध जीव ही जीव है परन्तु व्यवहारनय से चारों गति के अशुद्ध जीव भी जीव हैं ५८९
- २४६ अस्हन्त आदि में भक्ति प्रवचन तथा साधु में वात्सल्य शुभोपयोग है ५९०

गा० सं०	विषय	पृ० संख्या
२४७	श्रमणों के प्रति वन्दना नमस्कार खड़ा होना आदि रागचर्या में निषिद्ध नहीं है	५६१
२४८	उपदेश देना शिष्यों को ग्रहण आदि तरागियों की चर्या है	५६२
	शुभोपयोगी भी शुद्धोपयोग की भावना कर लेते हैं और शुद्धोपयोग भी किसी काल में शुभोपयोग द्वारा वर्त कर लेते हैं	५६४
२४९	जीवों की विराधना में रहित संघ का उपकार करने वाला मुनि में भी राग की प्रधानता है।	५६४
२५०	यदि वैयावृत्ति में जीवों की विराधना करता है तो वह मुनि गृहस्थ हो जाता है	५६५
२५१	यद्यपि अलग लेय होता है तथापि शुभोपयोगी मुनि बिना किसी इच्छा के श्रावक तथा मुनियों का दया सहित उपकार करे। इस गाथा से 'एक दूसरे का उपकार या अपकार नहीं कर सकता' इस मत का खण्डन हो जाता है	५६७
२५२	रोग से, क्षुधा से, तृणा से अथवा थकावट से पीड़ित देखकर अपनी शक्ति अनुसार वैयावृत्त्यादि करनी चाहिये	५६८
२५३	वैयावृत्त्य के लिये लोकिक जीवों से वात चीत करने का निषेध नहीं है	५६९
२५४	प्रशस्तभूत चर्या श्रमणों के गौण है, तथा गृहस्थों के मुख्य है, क्योंकि इसी से गृहस्थ परम सौख्य को प्राप्त होता है	६००
	जैसे इंधन को स्फटिक के सम्पर्क से सूर्य के तेज का अनुभव होता है उसी प्रकार गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का और क्रमशः पर निर्वाण सौख्य का कारण वह शुभोपयोग होता है	६०१
	गृहस्थों को आत्माधीन निश्चय धर्म पालने का अवकाश नहीं	६०२
२५५	जैसे एक ही बीज होने पर भी भूमि की विपरीतता से फल की विपरीतता ; तो है वह उसी प्रकार वह का वही शुभोपयोग पात्र की विपरीतता होने पर फल का विपरीतता होती है, क्योंकि कारण भेद से कार्य भेद अवश्यम्भावी है	६०२
	यदि सम्यग्दर्शन पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्यता से पुण्य बन्ध होता है परन्तु परम्परा निर्वाण का कारण है, मात्र पुण्य बन्ध को ही नहीं करता	६०३
२५६	सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग का फल पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष प्राप्ति है। कारण की विपरीतता से फल विपरीत होता है अतः छद्मस्थ कथित शुभोपयोग का फल अधम पुण्य है।	६०४
	जो निश्चय तथा व्यवहार धर्म को नहीं जानता मात्र पुण्य को मुक्ति का कारण कहता है उसको इस गाथा में छद्मस्थ कहा है न कि गणधर आदि को	६०५
२५७	कुगुरु की सेवा उपकार या दान का फल कुदेव या कुमानुष्य योनि है	६०५
२५८	विषय कपाय पाप है अतः विषय कपाय में रत्न कुगुरु तारक नहीं हो सकते	६०६
२५९	सुगुरु निज को तथा पर को मोक्ष तथा पुण्य का आयतन है	६०७
२६०	शुद्धोपयोगी अथवा शुभोपयोगी मुनि लोगों को तार देते हैं	६०९
२६१	संघ में आने वाले साधु को देखकर यथा संभव आदर करना चाहिये	६१०

गा० सं०	विषय	पृ० संख्या
२६२	गुणों में अधिक के साथ विशेष क्रिया करनी चाहिये	६११
२६३	यथार्थ श्रमण ही आदर करने योग्य हैं	६१२
२६४	श्रुत संयम तप से युक्त होने पर भी यदि अश्रद्धानी है तो श्रमणाभास है	६१४
२६५	जो श्रमण को देखकर द्वेष से अयवाद करता है तथा आदर आदि करने में अनुमत नहीं है, उसका चारित्र नष्ट हो जाता है	६१५
२६६	गुणों में अधिक श्रमणों से जो विनय चाहता है वह अनन्त संसारी है	६१७
२६७	स्वयं गुणों में अधिक होकर भी हीनगुण वालों के प्रति वन्दना आदि क्रिया करते हैं वे मिथ्यादृष्टि होते हुए चारित्र से भ्रष्ट होते हैं	६१९
२६८	विशिष्ट श्रमण भी यदि लौकिक जनों के संसर्ग को नहीं छोड़ते वे संयत नहीं हैं जैसे अग्नि के संग में जल उष्ण अर्थात् विकारी हो जाता है उसी प्रकार मुनि भी कुसंगति से अवश्य विकारी हो जाता है अतः लौकिक जनों का संसर्ग निषिद्ध है	६२१
२६८।१	भूले ध्यासे या दुखी को देखकर जो दुःखित मन होकर दया परिणाम से उसका भला करता है वह अनुकम्पा है।	६२२
	ज्ञानी जीव दया को अपने आत्मीक भाव को नाश न करते हुए संक्लेश को परिहार करने के लिये करते हैं।	६२३
२६९	संयम व तप सहित होते हुए भी लौकिक व्यापारों में वर्तता है तो वह साधु लौकिक है।	६२३
२७०	यदि श्रमण मोक्ष चाहता है तो वह समान गुणवालों तथा अधिक गुणवालों की संगति करे।	६२४
	आत्मा परिणाम स्वभाव वाला है इसलिये लौकिक संग से विकार अवश्यम्भावी है जैसे अग्नि के संग से पानी उष्ण हो जाता है। इसलिये मुमुक्षु श्रमण को समान गुण वाले व अधिक गुण वालों की सङ्गति करनी चाहिये। जल का दृष्टांत दिया है	६२५

पंच रत्न

२७१	यथार्थ तत्त्व को न जानते हुए अन्यथा श्रद्धान करने वाले साधु संसार तत्त्व हैं	६२७
२७२	यथार्थ तत्त्वों का श्रद्धानी, प्रज्ञातात्मा अयथाचार से रहित श्रमण [चिरकाल तक संसार में नहीं रहता। यह मोक्ष तत्त्व है	६२८
२७३	पदार्थों को भले प्रकार जानने वाले बहिरंग अन्तरंग परिग्रह से रहित विषयों में अनासक्त साधु ही मोक्ष के साधक हैं। यह मोक्ष कारण तत्त्व है	६३०
२७४	शुद्धोपयोग स्वरूप मोक्षमार्ग ही सर्व मनोरथ को सिद्ध करने वाला है	६३१
२७५	श्रावक या मुनि के चारित्र से युक्त होकर जो कोई इस शास्त्र को समझता है वह थोड़े ही काल में परमात्म पद को पालेता है	६३३
	व्यवहार व निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के स्वरूप का कथन तथा श्रावक के	

गा० सं०

विषय

पृ० संख्या

बाहरी रत्नत्रय का साधक है अन्तरंग रत्नत्रय का साधक मुनि है	६३६
नयों की अपेक्षा आत्म द्रव्य का कथन	६३६
आत्म द्रव्य की प्राप्ति का उपाय श्री जयसेन आचार्य द्वारा	६३७
श्री जयसेन आचार्य की प्रगति	६३८
श्री अमृतचन्द्र आचार्य द्वारा परिशिष्ट रूप से ४७ नयों का कथन	६३९
मिथ्यात्वियों के वचन किस प्रकार के होते हैं और जैनों के वचन किस प्रकार के	६४९
एक नय से देखने पर आत्मा एकान्तात्मक प्रमाण से अनेकान्तात्मक है	६४९
श्री अमृतचन्द्र आचार्य द्वारा आत्म द्रव्य की प्राप्ति का उपाय	६५०
चैतन्य की महिमा	६५२

इति

श्रीवीतरागाय नमः ।

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य-विरचितः

प्रवचनसारः

श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत टीका

परमात्मा को नमस्कार रूप मङ्गलाचरण

सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने ।

स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—[सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय] सर्वव्यापी (सबका ज्ञाता) होनेपर भी एक चैतन्यरूप (भाव चैतन्य ही) जिसका स्वरूप है—(जो ज्ञेयाकार होनेपर भी ज्ञानाकार है अर्थात् सर्वज्ञता को लिये हुए आत्मज्ञ है) जो [स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय] स्वानुभव प्रसिद्ध है (शुद्ध आत्मोपलब्धिसे प्रसिद्ध है), और जो [ज्ञानानन्दात्मने] ज्ञानानन्दात्मक है (अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञान तथा अतीन्द्रिय पूर्ण सुख-स्वरूप है) ऐसे उस [परमात्मने] परमात्मा (उत्कृष्ट आत्मा) के लिये [नमः] नमस्कार हो ।

भावार्थ—‘परात्मा’ का ‘अर्थ दूसरे का आत्मा’ भी होता है और ‘परात्मा’ का अर्थ ‘परमात्मा’ अर्थात् उत्कृष्ट आत्मा भी होता है । यहां ‘उत्कृष्ट’ आत्मा अर्थ है । परमात्मा विशेष्य है और तीन उसके विशेषण हैं : सर्वज्ञता सहित आत्मज्ञता, शुद्ध आत्मोपलब्धि-लक्ष-

ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान-सुख-मयता । 'नमः' अव्यय है । उससे यहाँ क्रिया पद का काम लिया गया है ।

द्रव्य-भाव रूप श्रुतज्ञान-को नमस्कार रूप मङ्गलाचरण—

हेलोल्लुप्तमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः ।

प्रकाशयज्जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं महः ॥ २ ॥

अन्ययार्थ—(जो श्रुतज्ञान) [हेलोल्लुप्तमहामोहतमस्तोमं] क्रीडा मात्रसे महामोह रूप अन्धकारसमूहको नष्ट कर देता है (जिसमें रमनेसे मोह सहज नष्ट हो जाता है) और जो श्रुतज्ञान [जगत्तत्त्वं] जगत् (लोक अलोक) के स्वरूपको [प्रकाशयत्] प्रकाशित करता है, [अदः] वह (अनेकान्तमय परस्पर-विरोधी अनेक धर्मात्मक वस्तुको दिखलाने वाला) [महः] तेज (श्रुतज्ञान) [जयति] जयवन्त है (अर्थात् उस श्रुतज्ञानके लिये नमस्कार है) ।

शब्दार्थ—हेला—क्रीडा, खेल खेल में, उल्लुप्त—नष्ट, तमस्—अन्धकार, अन्धेरा, तोम-समूह । महः विशेष्य है । चार उसके विशेषण हैं । जयति क्रिया पद-वर्तमान काल है ।

भावार्थ—अनेकान्तात्मक द्रव्य और भाव रूप श्रुतज्ञान से मोह सहज नष्ट हो जाता है । और छः द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित हो जाता है । इसलिये वह नमस्कार करने योग्य है ।

टीका करने की प्रतिज्ञा तथा उसके रचने का प्रयोजन

परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम् ।

क्रियते प्रकटिततत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—[परमानन्द-सुधारसपिपासितानां] परमानन्द रूप सुधा रसके पिपासु (अतीन्द्रिय सुख रूप अमृतके प्यासे) [भव्यानां] भव्योंके [हिताय] हितके लिये [प्रकटिततत्त्वा] श्रीप्रवचनसारजी की गाथाओंके तत्त्वको अथवा वस्तु तत्त्वको (स्वरूप को) प्रकट करने वाली [इयं] यह [प्रवचनसारस्य] श्रीप्रवचनसारकी [वृत्तिः] टीका [क्रियते]-(मया) मेरे (श्रीअमृतचन्द्र आचार्य) द्वारा रची जाती है ।

अथ खलु कश्चिदासन्नसंसारपारावारः समुन्मीलितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमितस-
मस्तैकान्तवादविद्याभिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तवादविद्यामुपगम्य मुक्तसमस्तपक्षपरिग्र-
हतयात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा सकलपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततमां भगवत्पंचपरमे-
ष्ठिप्रसादोपजन्यां परमार्थसत्यां मोक्षलक्ष्मीमश्रयामुपादेयत्वेन निश्चिन्वन् प्रवर्तमानतीर्थ-
नायकपुरस्सरान् भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणामनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य
सर्वारम्भेण मोक्षमार्गं संप्रतिपद्यमानः प्रतिजानीते—

भूमिका—अत्र (टीकाकार श्री अमृतचन्द्र आचार्य मूल ग्रन्थके लेखक श्री कुन्दकुन्द
आचार्य के परिचय—पूर्वक पहली पांच गाथाओंकी भूमिका लिखते हैं ।) (१) निकट है
संसार समुद्र का किनारा जिनके (जो निकट भव्य हैं), (२) प्रकट हो गई है सातिशय विवेक
ज्योति जिनकी (अर्थात् जिनके परम भेद-विज्ञानका प्रकाश उत्पन्न हो गया है-जो सम्यग्दृष्टी
बन चुके हैं), (३) नष्ट हो गया है समस्त एकान्तवाद विद्या (ज्ञान) का अभिप्राय जिनके
(जिनके एकान्त पक्षकी पकड़ रूप मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया है), (४) परमेश्वर (जिनेन्द्रदेव)
की अनेकान्तवाद विद्या (ज्ञान) को प्राप्त करके (सम्यग्ज्ञानी बनकर) (५) समस्त पक्षका
परिग्रह त्याग देनेसे (इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तुओं में द्वेषके पक्षकी पकड़को छोड़
द देनेसे) अत्यन्त मध्यस्थ (उदासीन-वीतरागी) होकर (सम्यक्चारित्र्यी बन कर-) (६) जो
मोक्षलक्ष्मी सब (धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष) पुरुषार्थों में सारभूत होनेसे आत्माके लिये अत्यन्त
हिततम (उत्कृष्ट हित स्वरूप) है, जो मोक्ष-लक्ष्मी भगवन्त परमेष्ठीके प्रसाद से (की कृपा से)
उत्पन्न होने योग्य है, जो मोक्षलक्ष्मी परमार्थ रूप होनेके कारण सत्य है और जो मोक्षलक्ष्मी
अक्षय है (अविनाशी है-एक वार प्राप्त होकर सदा बनी रहती है) ऐसी उस मोक्षलक्ष्मी को
उपादेयपने से निश्चित करते हुए (प्राप्त करने योग्य है ऐसा निर्णय करते हुए), (७) प्रवर्त-
मान तीर्थके नायक (श्री महावीर स्वामी) पूर्वक भगवन्त पंचपरमेष्ठी को प्रणाम और
वन्दना से होने वाला (भेदाभेदात्मक नमस्कारके द्वारा) सम्मान करके (कायके विशेष नमन
द्वारा और वचनके द्वारा उनके प्रति मनमें बहुमान लाकर) (८) सम्पूर्ण पुरुषार्थ से मोक्षमार्ग
के चारित्र्यको आश्रय करते हुए, (कश्चित्) कोई अर्थात् श्री कुन्दकुन्द आचार्य प्रतिज्ञा
करते हैं:—

श्रीजयसेनाचार्यकृततात्पर्यवृत्तिः

नमः परमचैतन्यस्वात्मोत्थसुखसम्पदे ।

परमांगमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥ १ ॥

अर्थ—जिनकी सम्पत्ति परम अतीन्द्रिय सुख है, जो सुख परम चैतन्य-स्वरूप निजात्मासे उत्पन्न हुआ है, ऐसे परमात्मके साररूप सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार हो ।

टीका

(अथास्यान्तराधिकारस्योपोद्घातः) भूमिका—अथ प्रवचनसारव्याख्यायां मध्यमरुचिशिष्यप्रतिबोधना-
र्यायां मुख्यगौरवरूपेणान्तस्तत्तबहिस्तस्वप्ररूपणसमर्थायां च प्रथमतः एकोत्तरशतगाथाभिज्ञानाधिकारः,
तदनन्तरं त्रयोदशधिकशतगाथाभिर्दर्शनाधिकारः, ततश्च सप्तनवतिगाथाभिश्चारित्राधिकारश्चेति समुदायेनैकादशा-
धिकत्रिंशत्प्रमितसूत्रैः सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररूपेण महाधिकारत्रयं भवति । अथवा टीकाभिप्रायेण तु सम्यग्ज्ञान-
ज्ञेयचारित्राधिकारचूलिकारूपेणाधिकारत्रयम् । तत्राधिकारत्रये प्रथमतस्तावज्ज्ञानाभिधानमहाधिकारमध्ये द्वासप्त-
तिगाथापर्यन्तं शुद्धोपयोगाधिकारः कथ्यते । तासु द्वासप्ततिगाथामु मध्ये 'एस सुरासुर' इमां गाथामादि
कृत्वा पाठक्रमेण चतुर्दशगाथापर्यन्तं पीठिका । तदनन्तरं सप्तगाथापर्यन्तं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिः, तदनन्तरं
त्रयस्त्रिंशद्गाथापर्यन्तं ज्ञानप्रपञ्चः । ततश्चाष्टादशगाथापर्यन्तं सुखप्रपञ्चश्चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोपयोगाधिकारो
भवति । अथ पञ्चविंशतिगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारश्चेत्यधिकारद्वयेन, तदनन्तरं
स्वतन्त्रगाथाचतुष्टयेन चैकोत्तरशतगाथाभिः प्रथममहाधिकारे समुदायपातनिका ज्ञातव्या ।

इदानीं प्रथमपातनिकाभिप्रायेण प्रथमतः पञ्चगाथापर्यन्तं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारादिप्ररूपणप्रपञ्चः,
तदनन्तरं सप्तगाथापर्यन्तं ज्ञान-कण्ठिका-चतुष्टयपीठिकाव्याख्यानं कियते, तत्र पञ्चस्थलानि भवन्ति तेष्वर्वाभौ
नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं, तदनन्तरं चारित्रसूचनमुख्यत्वेन 'संपञ्जाइ शिष्याणां' इति प्रभृति गाथात्रयमथशुभा-
शुभशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन 'जीवो परिणामदि' इत्यादिगाथासूत्रद्वयमथ तत्फलकथनमुख्यतया 'धन्मेण परिण-
दप्पा' इति प्रभृति सूत्रद्वयम् । अथ शुद्धोपयोगध्यातुः पुरुषस्य प्रोत्साहनार्थं च प्रथमगाथा, शुद्धोपयोगिपुरुषलक्षणकथनेन
द्वितीयां चेति 'अइसयमावसमुत्थं' इत्यादि गाथाद्वयम् । एवं पीठिकाभिधानप्रथमान्तराधिकारे स्थलपञ्चकेन चतुर्दशगाथा-
भिस्समुदायपातनिका प्रोक्ता ।

उत्थानिका—इस प्रवचनसारकी व्याख्यामें मध्यम-रुचि-धारी शिष्यको समझानेके लिये मुख्य
तथा गौरव रूपसे अंतरंग तत्व (निज आत्मा) और बाह्य तत्व (अन्य पदार्थ) इनको वर्णन करने के
लिये पहले ही एक सौ एक गाथामें ज्ञानाधिकारको कहेंगे । इसके पीछे एक सौ तेरह गाथाओंमें दर्शनका
अधिकार कहेंगे । उसके पीछे सत्तानवै गाथाओंमें चारित्रका अधिकार कहेंगे । इस तरह समुदायसे तीन
सौ ग्यारह सूत्रोंसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप तीन महा-अधिकार हैं । अथवा टीकाके अभिप्रायसे सम्य-
ग्ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र अधिकार चूलिका सहित अधिकार तीन हैं ।

इन तीन अधिकारोंमें पहले ही ज्ञान-नामके महा अधिकारमें बहत्तर गाथा पर्यंत शुद्धोपयोग नामके अधिकारको कहेंगे। इन ७२ गाथाओंके मध्यमें 'एस सुरासुर' इस गाथाको आदि लेकर पाठ क्रम से चौदह गाथा पर्यंत पीठिकारूप कथन है जिसका व्याख्यान कर चुके हैं। इसके पीछे ७ सात गाथाओं तक सामान्यसे सर्वज्ञकी सिद्धि करेंगे। इसके पीछे तेतीस गाथाओंमें ज्ञानका वर्णन है फिर अठारह गाथा तक सुखका वर्णन है। इस तरह अन्तर अधिकारोंसे शुद्धोपयोग का अधिकार है। आगे पचीस गाथा तक ज्ञान-कण्ठिका-चतुष्टयको प्रतिपादन करते हुए दूसरा अधिकार है। इसके पीछे चार स्वतंत्र गाथाएँ हैं। इसके पीछे चार स्वतंत्र गाथाएँ हैं। इस तरह एकसौ एक गाथाओंके द्वारा प्रथम महा अधिकारमें समुदाय-पातनिका जाननी चाहिये।

यहां पहली पातनिकाके अभिप्रायसे पहले ही पांच गाथाओं तक पांच परमेष्ठीको नमस्कार आदिका वर्णन है, इसके पीछे सात गाथाओं तक ज्ञानकण्ठिका चतुष्टयकी पीठिकाका व्याख्यान है इनमें भी पांच स्थान हैं। जिसमें आदिमें नमस्कारकी मुख्यतासे पांच गाथाएँ हैं, फिर चारित्रकी सूचनासे 'संपज्जह णिब्बाणं' इत्यादि तीन गाथाएँ हैं, फिर शुभ अशुभ शुद्ध उपयोगकी सूचनाकी मुख्यतासे 'जीवो परिणमदि' इत्यादि गाथाएँ दो हैं फिर उनके फल कथनकी मुख्यतासे 'धम्मेषु परिणदप्पा' इत्यादि सूत्र दो हैं। फिर शुद्धोपयोगको ध्यानेवाले पुरुषके उत्साह बढ़ानेके लिये तथा शुद्धोपयोगका फल दिखानेके लिये पहली गाथा है। फिर शुद्धोपयोगी पुरुषका लक्षण कहते हुए दूसरी गाथा है। इस तरह 'अहसइमादसंमुत्थं' को आदि लेकर दो गाथाएँ हैं। इस तरह पीठिका नामके पहले अन्तराधिकारमें पांच स्थलके द्वारा चौदह गाथाओंसे समुदाय-पातनिका कही है।

अथ कश्चिदासन्नमव्यः शिवकुमारनामा स्वसंवित्सिमुत्पन्नपरमानन्दक-लक्षणसुखामृतविपरीतचतुर्गति-संसारदुःखभयभीतः, समुत्पन्नपरमभेदविज्ञानप्रकाशातिशयः, समस्तदुर्गकान्तनिराकृतदुराग्रहः, परित्यक्तसमस्तशत्रु-मित्रादिपक्षपातेनात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा धर्माधिकामेभ्यः सारभूतामत्यन्तात्महितामविनश्वरं पञ्चपरमेष्ठिप्रसादोत्पन्नं मुक्तिश्रियमुपादेयत्वेन स्वीकुर्वाणः, शीवर्धमानस्वामितीर्थकरपरमदेवप्रमुखान् भगवतः पञ्चपरमेष्ठिनो द्रव्यभावनम-स्काराम्यां प्रणम्य परमचारिभ्रमाश्रयामीति प्रतिज्ञां करोति—

निकटभव्य शिवकुमारको सम्बोधनके लिये श्री कुन्दकुन्दाचार्यने यह ग्रन्थ रचा है, वे श्री कुन्दकुन्दाचार्य स्वसंवेदनसे उत्पन्न होनेवाले परमानन्द-मई एक लक्षणके धारी सुख रूपी अमृतसे विपरीत चार गति-मई संसारके दुःखोंसे भयभीत थे। जिनमें परम भेदज्ञानके द्वारा अनेकान्तके प्रकाशका माहात्म्य उत्पन्न होगया था, जिन्होंने सर्व खोटी नयोंके एकान्तका दृष्ट दूर कर दिया था तथा जिन्होंने सर्व शत्रु मित्र आदिका पक्षपात छोड़कर व अत्यन्त मध्यस्थ होकर धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थोंकी अपेक्षा अत्यन्त सार, और आत्महितकारी व अविनाशी तथा पांच परमेष्ठीके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले, मोक्ष लक्ष्मी रूपी पुरुषार्थ को अंगीकार किया था, श्री वर्द्धमान स्वामी तीर्थकर परमदेवको आदि लेकर भगवान पांच परमेष्ठियों को द्रव्य और भाव नमस्कारके द्वारा नमस्कार करते हैं।

एस सुरासुरमणुसिदवंदिदं धोदघाडकम्ममलं ।
पणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥१॥

एषः सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धौतघातिकर्ममलम् ।

प्रणमामि वर्द्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम् ॥१॥

सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे ।
समाणे य एणदंसणचरित्तववीरियायारे ॥२॥

शेषान् पुनः तीर्थकरान् ससर्वसिद्धान् विशुद्धसद्भावान् ।

श्रमणान् च ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारान् ॥२॥

ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं ।
वंदामि य वट्टंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥३॥

तान् तान् सर्वान् समकं समकं प्रत्येकं एव प्रत्येकं ।

वन्दे च वर्तमानान् अर्हतः मानुषे क्षेत्रे ॥३॥

किञ्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह एमो गणहराणं ।
अज्झावयवग्गाणं साहूणं चेदि सव्वेसिं ॥४॥

कृत्वा अर्हद्भ्यः सिद्धेभ्यः तथा नमः गणधरेभ्यः ।

अध्यापकवर्गेभ्यः साधुभ्यः च इति सर्वेभ्यः ॥४॥

तेसिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज ।

उवसंपयामि साम्मं जत्तो णिब्वाण संपत्ती ॥५॥

तेषां विशुद्धदर्शनप्रधानाश्रमं समासाद्य ।

उपसम्पद्ये साम्यं यतः निर्वाणसंप्राप्तिः ॥५॥

एष स्वसंवेदनप्रत्यक्षदर्शनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितत्वात्त्रिलोकैकगुरुः

धौतघातिकर्ममलत्वाज्जगदनुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैश्वर्यं, योगिनां तीर्थत्वात्तारणसमर्थं, धर्मकर्तृत्वाच्छुद्धस्वरूपवृत्तिविधातारम्, प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरपरमपूज्यसुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विशुद्धसद्भावत्वादुपात्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावान् शेषानती- ततीर्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्च, ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संभावितपरम- शुद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणांश्च प्रणमामि ॥ २ ॥

तदन्वेतानेव पञ्चपरमेष्ठिनस्तत्तद्व्यक्तिव्यापिनः सर्वानेव सांप्रतमेतत्क्षेत्रसंभवती- र्थकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवत्वे सति मनुष्यक्षेत्रप्रवृत्तिभिस्तीर्थनायकैः सह वर्तमानकालं गोचरीकृत्य युगपद्युगपत्प्रत्येकं प्रत्येकं च मोक्षलक्ष्मोस्वयंवरायमाणपरमनैर्ग्रन्थ्यदीक्षाक्षणो- चित्तमङ्गलाचारभूतकृतिकर्मशास्त्रोपदिष्टवन्दनाभिधानेन संभावयामि ॥ ३ ॥

अथैवमर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां प्रणति-वन्दनाभिधानप्रवृत्तद्वैतद्वारेण भाव्य- भावकभावविजृम्भितातिनिर्भरेतरेतरसंवलनवलविलीननिखिलस्वपरविभागतया प्रवृत्ताद्वैतं नमस्कारं कृत्वा ॥ ४ ॥ तेषामेवार्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां विशुद्धज्ञान- दर्शनप्रधानत्वेन सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावात्मतत्त्वश्रद्धानावबोधलक्षणसम्यग्दर्शनज्ञान- संपादकमाश्रमं समासाद्य सम्यग्दर्शनज्ञानसंपन्नो भूत्वा, जीवत्कषायकरणतया पुण्यबन्धस- म्प्राप्तिहेतुभूतं सरागचारित्रं क्रमापतितमपि दूरमुत्क्रम्य सकलकषायकलिकलङ्कविविक्त- तया निर्वाणसम्प्राप्तिहेतुभूतं वातरागचारित्राख्यं साम्यमुपसंपद्ये सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रै- वयात्मकैकाग्र्यं गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमार्गं सम्प्रतिपन्नः ॥५॥

अन्वयार्थ—[एषः] यह (मैं कुन्दकुन्द) [सुरासुर-मनुष्येन्द्रवन्दिम्] सुरेन्द्र, असुरेन्द्र और नरेन्द्रों से वन्दित [धौतघातिकर्ममलम्] चार घातिरूप कर्म-मलको धो डालने वाले [तीर्थम्] तीर्थस्वरूप भव्य जीवोंको संसार-समुद्रसे तारने वाले [धर्मस्य कर्तारम्] और धर्मके कर्ता (प्रवर्तक) ऐसे [वर्धमानम्] वर्धमान नामक अन्तिम तीर्थकरको प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

[पुनः] फिर-साथ ही [विशुद्ध-सद्भावान्] विशुद्ध स्वभाव वाले [स-सर्व-सिद्धान्] सब सिद्धात्माओं सहित [शेषान् तीर्थकरान्] अवशेष ऋषिमादि पार्श्व पर्यन्त-तेईस तीर्थकरों को [च] और [ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तपोवीर्याचारान्] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार,

तप-आचार एवं वीर्याचार रूप आचारोंके परिपालक [श्रमणान् श्रमणों] (निर्ग्रन्थ गुरुओं) को भी [प्रणामाणि] प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

[तान् तान् सर्वान्] उन उन सबकी-पूर्वोक्त चौबीस तीर्थकर, सब सिद्ध और आचार्यों, उपाध्याय व सर्व-साधु स्वरूप श्रमणोंकी [मानुषे क्षेत्रे] तथा मनुष्य लोकमें [वर्तमानान्] विद्यमान [अर्हतः] अरहंतोंकी [च] भी [समकं समकम्] साथ साथ-समुदायके रूपमें [प्रत्येकम् एव प्रत्येकम्] अथवा प्रत्येक प्रत्येककी [वन्दे] वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥

[इति] इसप्रकार [अर्हद्भ्यः] अरहंतोंको [सिद्धेभ्यः] सिद्धोंको [तथा] और [गणधरेभ्यः] गणधरोंको-आचार्योंको [अध्यापकवर्गभ्यः] उपाध्यायों को [सर्वेभ्यः साधुभ्यः] तथा सब ही साधुओंको [नमः कृत्वा] नमस्कार करके [तेषाम्] उन पांचों परमेष्ठियोंके [विशुद्ध-दर्शन-ज्ञानप्रधानाश्रमम्] निर्मल ज्ञान-दर्शनकी प्रधानता वाले आश्रमको [समासाद्य] प्राप्त करके [साम्यम्] समताभावस्वरूप वीतराग चारित्रिका [उपसम्पद्ये] आश्रय लेता हूँ [यतः] जिसकी सहायतासे [निर्वाणसम्प्राप्तिः] मुक्तिकी प्राप्ति होती है ॥ ४-५ ॥

स्व-संवेदन प्रत्यक्षका विषयभूत होकर दर्शन-ज्ञानरूप सामान्य स्वरूप वाला यह मैं (कुन्दकुन्दाचार्य) सर्व प्रथम उन परम भङ्गारक, देवाधिदेव, परमेश्वर, परम-पूज्य एवं निर्मल कीर्तिवाले श्री-वर्धमान (अन्तिम तीर्थकर) देवको प्रणाम करता हूँ, जो वर्तमानमें चल रहे तीर्थ के नायक, सुरेन्द्र (इन्द्र), धरणेन्द्र और नरेन्द्रोंसे-तीनों लोकोंके अधिपतियोंसे वन्दित होनेके कारण तीनों लोकोंके अद्वितीय गुरु, घातिया कर्मरूप मैलके धो डालनेसे समस्त लोक के अनुग्रह करनेमें समर्थ ऐसी अनन्त शक्तिरूप सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्यसे सुशोभित योगी जनोंके तीर्थ होनेसे उनके तारनेमें समर्थ, और धर्मके प्रवर्तक होनेसे शुद्ध स्वरूपवाली प्रवृत्तिके विधाता (कर्ता) हैं ॥ १ ॥ तत्पश्चात्-श्री वर्धमान जिनेन्द्रको नमस्कार करनेके अनन्तर-विशुद्ध स्वभाव वाले होनेसे जिस प्रकार प्रथमादि सोलह तावोंको प्राप्त उत्तम जातिके सुवर्णको अन्तिम तावसे उतारने पर वह अपने विशुद्ध व निर्मल स्वभावको प्राप्त होता है उसी प्रकार जो उस सुवर्णके समान विशुद्ध दर्शन-ज्ञान रूप स्वभावको प्राप्त कर चुके हैं ऐसे अतीत तीर्थके शेष अधिनायकोंको (वृषभादि पार्व पर्यन्त तेईस तीर्थकरोंको), सब सिद्धोंको, तथा ज्ञानाचार दर्शनाचार, चारित्राचार, तप-आचार और वीर्याचार रूप पांच प्रकारके आचारसे युक्त होनेके कारण जिनके अतिशय शुद्ध उपयोगकी भूमिकाकी सम्भावना हो चुकी है, अर्थात् जो शुद्ध उपयोगकी प्राप्तिके अभिमुख हैं, ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधुत्व विशेषणोंसे भेदको प्राप्त हुए श्रमणोंको-निर्ग्रन्थ गुरुओंको-भी प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

तत्पश्चात् विविध व्यक्तियोंमें व्याप्त रहने वाले इन्हीं पांचों परमेष्ठियोंका मैं इस समय इस भरत क्षेत्रमें उत्पन्न तीर्थकरोंकी सम्भावनाके न होने पर भी विदेह क्षेत्र में तो उनकी सम्भावना है ही, अतः मनुष्य क्षेत्र-वर्ती (अर्थाई द्वीपस्थ षन्द्रह कर्म-भूमियों में वर्तमान) तीर्थकरों के साथ वर्तमान कालको विषयभूत करके—वर्तमान कालमें अवस्थित जैसे मानकर-समुदायरूप में उन सबको साथ साथ तथा पृथक् पृथक् रूपसे भी मोक्ष-लक्ष्मीके स्वयंवर स्वरूप उत्कृष्ट जिन दीक्षा-कल्याणकके अवसरोचित मंगलाचरणभूत कृतिकर्म नामक शास्त्रमें प्ररूपित वंदनाके नामसे सम्भावना करता हूँ—उसके प्रति प्रणामादिके रूपमें आदर व्यक्त करता हुआ आराधन करता हूँ ॥ ३ ॥

इस प्रकारसे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और समस्त साधुओंको प्रणाम व वंदनाके नामसे प्रवृत्तिमें आये हुए द्विविधतारूप द्वैत द्वारा भव्य-भावक, आराध्य-आराधक भावसे वृद्धङ्गत अतिशय गाढ़ आपसमें एक-मेक हो जानेके बलसे समस्त स्व-पर भेदके बिलीन हो जाने पर जिसमें अद्वैतभाव (एकत्व या अभेद) आ चुका है ऐसे अद्वैत नमस्कारको करके उन्हीं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधुओंके निर्मल ज्ञान व दर्शनकी प्रधानता से स्वभावतः शुद्ध दर्शन-ज्ञान स्वभावरूप आत्म-तत्त्वके श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन और उसीके अवबोधरूप सम्यग्ज्ञानको प्राप्त कराने वाले आश्रमको प्राप्त करके स्वयं सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से सम्पन्न सम्पत्तिशाली होता हुआ कुछ कषायके अंशके जीवित रहनेसे पुण्य-बन्धकी प्राप्तिके कारणभूत सरागचारित्रके क्रममें आ पड़नेपर भी उसको दूर लांघकर समस्त कषाय रूप कलि-कलंकसे भिन्न होनेके कारण जो वीतराग चारित्र नामक समताभाव मुक्ति प्राप्तिका कारणभूत है उसका आश्रय लेता हूँ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकाग्रताको प्राप्त हुआ हूँ, इस प्रकार प्रतिज्ञा का अभिप्राय है। इस प्रकार यह साक्षात् मोक्षमार्गको प्राप्त हुआ है ॥ ४-५ ॥

विशेषार्थ—यहां भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने मुक्तिके कारण-भूत प्रवचनसार नामक इस ग्रन्थको प्रारम्भ करते हुए सर्व प्रथम उन अन्तिम तीर्थकर श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार किया है, जिनका कि वर्तमान में तीर्थ चल रहा है। इसके पश्चात् उन्होंने आदिनाथ प्रभृति उन शेष तेईस तीर्थकरोंको भी नमस्कार किया है, जिनका तीर्थ यथासमय भूतकालमें चलता रहा है। साथ ही उन्होंने सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और सर्वसाधुओं को भी नमस्कार किया है। फिर उन्होंने मनुष्यलोकमें वर्तमान सब ही अरहंतों को समुदायरूपमें

और पृथक् पृथक् भी प्रत्येक की वंदना की है। अन्तमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि इस प्रकारसे मैं अरहंतों, सिद्धों, गणधरों और अध्यापक-वर्गके रूपमें आचार्य, उपाध्याय एवं साधुओंको भी नमस्कार करके उनके विमल दर्शन-ज्ञानादिस्वरूप निश्चय रत्नत्रयको प्राप्त करानेवाले आश्रमका आश्रय लेकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और वीतराग चारित्र से सम्पन्न होता हूँ। चूंकि सरागचारित्र संवर निर्जरा के साथ पुण्यबन्धका भी कारण है और मोक्षका परम्परा कारण होनेपर भी साक्षात् कारण न होने से उन्होंने उसकी उपेक्षा की है और साम्यनामसे प्रसिद्ध एक वीतराग चारित्रसे अपनेको सम्पन्न-संपत्तिशाली बतलाया है, कारण कि परमानन्द स्वरूप मुक्तिका कारण एक मात्र वही है।

इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्दने प्रतिज्ञाका यह अभिप्राय सूचित किया है कि मैं जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता रूप एकाग्रता को प्राप्त हुआ हूँ, यही मेरा प्रतिज्ञात अर्थ है। कारण कि उक्त रत्नत्रयकी एकतारूप एकाग्रता ही साक्षात् मोक्षका मार्ग है।

यहां वृत्तिकार श्री अमृतचन्द्राचार्य ने पांच परमेष्ठियों के लिये किये गये नमस्कारको द्वैत व अद्वैत रूप दोनों प्रकारका बतलाया है। द्वैत तो उसमें इसलिये है कि प्रणाम व वंदना के कर्ता तो आचार्य कुन्दकुन्द हैं तथा उस प्रणाम व वंदनाके विषय हैं उपर्युक्त पांचों परमेष्ठी। इस प्रकार जहां उपास्य-उपासकका भेद है वहां उनको किया गया नमस्कार द्वैत ही हो सकता है। पर जब जीव निश्चय रत्नत्रयकी एकता रूप एकाग्रताको प्राप्त होता है तब उस समय निर्विकल्पक समाधिमें चूंकि उक्त प्रकार का उपास्य-उपासक आदि किसी प्रकारका द्वैतभाव नहीं रहता, इसीलिये ऐसा नमस्कार अद्वैत रूप ही होता है ॥१-५॥

जयसेनाचार्य कृत टीका-

पणमामीत्यादिपदखण्डनरूपेण व्याख्यानं क्रियते—पणमामि प्रणमामि । स कः कर्ता ? एस एषोऽहं ग्रन्थकर-
णोद्यतमनाः स्वसंवेदनप्रत्यक्षः । कम् ? वड्डुमाणं अवसमन्तादृद्धं वृद्धं मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वद्धमानः ।
'अवाप्योरलोपः' इति लक्षणो भवत्यकारलोपोऽवशब्दस्यात्र, तं रत्नत्रयात्मकप्रवर्तमानधर्मतत्त्वोपदेशकं श्रीवद्धमान-
तीर्थकरपरमदेवम् । क प्रणमामि ? प्रथमत एव । किं विशिष्टम् ? सुरासुरमर्षुसिद्धवंदिदं त्रिभुवनाराध्यानन्तज्ञाना-
दिगुणाधारपदाधिष्ठितत्वात्तत्पदाभिलाषिभिस्त्रिभुवनाधीशैः सम्यगाराध्यपादारविन्दत्वाच्च सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितम् ।
पुनरपि किं विशिष्टम् ? धोदघाइकम्ममलं परमसमाधिसमुत्पन्नरागादिमलरहितपारमार्थिकसुखामृतरूपनिर्मलनीर-
प्रक्षालितघातिकर्ममलत्वादन्येषां पापमलप्रक्षालनहेतुत्वाच्च धौतघातिकर्ममलम् । पुनश्च किं लक्षणम् ? तित्थं
दृष्टश्रुतानुभूतविषयसुखाभिलाषरूपनीरप्रवेशरहितेन परमसमाधिपोतेत्तोतीर्णसंसारसमुद्रत्वात्, अन्येषां तरणोपाय-

भूतत्वाच्च तीर्थम् । पुनश्च किं रूपम् ? धम्मस्स कत्तारं निरुपरागात्मतत्त्वपरिणतिरूपनिद्वयधर्मस्योपादानकारण-
त्वात् अन्येषामुत्तमक्षमादिबहुविधधर्मोपदेशकत्वाच्च धर्मस्य कर्तारम् । इति क्रिया-कारकसम्बन्धः । एवमन्तिमतीर्थकर-
नमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ १ ॥ तदनन्तरं प्रणमामि । कान् ? सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे
शेषतीर्थकरान् पुनः ससर्वसिद्धान् वृषभादिपाश्वर्यन्तान् शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणसर्वसिद्धसहितानेतान् सर्वानपि ।
कथंभूतान् ? विमुद्धसबभावे निर्मलात्मोपलब्धिबलेन विश्लेषिताखिलावरणत्वात्केवलज्ञान-दर्शनस्वभावत्वाच्च विशुद्ध-
सद्भावान् । समणे य श्रमण-शब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधुश्च । किलक्षणान् ? णाणदंसणचरित्तववीरियायारे
सर्वविशुद्धद्रव्यगुणपर्यायात्मके चिद्धस्तुनि यासौ रागादिविकल्परहितनिश्चलचित्तवृत्तिस्तदन्तर्भूतेन व्यवहारपठञ्चाचार-
सहकारिकारणोत्पन्नेन निश्चयपठञ्चाचारेण परिणतत्वात् सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तपोवीर्याचारोपेतानिति । एवं
शेषत्रयोविंशतितीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ २ ॥ अथ ते ते सव्वे तांस्तान् पूर्वोक्तानेव पठञ्चपरमेष्ठिनः
सर्वान् । वंदामि य वन्दे अहं कर्ता । कथम् ? समगं समगं समुदायवन्दनापेक्षया युगपद्युगपत् । पुनरपि कथम् ?
पत्तेयमेव पत्तेयं प्रत्येकवन्दनापेक्षया प्रत्येकं प्रत्येकम् । न केवलमेतान् वन्दे, अरहंते अहंते । किंविशिष्टान् ? वट्टंते
माणुसे खेत्ते वर्तमानान् । क्व ? मानुषे क्षेत्रे । तथाहि— साम्प्रतमत्र भरतक्षेत्रे तीर्थकराभावात् पञ्चमहाविदेहस्थित-
सीमन्धरस्वामितीर्थकरपरमदेवप्रभृतितीर्थकरैः सह तानेव पठञ्चपरमेष्ठिनो नमस्करोमि । कया करणभूतया ?
भोक्षलक्ष्मीस्वयंवरमण्डपभूते जिनदीक्षाक्षणे मंगलाचारभूतया अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणभावनारूपया सिद्धमक्त्या,
तथैव निर्मलसमाधिपरिणतपरमयोगिगुणभावनालक्षणया योगभक्त्या चेति । एवं पूर्वविदेहतीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन
गाथा गतेत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ अथ किञ्चा कृत्वा । कम् ? एमो नमस्कारम् । केभ्यः ? अरहंताणं सिद्धाणं तह एमो
गणहराणं अज्झावयवग्गाणं साहूणं जेव अहंत्तिसिद्ध-गणधरोपाध्याय-साधुभ्यश्चैव । कतिसंख्योपेतेभ्यः ? सव्वेसि
सर्वेभ्यः । इति पूर्वगाथात्रयेण कृतपठञ्चपरमेष्ठिनमस्कारोपसंहारोऽयम् ॥ ४ ॥ एवं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा
किं करोमि ? उवसंपयामि उपसंपद्ये समाश्रयामि । किम् ? सम्भं शाम्यं चारित्रम् ? यस्मात् किं भवति ? जत्तो रिण-
ध्वाणसंपत्ती यस्मान्निर्वाणसंप्राप्ति । किं कृत्वा पूर्वम् समासिज्ज समासाद्य प्राप्य । कम् ? विमुद्धणाणदंसणपहा-
णासमं विशुद्धज्ञानदर्शनलक्षणप्रधानाश्रमम् । केषां संबन्धित्वेन । तेसि तेषां पूर्वोक्तपरमेष्ठिनामिति । तथाहि— अहमा-
राधकः, एते चार्हदादय आराध्याहुंइत्याराध्याराधकविकल्परूपो द्वैतनमस्कारो भण्यते । रागाद्युपाधिविकल्परहितपर-
मसमाधिबलेनात्मन्येवाराध्याराधकभावः पुनरद्वैतनमस्कारो भण्यते । इत्येवंलक्षणं पूर्वोक्तगाथात्रयकथितप्रकारेण
पञ्चपरमेष्ठिनसम्बन्धिनं द्वैताद्वैतनमस्कारं कृत्वा । ततः किं करोमि ? रागादिभ्यो भिन्नोऽयं स्वात्मोत्थसुखस्वभावः
परमात्मेति भेदज्ञानं तथा स एव सर्वप्रकारोपादेय इति रुचिरुपं सम्यक्त्वमित्युक्तलक्षणज्ञान-दर्शनस्वभावम् मट्चेत्या-
त्यालयादिलक्षणव्यवहाराश्रमाद्विलक्षणम् भावाश्रमरूपं प्रधानाश्रमं प्राप्य । तत्पूर्वक्रमायातमपि सरागचारित्रं पुण्यबंध-
कारणमिति ज्ञात्वा परिहृत्य निश्चलशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपं वीतरागचारित्रमहमाश्रयामीति भावार्थः ।

एवं प्रथमस्थले नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापंचकं गतम् ॥ ५ ॥

अन्वय सहित विशेषार्थ—(एस) यह जो मैं ग्रन्थकार इस ग्रन्थको करनेका उद्यमी भया हूँ और अपने
ही द्वारा अपने आत्मावा अनुभव करनेमें लवलीन हूँ सो (सुरासुरमणुसिद्ध-वंदिदं) तीन जगतमें पूजने
योग्य अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणोंके आधारभूत अहंतपदमें विराजमान होनेके कारणसे
तथा इस पदके चाहनेवाले तीन भुवनके बड़े पुरुषों द्वारा भले प्रकार जिनके चरणकमलोंकी सेवा की

गई है इस कारणसे स्वर्गवासी देवों और भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देवोंके इन्द्रोंसे चंदनीक, (धोदघा-इकम्ममलं) परम आत्म-लवलीनता रूप समाधि भावसे जो रागद्वेषादि मलोंसे रहित निश्चय आत्मीक सुखरूपी अमृतमय निर्मल जल उत्पन्न होता है उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय इन चार घातिया कर्मोंके मलको धोनेवाले अथवा दूसरोंके पापरूपी मलके धोनेके लिये निमित्त कारण होनेवाले, (धम्मस्स कत्तारं) रागादिसे शून्य निज आत्मतत्वमें परिणमन रूप निश्चय धर्मके उपादान कर्ता अथवा दूसरे जीवोंको उत्तम क्षमा आदि अनेक प्रकार धर्मका उपदेश देनेवाले (तित्थं) तीर्थ अर्थात् देखे, सुने, अनुभवे इन्द्रियोंके विषय सुखकी इच्छा रूप जलके प्रवेशसे दूरवर्ती, परमसमाधि रूपी जहाज पर चढ़कर संसारसमुद्रसे तिरनेवाले अथवा दूसरे जीवोंको संसार सागरसे पार होनेका उपाय-मय एक जहाज स्वरूप (वडढ्माणं) सब तरह अपने उन्नतरूप ज्ञानको धरनेवाले तथा रत्नत्रय मय धर्म तत्वके उपदेश करनेवाले श्री वर्धमान तीर्थकर परमदेवको (पण्णामि) नमस्कार करता हूँ ॥१॥

अन्वय सहित विशेषार्थ—(पुण) फिर मैं (विसुद्धसवभावे) निर्मल आत्माके अनुभवके बलसे सर्व आवरणको दूरकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभावको प्राप्त होनेवाले (सेसे तित्थयरे) शेष वृषभ आदि पार्श्वनाथ पर्यंत २३ तीर्थकरोंको (ससव्वसिद्धे) और शुद्ध आत्माकी प्राप्ति रूप सर्व सिद्ध महाराजोंको (य) तथा (णाणदंसणचरित्तववीरियाथारे) सर्व प्रकार विशुद्ध द्रव्य गुण पर्याय-मय चैतन्य वस्तुमें जो रागद्वेष आदि विकल्पोंसे रहित निश्चल चित्तका वर्तना उसमें अंतर्भूत जो व्यवहार दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य्य सहकारी कारणसे उत्पन्न निश्चय पंचाचार उसमें परिणमन करनेसे यथार्थ पंचाचारको पालनेवाले (समणे) श्रमण शब्दसे वाच्य आचार्य, उपाध्याय, और साधुओंको नमस्कार करता हूँ । ॥२॥

अन्वय सहित विशेषार्थ—(ते ते सव्वे) उन उन पूर्वमें कहे हुए पंच परमेष्ठियोंको (समगं समगं) समुदाय रूप वंदनाकी अपेक्षा एक साथ एक साथ तथा (पत्तेयं पत्तेयं) प्रत्येकको अलग २ वंदनाकी अपेक्षा प्रत्येक प्रत्येकको (य) और (माणुसे खेत्ते) मनुष्योंके रहनेके क्षेत्र ढाईद्वीपमें (वट्टंते) वर्तमान (अरहंते) अरहंतोंको (वंदामि) मैं वन्दना करता हूँ ।

भाव यह है कि वर्तमानमें इसे भरतक्षेत्रमें तीर्थकरोंका अभाव है परन्तु ढाईद्वीपके पांच विदेहोंमें सीमन्धरस्वामी तीर्थकर आदि २० तीर्थकर परमदेव विराजमान हैं, इन सबके साथ उक्त पहले कहे हुए पांच परमेष्ठियोंको नमस्कार करता हूँ । नमस्कार दो प्रकारका होता है द्रव्य और भाव, इनमें भाव-नमस्कार मुख्य है । इस भाव नमस्कारको मैं मोक्षकी साधनरूप सिद्ध-भक्ति तथा योग-भक्तिसे करता हूँ । मोक्षरूप लक्ष्मीका स्वयम्बर मंडप रूप जिनेन्द्रके दीक्षा-कालमें मंगलाचार रूप तो अनन्त ज्ञानादि सिद्धके गुणोंकी भावना करनी उसको सिद्धभक्ति कहते हैं । तैसे ही निर्मल समाधिमें परिणमन रूप परम योगियोंके गुणोंकी अथवा परम योगके गुणोंकी भावना करना सो योग-भक्ति है । इस तरह इस गाथामें विदेहोंके तीर्थकरोंके नमस्कारकी मुख्यतासे कथन किया गया है । ॥३॥

अन्वय सहित विशेषार्थ—(सव्वेसिं) सब ही (अरहंताणं) अरहंतोंको (सिद्धाणं) आठ कर्म रहित सिद्धोंको (गणहराणं) चार ज्ञानके धारी गणवर आचार्योंको (तद्द) तथा (अज्जावयवग्गाणं)

उपाध्याय समूहको और (चेव) तैसे ही (साहूणं) साधुओंको (एगो किच्चा) भाव और द्रव्यसे नमस्कार करके आगे कहूंगा जो करना है । ॥४॥

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तेसिं) उन पूर्वमें कहे हुए पांच परमेष्ठियोंके (विसुद्धदंसणणाणप-
हाणासमं) विशुद्ध दर्शन ज्ञानमई लक्षणधारी प्रधान आश्रमको (समासेज्ज) भलेप्रकार प्राप्त होकर
(संम्मं) शाम्यभाव रूप चारित्रको (उवसंपथाभि) भलेप्रकार धारण करता हूँ (जत्तो) जिस
साम्यभावरूप चारित्रसे (णिब्वाणसंपत्ती) निर्वाणकी प्राप्ति होती है । ॥५॥

यहां टीकाकार खुलोसा करते हैं कि मैं आराधना करनेवाला हूँ तथा ये अर्हत आदिक आराधना करनेके योग्य हैं ऐसे आराध्य आराधकका जहां विकल्प है उसे द्वैत नमस्कार कहते हैं तथा रागद्वेषादि औपाधिक भावोंके विकल्पोंसे रहित जो परम समाधि है उसके बलसे आत्मामें ही आराध्य आराधक भाव होना अर्थात् दूसरा कोई भिन्न पूज्य पूजक नहीं है, मैं ही पूज्य हूँ, मैं ही पुजारी हूँ, ऐसा एकत्वभाव धिरता रूप होना उसे अद्वैत नमस्कार कहते हैं । पूर्व गायथाओंमें कहे गए पांच परमेष्ठियोंको इस लक्षण रूप द्वैत अथवा अद्वैत नमस्कार करके मठ चैत्यालय आदि व्यवहार आश्रमसे विलक्षण भावाश्रम रूप जो मुख्य आश्रम है उसको प्राप्त होकर मैं वीतराग चारित्रको आश्रय करता हूँ । अर्थात् रागादिकोंसे भिन्न यह अपने आत्मासे उत्पन्न सुख स्वभावका रखनेवाला परमात्मा है सो ही निश्चयसे मैं हूँ ऐसा भेद ज्ञान तथा वही परमात्मस्वभाव सब तरहसे ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचिरूपी सम्यग्दर्शन है इस तरह दर्शन ज्ञान स्वभावमई भावाश्रम है । इस भावाश्रम-पूर्वक आचरणमें आता हुआ जो पुण्य-बंधका कारण सरागचारित्र है उसे हेय जानकर त्याग करके निश्चल शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप वीतराग चारित्र भावको मैं ग्रहण करता हूँ ।

अथायमेव वीतराग-सरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहेयत्वं विवेचयति—

संपज्जदि णिब्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं ।

जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ॥६॥

संपद्यते निर्वाणं देवासुरमनुजराजविभवैः ।

जीवस्य चरित्रादर्शनज्ञानप्रधानात् ॥ ६ ॥

संपद्यते हि दर्शनज्ञानप्रधानाच्चारित्राद्वीतरागान्मोक्षः, तत एव च सरागाद्देवासुरमनु-
जराजविभवक्लेशरूपो बन्धः । अतो पुमुक्षुरोष्टफलत्वाद्दीतरागचारित्रमुपादेयमनिष्टफल-
त्वात् सरागचारित्रं हेयम् ॥ ६॥

आगे स्वयं आचार्य कुन्दकुन्द ही वीतराग चारित्र को अभीष्ट फल (मोक्ष) का जनक होनेसे उपादेय और सराग चारित्र को अनिष्ट-फल स्वर्गादिकी प्राप्ति-का कारण होने से हेय वतलाते हैं—

अन्वयार्थ—[दर्शन-ज्ञानप्रधानात्] सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की प्रधानता युक्त [चारित्रात्] चारित्र से [जीवस्य] जीवोंको [देवासुर-मनुजराजविभवैः] देवराज, असुरराज (धरणेन्द्र) और मनुजराज (चक्रवर्ती) की विभूतियों के साथ [निर्वाणम्] निर्वाण भी [संपद्यते] प्राप्त होता है ॥६॥

टीका—दर्शन-ज्ञान की प्रमुखता युक्त वीतराग चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है और उस ही (दर्शन-प्रधान) सराग चारित्र से देवराज असुरराज और मनुजराज के वैभव का, जो परिणाम में क्लेश-जनक है, संबन्ध प्राप्त होता है। इसलिये मुमुक्षु जीवोंको इष्ट फल वाला होने से वीतराग-चारित्र उपादेय है और अनिष्ट फल-वाला होने से सराग चारित्र हेय है ॥ ६ ॥

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके साथ जो सुखका साधक जान संयम-चरण में अनुराग होता है उसका नाम सराग चारित्र है और पुण्यबन्धका कारण होनेसे इन्द्रादिकों की विभूति को प्राप्त कराता है। परन्तु यह सब विभूति वस्तुतः क्लेश-जनक ही होती है। साक्षात् निराकुल सुखकी सम्भावना उससे नहीं है। इसीलिये साक्षात् शाश्वतिक निर्वाध सुख के अभिलाषी उसे हेय ही मानते हैं। यह बात अलग है कि जब कि जीवकी शुद्ध आत्म-स्वरूप में स्थिति नहीं होती है तब उन्हें अपेक्षाकृत वह भी ग्राह्य होता है, पर बुद्धि उसमें उनकी हेय रूप ही रहती है। इसके विपरीत जो रागभावके विना संयम रूप आचरण होता है वह चूंकि साक्षात् मोक्ष का कारण होता है, अत एव वह सर्वथा उपादेय ही होता है ॥६॥

जयसेनाचार्य कृत टीका-

अथोपादेयभूतस्यातीन्द्रियसुखस्य कारणत्वाद्दीतरागचारित्रमुपादेयम्, अतीन्द्रियसुखापेक्षया हेयस्येन्द्रियसुखस्य कारणत्वात्सारागचारित्रं हेयमित्युपदिशति —संपज्जदि संपद्यते किम् ? शिष्याणां निर्वाणम् । कथम् ? सह । कैः ? देवासुरमण्ड्यरायविहर्षाहिं देवासुरमनुष्यराजविभवैः । कस्य ? जीवस्य जीवस्य । कस्मात् ? चरित्तादौ चरित्रात् । कथंभूतात् ? वंसरणरणप्पहाणादो सम्यग्दर्शनज्ञानप्रधानादिति । तद्यथा—आत्माधीनज्ञानसुखस्वभावे शुद्धात्मद्रव्ये

यन्निश्चलनिर्विकारानुभूतिरूपमवस्थानं तल्लक्षणनिश्चयचारित्राज्जीवस्य समुत्पद्यते । किम् ? पराधीनेन्द्रियजनितज्ञान-सुखविलक्षणं स्वाधीनातीन्द्रियरूपपरमज्ञानसुखलक्षणं निर्वाणम् । सरागचारित्रात्पुनर्देवासुरमनुष्यराजविभूतिजनको मुख्यवृत्त्या विशिष्टपुण्यबन्धो भवति, परम्परया निर्वाणं चेति । असुरेषु मध्ये सम्यग्दृष्टिः कथमुत्पद्यते इति चेत् निदानबन्धेन सम्यक्त्वविराधनां कृत्वा तत्रोत्पद्यत इति ज्ञातव्यम् । अत्र निश्चयेन वीतरागचारित्रमुपादेयं सरागं हेयमिति भावार्थः ॥६॥

उत्थानिका-आगे जिस वीतराग चारित्रिका मैंने आश्रय लिया है वही वीतराग चारित्र प्राप्त करने योग्य अतीन्द्रिय सुखका कारण है इससे ग्रहण करने योग्य है तथा सराग चारित्र अतीन्द्रिय सुखकी अपेक्षासे त्यागने योग्य है । क्योंकि वह इन्द्रिय सुखका भी कारण है इससे सराग चारित्र चारित्र छोड़ने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं :-

अन्वय संहित विशेषार्थ- (जीवस्स) इस जीवके (दंसंणणाणप्पहाणादो) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी प्रधानता पूर्वक (चरित्तादो) सम्यक्चारित्रके पालनेसे (देवासुरमणुयराय-विहवेहिं) कल्पवासी, भवनत्रिक तथा चक्रवर्ती आदि राज्यकी विभूतियोंके साथ २ (णिन्वाणं) निर्वाण (संपज्जदि) प्राप्त होती है ।

प्रयोजन यह है कि आत्माके अधीन निज संहज ज्ञान और सहज आनंद स्वभाववाले अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें जो निश्चलतासे विफार रहित अनुभूति प्राप्त करना अथवा उसमें ठहर जाना सो ही है लक्षण जिसका ऐसे निश्चय चारित्रके प्रभावसे इस जीवके पराधीन इन्द्रिय-जनित ज्ञान और सुखसे विलक्षण तथा स्वाधीन अतीन्द्रिय उत्कृष्ट ज्ञान और अनंत सुख है लक्षण जिसका ऐसा निर्वाण प्राप्त होता है । तथा सराग चारित्रके कारण कल्पवासी देव, भवनत्रिकदेव, चक्रवर्ती आदिकी विभूतिको उत्पन्न करनेवाला मुख्यतासे विशेष पुण्यबंध होता है तथा उससे परम्परासे निर्वाण प्राप्त होता है । असुरोंके मध्यमें सम्यग्दृष्टि कैसे उत्पन्न होता है ? इसका समाधान यह है कि निदान करनेके भावसे सम्यक्त्वकी विराधना करके यह जीव भवनत्रिकमें उत्पन्न होता है, ऐसा जानना चाहिये । यहां भाव यह है कि निश्चय नयसे वीतराग चारित्र उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है तथा सराग चारित्र हेय अर्थात् त्यागने योग्य है ।

तात्पर्य यह है कि हमको मोक्षका साधक निश्चय रत्नत्रयमई वीतराग चारित्रको समझना चाहिये और व्यवहार रत्नत्रयमई सराग चारित्रको उसका निमित्त कारण या परम्परा कारण समझना चाहिये ।

अथ चारित्रस्वरूपं विभावयति--

चारितां खलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति णिदिट्ठो ।

मोहक्खोह-विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥

चारित्रं खलु धर्मो धर्मो यस्तत्साम्यमिति निर्दिष्टम् ।

मोहक्षोभविहीनः परिणाम आत्मनो हि साम्यम् ॥७॥

स्वरूपे चरणं चारित्रम्, स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव वस्तुस्वभावत्वाद्धर्मः, शुद्धचै-
तन्यप्रकाशनमित्यर्थः । तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम् । साम्यं तु दर्शनचारित्र-
मोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादत्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥७॥

अन्वयार्थ—[चारित्रम्] चारित्र [खलु] वास्तव में [धर्मः] धर्म है [यः धर्म]
और जो धर्म है [तत् साम्यम्] वह साम्य है [इति] ऐसा [निर्दिष्टम्] जिनेन्द्रों द्वारा
कहा गया है । [साम्यम्] साम्य ही वास्तव में [मोहक्षोभविहीनः] मोह (मिथ्यात्व)
और क्षोभ (राग-द्वेष) रहित [आत्मनः परिणामः] आत्माका परिणाम है ॥ ७ ॥

टीका—स्वरूप में चरण करना सो (स्वरूपाचरण) चारित्र है । स्वसमय में प्रवृत्ति
करना (परसे भिन्न अपने स्वभावमें प्रवृत्ति करना) यह इसका अर्थ है, वही वस्तुका स्वभाव
होने से धर्म है । शुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है । वही यथावस्थित आत्म-
गुण होनेसे (विषमता रहित सुस्थित आत्माका गुण होने से) साम्य है, और साम्य, दर्शन
मोहनीय कर्म तथा चारित्र मोहनीय कर्मके उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और
क्षोभ (राग-द्वेष) के अभाव के कारण से अत्यन्त निर्विकार जीवका परिणाम है ॥ ७ ॥

अथ निश्चयचारित्रस्य पर्यायनामानि कथयामीत्यभिप्रायं मनसि संप्रधाय सूत्रमिदं निरूपयति, एवमग्रेऽपि
विवक्षितसूत्रार्थं मनसि धृत्वायवास्य सूत्रस्याग्रे सूत्रमिदमुचितं भवत्येवं निश्चित्य सूत्रमिदं प्रतिपादयतीति पातनिका-
लक्षणं यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यम्:— चारित्रं चारित्रं कर्तुं खलु धम्मो खलु स्फुटं धर्मो भवति । धम्मो जो सो समोत्ति
रिण्दिहो धर्मो यः स तु शम इति निर्दिष्टः । समो यस्तु शमः सः मोहक्षोभविहीणो परिणामो अप्पणो हु मोहक्षोभ-
विहीनः परिणामः । कस्य ? आत्मनः । हु स्फुटमिति । तथाहि—शुद्धचित्स्वरूपे चरणं चारित्रम् तदेव चारित्रं
मिथ्यात्वरगादिसंसाररूपेण भावसंसारे पतन्तं प्राणिनमुद्धृत्य निर्विकारशुद्धचैतन्ये धरतीति धर्मः । स एव धर्मः
स्वात्मभावनोत्थसुखामृतशीतजलेन कामक्रोधादिरूपाग्निजनितस्य संसारदुःखदाहस्योपशमकत्वात् शम इति । ततश्च
शुद्धात्मभेदानरूपसम्यक्त्वस्य विनाशको दर्शनमोहाभिधानो मोह इत्युच्यते । निर्विकारनिश्चलचित्तवृत्तिरूपचारित्रस्य
विनाशकश्चारित्रमोहाभिधानः क्षोभ इत्युच्यते । तयोर्विध्वंसकत्वात्स एव शमो मोहक्षोभविहीनः शुद्धात्मपरिणामो
भण्यत इत्यभिप्रायः ॥ ७ ॥

उत्थानिका—आगे निश्चय चारित्रका स्वरूप तथा उसके पर्याय नामोंके कहनेका अभिप्राय मनमें
धारण करके आगेका सूत्र कहते हैं—इसी तरह आगे भी एक सूत्रके आगे दूसरा सूत्र कहना उचित है ऐसा
कहते रहेंगे इस तरहकी पातनिका यथासंभव सर्वत्र जाननी चाहिये ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(चारित्तं) चारित्र (खलु) प्रगटपने (धम्मो) धर्म है (जो धम्मो) यह धर्म है (सो समोत्ति) सो ही शम या साम्यभाव है, ऐसा (णिद्धिट्ठो) कहा गया है । (अप्पणो) आत्माका (मोहक्खोहविहीणो) मोहके चोभसे रहित (परिणामो) भाव है (हि) वही निश्चय करके समो) समता भाव है ।

प्रयोजन यह है कि शुद्ध चैतन्यके स्वरूपमें आचरण करना चारित्र है । यही चारित्र मिथ्यात्वं रागद्वेषादि द्वारा संसरणरूप जो भाव संसार उसमें पड़ते हुए प्राणीका उद्धार करके विकार रहित शुद्ध चैतन्य भावमें धारण करनेवाला है, इससे यह चारित्र ही धर्म है । यही धर्म अपने आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो सुखरूपी अमृत उस रूप शीतल जलके द्वारा काम क्रोध आदि अग्निसे उत्पन्न संसार के दुःखोंकी दाहको उपशम करनेवाला है, इससे यही शम, शांतभाव या साम्यभाव है । मोह और चोभके ध्वंस करनेके कारणसे वही शांतभाव मोह चोभ रहित शुद्ध आत्माका परिणाम कहा जाता है । शुद्ध आत्माके श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शनको नाश करनेवाला जो दर्शन मोहनीय कर्म हैं उसे मोह कहते हैं । तथा निर्विकार निश्चल चित्तके वर्तनरूप चारित्रको जो नाश करनेवाला है, वह चारित्र मोहनीय कर्म या चोभ कहलाता है ।

८. यात्मनश्चारित्रत्वं निश्चिनोति—

परिणमदि जेण द्रव्यं तत्कालं तन्मयं ति पणत्तं ।

तम्हा धम्मपरिणतो आदा धम्मो मुणेयव्वो ॥ ८ ॥

परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् ।

तस्माद्धर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥

यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किलौष्ण्यपरिण-
तायःपिण्डवत्तन्मयं भवति । ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धर्म एव भवतीति सिद्धमात्म-
नश्चारित्रत्वम् ॥ ८ ॥

अथ, आत्माके चारित्ररूप का निश्चय करते हैं ।

अन्वयार्थ—[द्रव्यम्] द्रव्य [यत्कालम्] जिस समय में [येन भावेन] जिस भाव से [परिणमति] परिणमन करता है [तत्कालम्] उस समय [तन्मयम्] उस रूप है [इति] ऐसा [प्रज्ञप्तम्] श्री जिनेन्द्रों द्वारा कहा है । [तस्मात्] इसी लिये [धर्मपरिणतः आत्मा] धर्म परिणत आत्मा को [धर्मः] धर्म [मन्तव्यः] जानना चाहिये ।

टीका—वास्तव में जो द्रव्य जिस समय में जिस भाव से परिणत होता है, वह द्रव्य उस समय में उसी भाव—स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे—उष्णता रूपसे परिणत लोहे का गोला उस स्वरूप (उष्णतामय) होता है। इस कारण धर्म रूप से परिणत आत्मा धर्म ही है। इस प्रकार आत्मा की चारित्रता सिद्ध हुई (पर्याय दृष्टि से आत्मा का चारित्र से अभेद करके कथन किया है)।

यहां यह विशेषता समझना चाहिये कि पूर्व में (गाथा ७) में कहा था कि चारित्र आत्मा का भाव है। पर इस गाथा में अभेद नय से यह कहा गया है कि जैसे उष्ण भाव से परिणत लोहे का गोला स्वयं उष्ण है—लोहे का गोला उस उष्णता से भिन्न नहीं है, वैसे ही चारित्र भाव से परिणत आत्मा भी स्वयं चारित्र है—उससे भिन्न नहीं है, यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिये ॥ ८ ॥

जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथाभेदनयेन धर्मपरिणत आत्मैव धर्मो भवतीत्यावेदयति :—

(परिणमदि जेण दध्वं तक्काले तन्मयत्ति पण्णत्तं,) परिणमत्ति येन पर्यायेण द्रव्यं कर्तुं तत्कालेन तन्मयं भवतीति प्रज्ञप्तं यतः कारणात् (तद्ध्या धम्मपरिणतो आदा धम्मो सुणेयब्बो,) ततः कारणात् धर्मोण परिणत आत्मैव धर्मो मन्तव्य इति । तद्यथा— निज्जुद्धात्मपरिणतिरूपो निश्चयधर्मो भवति । पञ्चपरमेष्ठ्यादिभक्तिपरिणामरूपो व्यवहारधर्मस्तावदुच्यते । यतस्तेन तेन विवक्षिताविवक्षितपर्यायेण परिणतं द्रव्यं तन्मयं भवति, ततः पूर्वोक्तधर्मद्वयेन परिणतस्तप्तायः—पिण्डवदभेदनयेनात्मैव धर्मो भवतीति ज्ञातव्यम् । तदपि कस्मात् ? उपादानकारणसदृशं हि कार्य-मिति वचनात् । तच्च पुनरुपादानकारणं शुद्धाशुद्धभेदेन द्विधा । रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानभागमभाषया शुक्लध्यानं वा केवलज्ञानोत्पत्तौ शुद्धोपादानकारणं भवति । अशुद्धात्मा तु रागादिना अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानकारणं भवतीति सूत्रार्थः ॥ ८ ॥

एवं चारित्रस्य संक्षेपसूचनरूपेण द्वितीयस्थले गाथान्नयं गतम् ।

उत्थान्तिका—आगे कहते हैं कि अभेद नयसे इस वीतराग भावरूपी धर्ममें परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म है।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(द्रव्यं) द्रव्य (जेण) जिस अवस्था या भावसे (परिणमदि) परिणमन करता है या वर्तन करता है (तक्कालं) उसी समय वह द्रव्य (तन्मयत्ति) उस पर्याय या भावके साथ तन्मय हो जाता है ऐसा (पण्णत्तं) कहा गया है। (तद्ध्या) इसलिये (धम्म परिणतो) धर्मरूप भावसे वर्तन करता हुआ (आदा) आत्मा (धम्मो) धर्मरूप (सुणेयब्बो) माना जाना चाहिये।

तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमें परिणमन होते हुए जो भाव होता है उसे निश्चय धर्म कहते हैं। तथा पंच परमेष्ठी आदिकी भक्ति रूपी परिणति या भावको व्यवहार धर्म कहते हैं। क्योंकि अपनी २ विवक्षित पर्यायसे परिणमन करता हुआ द्रव्य उस पर्यायसे तन्मय होजाता है, इसलिये पूर्वमें कहे हुए निश्चय धर्म और व्यवहार धर्मसे परिणमन करता हुआ आत्मा ही गर्भ लोहेके पिंडकी तरह अभेद नयसे धर्म रूप होता है, ऐसा जानना चाहिये। यह भी इसी लिये कि उपादान कारणके सदृश कार्य होता है, ऐसा सिद्धान्तका वचन है। तथा वह उपादान कारण शुद्ध अशुद्धके भेदसे दो प्रकारका है। केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें रागादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान तथा आगमकी भाषासे शुक्ल-ध्यान शुद्ध उपादान कारण है। तथा अशुद्ध आत्मा रागादि रूपसे परिणमन करता हुआ अशुद्ध निश्चय नयसे अपने रागादि भावोंका अशुद्ध उपादान कारण होता है।

अथ जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वं निश्चिनोति—

जीवो परिणमति यदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।
सुद्धेण तदा शुद्धो भवति हि परिणामस्वभावो ॥ ६ ॥

जीवः परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोऽशुभः ।
शुद्धेन तदा शुद्धो भवति हि परिणामस्वभावः ॥ ६ ॥

यदाऽयमात्मा शुभेनाशुभेन वा रागभावेन परिणमति तदा जपा-तापिच्छराग-परिणतस्फटिकवत् परिणामस्वभावः सन् शुभोऽशुभश्च भवति। यदा पुनः शुद्धेनाराग-भादेन परिणमति तदा शुद्धारागपरिणतस्फटिकवत्परिणामस्वभावः सन् शुद्धो भवतीति सिद्धं जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वम् ॥ ९ ॥

अथ जीवकी शुभस्वरूपता, अशुभस्वरूपता और शुद्धस्वरूपताका निश्चय करते हैं—

अन्वयार्थ—[जीव] जीव [यदा] जब [शुभेन] शुभ भावसे [परिणमति] परिणमन करता है [तदा] तब [शुभः भवति] स्वयं ही शुभ होता है, वही जब जब [अशुभेन] अशुभ भावसे [परिणमति] परिणमन करता है [तदा] तब [अशुभः भवति] स्वयं ही अशुभ होता है, और जब वही [शुद्धेन] शुद्ध भाव से [परिणमति] परिणमन करता है [तदा] तब [शुद्धः भवति] स्वयं शुद्ध होता है [हि] क्योंकि वह [परिणमन-स्वभावः] परिणमन स्वभाव वाला है—उत्पाद व्यय-ध्रौव्य स्वरूप है।

टीका—जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से परिणत होता है तब जपा कुसुम या तमाल पुष्प के लाल या काले रंगरूप परिणत स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होता

हुआ स्वयं शुभ या अशुभ होता है। और जब वह शुद्ध अराग (वीतराग) भाव से परिणत होता है तब शुद्ध अराग परिणत (वीतराग) स्फटिक की भांति, परिणाम स्वभाव होता हुआ शुद्ध होता है। (उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध होता है)।

इस प्रकार जीव के शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह है कि वह अपरिणामन स्वभाव कूटस्थ नहीं है ॥ ६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ शुभाशुभ-शुद्धोपयोगत्रयेण परिणतो जीवः शुभाशुभ-शुद्धोपयोगस्वरूपो भवतीत्युपदिशति :—

(जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा) जीवः कर्ता यदा परिणमति शुभेनाशुभेन वा परिणामेन (सुहो असुहो हवदि) तदा शुभेन शुभो भवति, अशुभेन वाऽशुभो भवति । (सुहेण तदा सुद्धो हि) शुद्धेन यदा परिणमति तदा शुद्धो भवति । (हि) स्फुटम् । कथंभूतः सन् । (परिणामसम्भावो) परिणामसद्भावः सन्निति । तद्यथा—यथा स्फटिकमणिविशेषो निर्मलोऽपि जपापुष्पादिरक्तकृष्णश्वेतोपाधिवशेन रक्त-कृष्णश्वेतवर्णो भवति, तथाऽयं जीवः स्वभावेन शुद्धबुद्धकस्वरूपोऽपि व्यवहारेण गृहस्थापेक्षया यथासम्भवं रागसम्यक्त्वपूर्वकदान-पूजादिशुभानुष्ठानेन, तपोधनापेक्षया तु मूलोत्तरगुणादिशुभानुष्ठानेन परिणतः शुभो ज्ञातव्य इति । मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद-कषाय-योगपञ्चप्रत्ययरूपाशुभोपयोगेनाशुभो विज्ञेयः । निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगेन परिणतः शुद्धो ज्ञातव्य इति । किञ्च जीवस्यासंख्येयलोकमात्रपरिणामाः सिद्धान्ते मध्यमप्रतिपत्या मिथ्यादृष्ट्यादिचतुर्दशगुणस्थानरूपेण कथिताः । अथ प्राभूतशास्त्रे तान्येव गुणस्थानानि संक्षेपेण शुभाशुभशुद्धोपयोगरूपेण कथितानि । कथमिति चेत्—मिथ्यात्व-सासादन-मिश्रगुणस्थानत्रये तारतम्येनाशुभोपयोगः, तदनन्तरमसंयतसम्यग्दृष्टि-देशविरत-प्रमत्तसंयतगुणस्थानत्रये तारतम्येन शुभोपयोगः, तदनन्तरमप्रमत्तादिक्रीणकषायान्तगुणस्थानष्टके तारतम्येन शुद्धोपयोगः, तदनन्तरं सयोग्ययोः जिन-गुणस्थानद्वये शुद्धोपयोगफलमिति भावार्थः ॥ ६ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करते हैं कि शुभ, अशुभ तथा शुद्ध ऐसे तीन प्रकारके प्रयोगसे परिणामन करता हुआ आत्मा शुभ, अशुभ तथा शुद्ध उपयोग स्वरूप होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदा) जब (परिणाम सम्भावो) परिणामन स्वभावधारी (जीवो) यह जीव (सुहेण) शुभ भावसे (वा असुहेण) अथवा अशुभ भावसे (परिणमदि) परिणामन करता है तब (सुहो असुहो) शुभ परिणामोंसे शुभ तथा अशुभ परिणामों से अशुभ (हवदि) होजाता है । (सुद्धेण) जब शुद्ध भावसे परिणामन करता है (तदा) तब (हि) निश्चयसे (सुद्धो) शुद्ध होता है ।

इसीका भाव यह है कि जैसे स्फटिक मणिका पत्थर निर्मल होनेपर भी जपा पुष्प आदि लाल, काली, श्वेत उपाधिके वशसे लाल, काला, सफेद रंग रूप परिणाम जाता है, तैसे यह जीव स्वभावसे शुद्धबुद्ध एक स्वभाव होनेपर भी व्यवहार करके गृहस्थ अपेक्षा यथासंभव राग सहित सम्यक्त्व पूर्वक दान पूजा आदि शुभ कार्योंके करनेसे तथा मुनिकी अपेक्षा मूल व उत्तर गुणोंको अच्छी तरह पालन रूप वर्तनेमें परिणामन करनेसे शुभ है, ऐसा जानना योग्य है । मिथ्यादर्शन सहित अविरत भाव, प्रमादभाव,

कषायभाव व मन वचनकाय योगोंके हलन चलन रूप भाव, ऐसे पांच कारण रूप अशुभोपयोगमें वर्तन करता हुआ अशुभ जानना योग्य है तथा निश्चय रत्नत्रय मय शुद्ध उपयोगसे परिणामन करता हुआ शुद्ध जानना चाहिये । इसका क्या प्रयोजन हे सो कहते हैं कि सिद्धांतमें जीवक असंख्यात लोकमात्र परिणाम मध्यम वर्णकी अपेक्षा मिथ्यादर्शन आदि १४ चौदह गुणस्थान रूपसे कहे गए हैं । इस प्रवचनसार प्राभृत शास्त्रमें ऊन्ही गुणस्थानोंको संक्षेपसे शुभ अशुभ तथा शुद्ध-उपयोग रूपसे कहा गया है । सो ये तीन प्रकार उपयोग १४ गुणस्थानोंमें किस तरह घटते हैं सो कहते हैं मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे कमती २ अशुभ उपयोग है । इसके पीछे असंयत सम्यग्दृष्टि, देशविरत तथा प्रमत्त संयत ऐसे तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे शुभोपयोग है । उसके पीछे अप्रमत्तसे लेकर क्षीणकषाय तक छः गुणस्थानोंमें तारतम्यसे शुद्धोपयोग है । उसके पीछे सयोगि जिन और अयोगि जिन इन दो गुणस्थानोंमें शुद्धोपयोगका फल है, ऐसा भाव है ।)

अथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति—

एतिय विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो ।

द्व्यगुणपर्ययस्थो अत्थो अस्तित्वनिवृत्तः ॥ १० ॥

नास्ति विना परिणाममर्थोऽर्थं विनेह परिणामः ।

द्रव्यगुणपर्ययस्थोऽर्थोऽस्तित्वनिवृत्तः ॥ १० ॥

न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात् पृथगुपलम्भाभावान्निःपरिणामस्य खरशृङ्गकल्पत्वाद् दृश्यमानगोरसादिपरिणामविरोधाच्च अन्तरेण वस्तु परिणामोऽपि न सत्तामालम्बते, स्वाश्रयभूतस्य वस्तुनोऽभावे निराश्रयस्य परिणामस्य शून्यत्वप्रसङ्गात् । वस्तु पुनरुद्धर्वातासामान्यलक्षणो द्रव्ये सहभाविविशेषलक्षणेषु गुणेषु क्रमभाविविशेषलक्षणेषु पर्यायेषु व्यवस्थितमुत्पादव्ययध्रौव्यमयास्तित्वेन निर्वर्तितं निवृत्तमच्च । अतः परिणामस्वभावमेव ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—[इह] लोक में [परिणामं विना] परिणाम के बिना [अर्थः नास्ति] पदार्थ नहीं है और [अर्थं विना] पदार्थ के बिना [परिणामः] परिणाम [नास्ति] नहीं है [द्रव्यगुणपर्ययस्थः] द्रव्य, गुण व पर्याय में रहने वाला [अर्थः] पदार्थ [अस्तित्वनिवृत्तः] (उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य स्वरूप) अस्तित्व में बना हुआ है ।

टीका—निश्चय से परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती । अर्थात् परिणाम के बिना आश्रय नहीं लेती है, उसका सद्भाव सम्भव द्रव्यादि के द्वारा होने वाले

(द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव द्वारा अथवा द्रव्य-गुण-पर्याय द्वारा अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्वारा होने वाले) परिणाम से भिन्न प्राप्तिका अभाव है क्योंकि (१) परिणाम-रहित वस्तु की गधेके सींगसे समानता है (अर्थात् परिणाम रहित वस्तुका गधेके सींगके समान अभाव है ।)

(२) तथा उस वस्तु का, दिखाई देने वाले गोरस इत्यादि (दूध दही वगैरह) परिणामों के साथ, विरोध आता है ।

वस्तु के विना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता, क्योंकि आश्रय-भूत वस्तु के अभाव में निराश्रय परिणाम की शून्यता का प्रसंग आता है ।

और वस्तु तो ऊर्ध्वता-सामान्य-स्वरूप द्रव्य में, सहभावी (साथ साथ रहने वाले) विशेष (भिन्न भिन्न) स्वरूप वाले गुणों में तथा क्रमभावी (क्रमशः एक के बाद एक होने वाले) विशेष (भिन्न भिन्न) स्वरूप पर्यायों में व्यवस्थित है अर्थात् रहने वाली है और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय अस्तित्वसे बनी हुई है । इसलिये वस्तु परिणाम स्वभाव-वाली ही है ।

परिणामके माने विना वस्तु सत्ता का सहारा नहीं लेती—उसके विना वस्तुका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि द्रव्यादि स्वरूप से वस्तु का ही परिणाम होता है जिससे कि वह (वस्तु) कभी भिन्न नहीं उपलब्ध होती—सर्वदा उस परिणाम-मय ही वह उपलब्ध होती है । इस प्रकार जब दोनों में अभेद है तब परिणाम के विना उस वस्तु की कल्पना गधे के सींग के समान ही ठहरती है । इसके अतिरिक्त वैसी अवस्था में लोक में जो दूध का परिणाम दही व घृत आदि रूप देखा जाता है उसका भी विरोध अनिवार्य होगा । इसी प्रकार वस्तु के माने विना केवल परिणाम का भी अस्तित्व नहीं रह सकता है । कारण कि उस परिणाम का आश्रय तो वस्तु ही है, सो अपने आश्रयभूत उस वस्तु के विना निराधार परिणाम के अभाव का प्रसंग अनिवार्य होगा । दूसरे—वस्तु ऊर्ध्वता-सामान्य-स्वरूप द्रव्य में, सहभावी विशेष-स्वरूप गुणोंमें, तथा क्रमभावी विशेष-स्वरूप पर्यायों में व्यवस्थित रहने के कारण उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य स्वरूप अस्तित्व से निष्पन्न है ।

विशेषार्थ—वस्तुका लक्षण अर्थ—क्रिया-कारित्व है—जैसे घटका अर्थ—क्रियाकारित्व जल धारण, वस्त्र का अर्थ क्रियाकारित्व शरीराच्छादन आदि । सो यह अर्थ—क्रिया तभी बन सकती है जब वस्तु को परिणाम-स्वरूप स्वीकार किया जाय । परिणाम का अर्थ है पूर्व आकार का परित्याग (व्यय), उत्तर आकार का ग्रहण (उत्पाद) और इन दोनों ही अव-

स्थाओं में द्रव्य (ऊर्ध्वता सामान्य) का समानरूपसे अवस्थान है, इस प्रकारसे वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप सिद्ध होती है। सामान्यका अर्थ समानता है। वह सामान्य तिर्यक-सामान्य और ऊर्ध्वता-सामान्य के भेद से दो प्रकार का है। इनमें सदृशतारूप जिस धर्म से अनेक वस्तुओं में एक-रूपता पायी जाती है उसका नाम तिर्यक-सामान्य है। जैसे-काली व लाल आदि अनेक गायोंमें गोरूपता। तथा एक ही द्रव्य की उत्तरोत्तर निष्पन्न होने वाली अनेक अवस्थाओं में जो द्रव्य-रूपता ज्योंकी त्यों अवस्थित रहती है वह है ऊर्ध्वता-सामान्य। जैसे—एक ही सुवर्ण द्रव्य की उत्तरोत्तर निष्पन्न होने वाली कड़ा व सांकल आदि अनेक अवस्थाओं में सुवर्ण सामान्य का अवस्थान। सामान्यके समान विशेष भी दो प्रकार का है १-पर्याय-विशेष और भी व्यतिरेक-विशेष। उनमेंसे एक ही द्रव्यमें जो क्रमसे अनेक अवस्थाएँ होती हैं—जैसे आत्मा में हर्ष विपाद आदि, उन्हें पर्याय-विशेष कहते हैं। तथा विविध पदार्थों में जो विसदृशता दृष्टिगोचर होती है वह व्यतिरेक-विशेष कहा जाता है। जैसे—गाय, भैंस और घोड़ा आदि की विसदृशता। यहाँ वृत्तिकार ने यह अभिप्राय प्रगट किया है कि वस्तु उत्पाद-विनाशरूप होने से जब सहभावी-विशेष रूप गुणों में—जैसे जीव ज्ञान-दर्शनादि गुणों में व पुद्गल रूप-रसादि गुणों में तथा क्रमभावी विशेषरूप पर्यायों में अवस्थित रहने के साथ ही ऊर्ध्वता-सामान्य रूप ध्रौव्य में भी अवस्थित रहती है तब उसका उत्पादादि तीन रूप परिणाम से कथंचित्-पर्यायकी अपेक्षा—जैसे भेद मानना पड़ता है वैसे ही कथंचित्-द्रव्य की अपेक्षा—उससे अभेद भी अनिवार्य है। कारण कि ऐसा मानने के विना—सर्वथा भेद अथवा अभेद की कल्पनामें—उन दोनों का (वस्तु व परिणाम) का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है।

जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ नित्यकान्तक्षणिककान्तनिवेधार्थं परिणामपरिणामिनोः परस्परं कथंचिदभेदं दर्शयति :—

(अतिय दिशा परिणामं शक्त्यो,) द्रुतजीवे तावत्कथ्यते—सिद्धपर्यायरूपशुद्धपरिणामं विना शुद्धजीवपदार्थो नास्ति। कस्मात् ? संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनाविभेदेषु प्रदेशभेदाभावात्। (अतयं विशेष परिणामो) द्रुक्तात्मपदार्थं विना इह जगति शुद्धात्मोपलक्षणः सिद्धपर्यायरूपः शुद्धपरिणामो नास्ति। कस्मात् ? संज्ञाविभेदेषु प्रदेशभेदाभावात्। (दध्वगुणपञ्चयत्यो,) आत्मत्वरूपं द्रव्यम्, तत्रैव केवलज्ञानादयो गुणाः, सिद्धरूपः पर्यायश्च, इत्युक्तलक्षणेषु द्रव्य-गुण-पर्यायेषु तिष्ठतीति द्रव्य-गुण-पर्यायस्थो भवति। स कः कर्ता ? (शक्त्यो) परमात्मपदार्थः, सुवर्णद्रव्य-पीतत्वादिगुण-कुण्डलादिपर्यायस्थसुवर्णपदार्थवत्। पुनश्च किरूपः ? (अतिलक्षणो) शुद्धात्म-गुण-पर्यायाधारभूतं यच्छुद्धास्तित्वं

तेन निर्वृत्तोऽस्तित्वनिर्वृत्तः, सुवर्णद्रव्य-गुण-पर्यायास्तित्वनिर्वृत्तसुवर्णपदार्थवदेवेति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यथा-मुक्तजीवे द्रव्यगुणपर्यायत्रयं परस्परविनाभूतं दक्षितं तथा संसारिजीवेषु मतिज्ञानादिविभावगुणेषु नर-नारकादिविभावपर्यायेषु नयविभागेन यथासम्भवं विज्ञेयम् । तथैव पुद्गलादिविष्वपि । एवं शुभाशुभशुद्धपरिणामव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥ १० ॥

उत्थानिका—आगे जो कोई पदार्थको सर्वथा अपरिणामी नित्य कूटस्थ मानते हैं तथा जो पदार्थको सदा ही परिणामनशील क्षणिक ही मानते हैं, इन दोनों एकान्त भावोंका निराकरण करते हुए परिणाम और परिणामी जो पदार्थ उनमें परस्पर कथंचित् अभेदभाव दिखलाते हैं । अर्थात् जिसमें अवस्थाएं होती हैं वह द्रव्य तथा उसकी अवस्थाएं किसी अपेक्षासे एक ही हैं ऐसा बताते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अत्थो) पदार्थ (परिणामं विना) पर्यायके विना (अस्थि) नहीं रहता है । यहां वृत्तिकारने मुक्त जीवमें घटाया है कि सिद्ध पर्यायरूप शुद्ध परिणामको छोड़कर शुद्ध जीव कोई अन्य पदार्थ नहीं होता है क्योंकि यद्यपि परिणाम और परिणामीमें संज्ञा, संख्या, लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा भेद है, तो भी प्रदेश-भेद न होनेसे अभेद है । तथा (इह) इस जगतमें (परिणामो) परिणाम (अत्थं विना) पदार्थके विना नहीं होता है । अर्थात् शुद्ध आत्माकी प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका ऐसी सिद्ध पर्यायरूप शुद्ध परिणामि मुक्तरूप आत्म-पदार्थके विना नहीं होती है क्योंकि परिणाम परिणामीमें संज्ञा-दिसे भेद होनेपर भी प्रदेशोंका भेद नहीं है । (द्रव्यगुणपञ्जयत्थो) द्रव्य गुण पर्यायोंमें ठहरा हुआ (अत्थो) पदार्थ (अस्थित्तिवन्वतो) अपने अस्तित्वमें रहनेवाला अर्थात् अपने अस्तित्वनेसे सिद्ध होता है ।

यहां शुद्ध आत्मामें लगाकर कहते हैं कि आत्म-स्वरूप द्रव्य है, उसमें केवल ज्ञानादि गुण हैं तथा सिद्धरूप पर्याय है । शुद्ध आत्म-पदार्थ इस तरह द्रव्य गुण पर्यायमें ठहरा हुआ है जैसे सुवर्ण पदार्थ, सुवर्ण द्रव्य पीतपना आदि गुण तथा कुंडलादि पर्यायोंमें तिष्ठनेवाला है । ऐसा शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायका आधारभूत जो शुद्ध अस्तित्वना उससे परमात्म पदार्थ सिद्ध है जैसे सुवर्ण पदार्थ सुवर्ण द्रव्य गुण पर्यायकी संज्ञासे सिद्ध है । यहां यह तात्पर्य है कि जैसे मुक्त जीवमें द्रव्य गुण पर्याय परस्पर अविनाभूत दिखाए गए हैं तैसे संसारी जीवमें भी मतिज्ञानादि विभाव गुणोंके तथा नर नारकादि विभाव पर्यायोंके होते हुए नय विभागसे यथासंभव जान लेना चाहिये । तैसे ही पुद्गलादिके भीतर भी ।)

इस तरह शुभ परिणामोंकीमुख्यतासे व्याख्यान करते हुए तीसरे स्थल में दो गाथाएं पूर्ण हुई ॥१०॥

अथ चारित्रपरिणामसम्पर्कसंभववतोः शुद्धशुभपरिणामयोरुपादान-हानाय फलमा-लोचयति—

धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो ।

पावदि णिवाणसुद्धं सुहोवजुत्तो व सग्गसुह ॥ ११ ॥

धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंप्रयोगयुतः ।

प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तो वा स्वर्गसुखम् ॥ ११ ॥

यदायमात्मा धर्मपरिणतस्वभावः शुद्धोपयोगपरिणतिमुद्वहति तदा निःप्रत्यनीकशक्ति-
तया स्वकार्यकरणसमर्थचारित्रः साक्षान्मोक्षमवाप्नोति । यदा तु धर्मपरिणतस्वभावोऽपि
शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते तदा सप्रत्यनीकशक्तितया स्वकार्यकरणसमर्थः कथंचिद्वि-
रुद्धकार्यकारिचारित्रः शिखितप्तघृतोपसिक्तपुरुषो दाहदुःखमिव स्वर्गसुखबन्धमवाप्नोति ।
अतः शुद्धोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥

अब चारित्र-परिणाम के साथ सम्बन्ध रखने से उत्पन्न होने वाले शुद्ध और शुभ
परिणामों के क्रमसे ग्रहण और त्याग के लिये शुद्ध-परिणाम के ग्रहण और शुभ-परिणाम
के त्याग के लिये उनके फल का विचार करते हैं—

अन्वयार्थ—[धर्मेण परिणतात्मा] धर्म से (चारित्र) से परिणत स्वरूपवाला [आत्मा]
यह आत्मा [यदि] यदि [शुद्धसंप्रयोगयुतः] शुद्ध उपयोग सहित हो जाता है तो वह
[निर्वाणसुखम्] मोक्ष सुख को [प्राप्नोति] पाता है [वा] और यदि वह [शुभोपयुक्तः]
शुभ उपयोग वाला होता है तो [स्वर्गसुखम्] स्वर्गके सुखको [प्राप्नोति] प्राप्त करता है ।

टीका—जब यह आत्मा धर्म-परिणत स्वभाव वाला होकर शुद्धोपयोग रूप परिणति
को धारण करता है तब विरोधी शक्ति (राग भाव) से रहित होने के कारण अपना कार्य
करने में समर्थ चारित्र-वाला होता हुआ साक्षात् मोक्ष को प्राप्त करता है । किन्तु जब वही
आत्मा धर्म-परिणत स्वभाव वाला होता हुआ भी शुभोपयोग रूप परिणति से संगत (युक्त)
होता है—सराग-चारित्र को धारण करता है—तब विरोधी शक्ति (राग भाव) से सहित
होने के कारण अपना कार्य करने में असमर्थ वह कथंचित् विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्र
से युक्त होकर स्वर्ग सुख रूप बन्धन को प्राप्त करता है । उदाहरणार्थ—जैसे अग्नि से सन्तप्त
धी से सिक्त—जला हुआ पुरुष जलन से दुःख को प्राप्त करता है । इसलिये शुद्धोपयोग उपादेय
है और शुभोपयोग हेय है ।

भावार्थ—छठे से बारहवें गुणस्थान तक के मुनि को अभेद-दृष्टि से चारित्र-परिणत-आत्मा
कहते हैं । उसी को भेददृष्टि से सातवें से बारहवें तक शुद्धोपयोगी या वीतराग चारित्र का

धारी कहते हैं जिसका फल साक्षात् मोक्ष है और छठे में शुभोपयोगी या सराग चारित्रवाला कहते हैं जिसका फल (परम्परा मोक्ष होने पर भी) साक्षात् पुण्यबंध रूप स्वर्ग है । इस संबंध में शब्द “कथंचित्” ध्यान देने योग्य है ॥ ११ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ वीतराग-सरागचारित्रसंज्ञयोः शुद्ध-शुभोपयोगपरिणामयोः संक्षेपेण फलं दर्शयति:—

(धम्मेण परिणदप्पा अप्पा,) धर्मेण परिणतात्मा परिणतस्वरूपः सन्नयमात्मा (जदि सुद्धसंपयोगजुदो) एवि चेच्छुद्धोपयोगाभिधानशुद्धसंप्रयोगपरिणामयुतः परिणतो भवति (पावइ णिण्वाणसुहं) तदा निर्वाणसुखं प्राप्नोति । (सुहोवजुत्तो य सग्गसुहं) शुभोपयोगयुतः परिणतः सन् स्वर्गसुखं प्राप्नोति । इतो विस्तरम्—इह धर्मशब्देनाहिसालक्षणः सागारानगाररूपस्तथोत्तमक्षमादिलक्षणो रत्नत्रयात्मको वा, तथा मोहक्षोभरहित आत्मपरिणामः शुद्धवस्तुस्वभावश्चेति गृह्यते । स एव धर्मः पर्यायान्तरेण चारित्रं भण्यते । “चारित्तं खलु धम्मो” इति वचनात् । तच्च चारित्रमपहृतसंयमोपेक्षासंयमभेदेन सरागवीतरागभेदेन वा शुभोपयोगशुद्धोपयोगभेदेन च द्विधा भवति । तत्र यच्छुद्धसंप्रयोगशब्दवाच्यं शुद्धोपयोगस्वरूपं वीतरागचारित्रं तेन निर्वाणं लभते । निर्विकल्पसमाधिरूपशुद्धोपयोगशक्त्यभावे सति यदा शुभोपयोगरूपसरागचारित्रेण परिणमति तदा पूर्वमनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखविपरीत-माकुलत्वोत्पादकं स्वर्गसुखं लभते । पश्चात् परमसमाधिसामग्रीसद्भावे मोक्षं च लभते इति सूत्रार्थः ॥ ११ ॥

उत्थानिका—आगे वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग तथा सराग चारित्र रूप शुभोपयोग परिणामोंका संक्षेपसे फल दिखाते हैं:—

(परिणदप्पा) परिणमन स्वरूप होता हुआ (अप्पा) यह आत्मा (जदि) यदि (सुद्धसंपयोगजुदो) शुद्धोपयोग नामके शुद्ध परिणाममें परिणत होता है (णिण्वाणसुहं) तब निर्वाणके सुखको (पावदि) प्राप्त करता है । (व) और यदि (सुहोवजुत्तो) शुभोपयोगमें परिणमन करना है तो (सग्गसुहं) स्वर्गके सुखको पाता है ।

यहाँ विस्तार यह है कि यहाँ धर्म शब्दसे अहिंसा लक्षण धर्म, मुनि श्रावकका धर्म, उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्म अथवा रत्नत्रय स्वरूप धर्म वा मोह क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम या शुद्ध वस्तुका स्वभाव ग्रहण किया जाता है । वही धर्म अन्य पर्यायसे अर्थात् चारित्र भावकी अपेक्षा चारित्र कहा जाता है । यह सिद्धांतका बचन है कि “चारित्तं खलु धम्मो” (देखो गाथा ७ वीं) वही चारित्र अपहृत संयम तथा उपेक्षा संयमके भेदसे वा सराग वीतरागके भेदसे वा शुभोपयोग, शुद्धोपयोगके भेदसे दो प्रकारका है इनमेंसे शुद्ध संप्रयोग शब्दसे कहने योग्य जो शुद्धोपयोग रूप वीतराग चारित्र है उससे निर्वाण प्राप्त होता है । जब विकल्प-रहित समाधिमय शुद्धोपयोगकी शक्ति नहीं होती है तब यह आत्मा शुभोपयोग रूप सराग भावसे परिणमन करता है तब अपूर्व और अनाकुलता लक्षणधारी निश्चय सुखसे विपरीत आकुलताको उत्पन्न करनेवाला स्वर्ग सुख पाता है । पीछे परम समाधिके योग्य सामग्रीके होनेपर मोक्षको प्राप्त करता है ऐसा सूत्रका भाव है ।

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कासंभवादत्यन्तहेयस्याशुभपरिणामस्य फलमालोचयति—

असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो ।

दुखसहस्रैहिं सदा अभिधुदो भमदि अच्चंतं ॥ १२ ॥

अशुभोदयेन आत्मा कुनरः तिर्यक् भूत्वा नैरयिकः ।

दुःखसहस्रैः सदा अभिद्रुतः भ्रमति अत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्नशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यङ् नारकभ्रमणरूपं दुःखसहस्रबन्धमनुभवति । ततश्चारित्रलवस्याप्यभावाद-
त्यन्तहेय एवायमशुभोपयोग इति ॥ १२ ॥

अब यहां चारित्र परिणाम के अभाव में अत्यन्त हेय रूप अशुभ परिणाम के फल की समीक्षा करते हैं—

अन्वयार्थ—[अशुभोदयेन] अशुभ के उदय से [आत्मा] आत्मा [कुनरः] हीन मनुष्य [तिर्यक्] तिर्यच या [नैरयिकः] नारकी [भूत्वा] होकर [दुःखसहस्रैः] हजारों दुःखों से [सदा] निरन्तर [अभिद्रुतः] पीडित होता हुआ [अत्यन्तं भ्रमति] संसार में अत्यन्त-दीर्घ काल तक-भ्रमण करता है ।

टीका—जब यह आत्मा लेश मात्र भी धर्म (चारित्र) परिणति को न प्राप्त होकर अशुभोपयोग रूप परिणति का अवलम्बन करता है, तब वह घृणित मनुष्य, तिर्यञ्च और नारकी होकर परिभ्रमण करता हुआ दुःखों के बंध को अनुभव करता है । इसलिये लेशमात्र चारित्र का भी अभाव होने से यह अशुभोपयोग अत्यन्त हेय ही है ॥ १२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ चारित्रपरिणामासंभवादत्यन्तहेयस्याशुभोपयोगस्य फलं वर्शयतिः—

(असुहोदयेण) अशुभोदयेन (आदा) आत्मा (कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो) कुनरस्तिर्यङ् नारको भूत्वा । किं करोति । (दुखसहस्रैहिं सदा अभिधुदो भमदि अच्चंतं) दुःखसहस्रैः सदा सर्वकालमभिधुतः कर्दाधतः पीडितः सन्

संसारे अत्यन्तं भ्रमतीति । तथाहि—निर्विकारशुद्धात्मतत्त्वरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वस्य तत्रैव शुद्धात्मन्यविक्षिप्तचित्त-
वृत्तिरूपनिश्चयचारित्रस्य च विलक्षणो विपरीताभिनिवेशजनकेन दृष्टश्रुतानुभूतपञ्चेन्द्रियविषयामिलाषतीव्रसंवेले-
शरूपेण चाशुभोपयोगेन यदुपार्जितं पापकर्म तदुदयेनायमात्मा सहजशुद्धात्मानन्दैकलक्षणपारमार्थिकसुखविपरीतेन दुःखेन
दुःखितः सन् स्वस्वभावभावनाच्युतो भूत्वा संसारेऽत्यन्तं भ्रमतीति तात्पर्यार्थः ।

एवमुपयोगत्रयफलकथनरूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥ १२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिस किसी आत्मामें वीतराग या सराग चारित्र नहीं है उसके भीतर
अत्यन्त त्यागने योग्य अशुभोपयोग रहेगा उस अशुभयोगका फल कटुक होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(असुहोदयेण) अशुभ उपयोगके प्रगट होनेसे जो पाप कर्म बंधता है उसके
उदय से (आदा) आत्मा (कुणरो) खोटा दीन दरिद्री मनुष्य (तिरियो) तिर्यच तथा (रोरइयो)
नारकी (भवीय) होकर (अच्चंतं) बहुत अधिक (भमई) संसारमें भ्रमण करता है ।

प्रयोजन यह है कि अशुभ उपयोग, विकाररहित शुद्ध आत्मतत्त्वकी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्वसे तथा उस
ही शुद्ध आत्मामें क्षोभरहित चित्तका वर्तनारूप निश्चय चारित्रसे विलक्षण या विपरीत है । विपरीत
अभिप्रायसे पैदा होता है तथा देखे, सुने, अनुभव किए हुए पंचेन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छामई तीव्र संक्लेश
रूप है, ऐसे अशुभ उपयोगसे जो पाप कर्म बांधे जाते हैं उनके उदय होनेसे यह आत्मा स्वभावसे शुद्ध
आत्माके आनन्दमयी पारमार्थिक सुखसे विरुद्ध दुःखसे दुःखी होता हुआ व अपने स्वभावकी भावनासे
गिरा हुआ संसारमें खूब ही भ्रमण करता है । ऐसा तात्पर्य है ।

इस तरह तीन तरहके उपयोगके फलको कहते हुए चौथे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १२ ॥

तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मनः प्रोत्साहनार्थमभिष्टीति—

अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममाणंतं ।

अव्युच्छिण्णं च सुहं सुद्धुवओगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥

अतिशयं, आत्मसमुत्थं, विषयातीतं, अनौपम्यं, अनन्तं ।

अव्युच्छिन्नं, च सुखं शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम् ॥ १३ ॥

एवमयमपास्तशुभाशुभोपयोगवृत्तिः शुद्धोपयोगवृत्तिमात्मसात्कुर्वाणः शुद्धोपयोगाधि-
कारमारभते ।

आसंसारोदपूर्वपरमाद्भुताह्लादरूपत्वादात्मानमेवाश्रित्य प्रवृत्तत्वात्पराश्रयनिरपेक्ष-
त्वादत्यन्तविलक्षणत्वात्समस्तायतिनिरपायित्वान्नैरन्तर्यप्रवर्तमानत्वाच्चातिशयवदात्मसमुत्थं

विषयातीतमनीपम्यमनन्तमव्युच्छिन्नं च शुद्धोपयोगनिःपन्नानां सुखमतस्तत्सर्वथा प्रार्थनीयम् ॥ १३ ॥

भूमिका—इस प्रकार यह (श्री कुन्दकुन्द आचार्य देव,) नष्ट कर दिया है समस्त शुभ और अशुभ उपयोग की परिणति को जिन्होंने (ऐसे हांते) शुद्धोपयोग परिणति को अंगीकार करते हुए, शुद्धोपयोग अधिकार को प्रारम्भ करते हैं । उस में आत्मा के प्रोत्साहन के लिये (सर्व प्रथम) शुद्धोपयोग के फल की प्रशंसा करते हैं:—

अन्वयार्थ—[शुद्धोपयोगप्रसिद्धानां] शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए (शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त हुए) आत्माओं का (अरहंत सिद्धों का) [सुखं] सुख [अतिशयं] अतिशय, [आत्म-समुत्थं] आत्मा से उत्पन्न, [विषयातीतं] विषयों से रहित (अतीन्द्रिय), [अनौपम्यं] अनुपम, अनन्त (अविनाशी) [च] और [अविच्छिन्नं] अविच्छिन्न (अटूट-निरन्तर—हमेशा एक सा रहनेवाला) है ।

टीका—(१) अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया ऐसे अपूर्व, परम अद्भुत आल्हाद रूप, होने के कारण से अतिशयवान (२) आत्मा को ही आश्रय लेकर (स्वाश्रित) प्रवर्तमान होनेके कारण से 'आत्मोत्पन्न' (३) पराश्रय से निरपेक्ष होने के कारण से (स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के तथा संकल्प विकल्प के आश्रय की अपेक्षा से रहित होने से) 'विषयातीत', (४) अत्यन्त विलक्षण होने के कारण से (अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षणवाला होने से) 'अनुपम' (५) समस्त आगामी काल में कभी नाश को प्राप्त न होने के कारण से 'अनन्त', और (६) विना ही अन्तर के प्रवर्तमान होने के कारण से 'अविच्छिन्न', ऐसा सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं के (अरहन्त सिद्धोंके होता है । इसलिये वह (सुख) सर्वथा प्रार्थनीय (वाच्छनीय) है (उपादेयपने से निरन्तर भावना करने योग्य है) ॥ १३ ॥

जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ शुभाशुभोपयोगद्वयं निश्चयनयेन हेयं ज्ञात्वा शुद्धोपयोगाधिकारं प्रारम्भमाणः, शुद्धात्मभावनामात्मसात्कु-
र्वाणः सन्, स्वस्वभावजीवस्य प्रोत्साहनार्थं शुद्धोपयोगफलं प्रकाशयति । अथवा द्वितीयपातनिका—यद्यपि शुद्धोपयोग-
फलमग्रे ज्ञानं सुखं च संक्षेपेण विस्तरेण च कथयति तथाप्यत्रापि पीठिकायां सूचनां करोति । अथवा तृतीयपातनिका—
पूर्वं शुद्धोपयोगफलं निर्वाणं ज्ञातविदानीं पुनर्निर्वाणस्य फलमनन्तसुखं कथयतीति पातनिकाप्रयस्यार्थं मनसि धृत्वा

सूत्रमिदं प्रतिपादयति—(अइसयं) आसंसाराद्देवेन्द्रादिसुखेभ्योऽप्यपूर्वाद्भुतपरमाह्लादरूपत्वादतिशयस्वरूपं, (आदसमुत्थं) रागादिविकल्परहितस्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नत्वादात्मसमुत्थं, (विसयातीदं) निर्विषयपरमात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूतपंचेन्द्रियविषयातीतत्वाद्विषयातीतं, (अणोवमं) निरुपमपरमानन्दैकलक्षणत्वेनोपमारहितत्वादानुपमं, (अणंतं) अनन्तागामिकाले विनाशाभावादप्रमितत्वाद्वाऽनन्तं, (अव्वुच्छिण्णं) च असातोदयाभावात्निरन्तरत्वादविच्छिन्नं च (सुहं) एवमुक्तविशेषण-विशिष्टं सुखं भवति । केषाम् । (सुद्धवओगप्पसिद्धाणं) वीतरागपरमसामायिकशब्दवाच्यशुद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उत्पन्ना येऽर्हत्सिद्धास्तेषामिति । अत्रोदमेव सुखमुपादेयत्वेन निरन्तरं भावनीयमिति भावार्थः ॥ १३ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनोंको निश्चय नयसे त्यागने योग्य जान करके शुद्धोपयोगके अधिकारको प्रारंभ करते हुए तथा शुद्ध आत्माकी भावनाको स्वीकार करते हुए अपने स्वभावमें रहनेके इच्छुक जीवके उत्साह बढ़ानेके लिये शुद्धोपयोगका फल प्रकाश करते हैं अथवा दूसरी पातनिका या सूचना यह है कि यद्यपि आगे आचार्य शुद्धोपयोगका फल ज्ञान और सुख संक्षेप या विस्तार से कहेंगे तथापि यहां भी इस पीठिकामें सूचित करते हैं अथवा तीसरी पातनिका यह है कि पहले शुद्धोपयोगका फल निर्वाण बताया था अब यहां निर्वाणका फल अनंत सुख होता है ऐसा कहते हैं । इस तरह तीन पातनिकाओंके भावको मनमें धरकर आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(सुद्धवओगप्पसिद्धाणं) शुद्धोपयोगमें प्रसिद्धोंको अर्थात् वीतराग परम सामायिक शब्दसे कहने योग्य शुद्धोपयोगके द्वारा जो अरहंत और सिद्ध होगए हैं उन परमात्माओंको (अइसयं) अतिशयरूप अर्थात् अनादि कालके संसारमें चले आए इन्द्रादिके सुखोंसे भी अपूर्व अद्भुत परम आह्लाद रूपसे होनेसे आश्चर्यकारी, (आदसमुत्थं) आत्मासे उत्पन्न अर्थात् रागद्वेषादि विकल्प रहित अपने शुद्धात्माके अनुभवसे पैदा होनेवाला, (विसयातीदं) विषयोंसे शून्य अर्थात् इन्द्रिय विषय रहित परमात्म-तत्त्वके विरोधी पांच इन्द्रियोंके विषयोंसे रहित, (अणोवमं) उपमा रहित अर्थात् दृष्टांत रहित परमानन्दमई एक लक्षणको रखनेवाला, (अणंतं) अनंत अर्थात् अनन्त भविष्यकालमें विनाश रहित अथवा अप्रमाण (च) तथा (अव्वुच्छिण्णं) विच्छिन्नरहित अर्थात् असाताका उदय न होनेसे निरन्तर रहनेवाला (सुहं) आनन्द रहता है । यहां सुख उपादेय है, इसीकी निरन्तर भावना करनी योग्य है ।

अथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति—

सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो ।

समणो समसुहदुक्खो भणितो सुद्धोवओगो त्ति ॥ १४ ॥

सुविदितपदार्थसूत्रः संयमतपःसंयुतो विगतरागः ।

श्रमणः समसुखदुःखो भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

सूत्रार्थज्ञानबलेन स्वपरद्रव्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार्थसूत्रः ।

सकलषड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पंचेन्द्रियाभिलाषविकल्पाच्च व्यावर्त्यात्मनःशुद्धस्वरूपे संयमनात्, स्वरूपविश्रान्तनिस्तरङ्गचैतन्यप्रतपनाच्च संयमतपःसंयुतः । सकलमोहनीयविपाकविवेकभावनासौष्ठवस्फुटीकृतनिर्विकारात्मस्वरूपत्वाद्विगतरागः । परमकलावलोकनाननुभूयमानसातासातवेदनीयविपाकनिर्वर्तितसुख-दुःख-जनितपरिणामवैषम्यत्वात्समसुख-दुःखः श्रमणः शुद्धोपयोग इत्यभिधीयते ॥ १४ ॥

भूमिका—अब, शुद्धोपयोग रूप परिणत आत्मा के स्वरूप को कहते हैं:—

अन्वयार्थ—[सुविदितपदार्थसूत्रः] भली भांति जान लिये हैं (१) (निज शुद्ध आत्मा आदि स्व पर) पदार्थों को और सूत्रों (श्रुत-आगम) को जिसने (२, ३) [संयमतपःसंयुतः] जो संयम युक्त है और तप युक्त है, (४) [विगतरागः] राग रहित है, (५) [समसुख-दुःखः] समान है सुख दुःख जिसको (साता असाता वेदनीय के उदय से जिसको सुख दुःख का वेदन नहीं है अर्थात् समानुभव है, [श्रमणः] ऐसा श्रमण (मुनि) [शुद्धोपयोगः] 'शुद्धोपयोगी' [इति भणितः] कहा गया है ।

टीका—(१) सूत्रों के अर्थ के ज्ञानके बल से स्व द्रव्य और पर द्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में (आचरण में) समर्थ होने के कारण से (स्वद्रव्य और पर द्रव्य की भिन्नता का ज्ञान, श्रद्धान आचरण होने से) भली भांति जान लिया है पदार्थों को और (उनके प्रतिपादक) सूत्रों को जिसने, (२) समस्त छः जीवनिकाय के हनन के विकल्प से और पंचेन्द्रिय (सम्बन्धी) अभिलाषाके विकल्प से (आत्मा को) व्यावृत्त करके आत्मा के शुद्ध-स्वरूप संयम करने से संयम-युक्त है, (३) और स्वरूप विश्रान्त निस्तरंग चैतन्य प्रतपन होने से जो तपयुक्त है, (४) (सकल मोहनीय के विपाक से भेद की भावना की उत्कृष्टता से (समस्त मोहनीय कर्म के उदय से विभिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना से) निर्विकार आत्मस्वरूप को प्रगट किया होने से जो वीतरागी है, और (५) परम कला के अवलोकन के कारण (आत्मा में लीनता के कारण)-साता वेदनीय तथा असातावेदनीय के विपाक से उत्पन्न होनेवाले जो सुख दुःख-उन सुख दुःख-जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होने से (परम सुख रस में लीन निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम कला के अनुभव के कारण इष्ट अनिष्ट संयोगों में हर्ष शोक आदि विषम परिणामों का

अनुभव न होने से) जो समसुखदुःख है, ऐसे पांच विशेषण वाला श्रमण शुद्धोपयोगी कहा जाता है ।

भावार्थ—यह शुद्धोपयोग मुख्यतया बारहवें गुणस्थान में परिणत मुनि के होता है परन्तु गौणतया सातवें से बारहवें गुणस्थान तक के मुनि के होता है ।

जयसेनाचार्य—कृत टीका—

अथ येन शुद्धोपयोगेन पूर्वोक्तमुखं भवति तत्परिणतपुरुषलक्षणं प्रकाशयति—(सुविदिदपयत्थसुत्तो) सुष्ठु संशया-दिरहितत्वेन विदिता ज्ञाता रोचिताश्च निजशुद्धात्मादिपदार्थास्तत्प्रतिपादकसूत्राणि च येन स सुविदितपदार्थसूत्रो भण्यते । (संजमतवसंजुदो) बाह्ये द्रव्येन्द्रियव्यावर्तनेन षड्जीवरक्षणेन चाभ्यन्तरे निजशुद्धात्मसंवित्तिबलेन स्वरूपे संयमनात् संयमयुक्तः, बाह्याभ्यन्तरतपोबलेन कामक्रोधादिशत्रुभिरखण्डितप्रतापस्य स्वशुद्धात्मनि प्रतपनाद्विजयनात्-पःसंयुक्तः । (विगदरागो) वीतरागशुद्धात्मभावनाबलेन समस्तरागादिदोषरहितत्वाद्दीतरागः । (समसुहदुक्खो) निर्विकार-निर्विकल्पसमाधेरुद्गता समुत्पन्ना तथैव परमानन्तसुखरसे लीना तल्लया निर्विकारस्वसंवित्तिरूपा या तु परमकला तदवष्टम्भेनेष्टानिष्टेन्द्रियविषयेषु हर्षविषादरहितत्वात्समसुखदुःखः (समणो) एवं गुणविशिष्टः श्रमणः परममुनिः (भण्णियो सुद्धोवओगोत्ति) शुद्धोपयोगो भणित इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥

एवं शुद्धोपयोगफलभूतानन्तसुखस्य शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषस्य च कथनरूपेण पञ्चमस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥

इति चतुर्दशगाथाभिः स्थलपञ्चकेन पीठिकाभिधानः प्रथमोन्तराधिकारः समाप्तः ।

उत्थानिका—आगे जिस शुद्धोपयोगके द्वारा पहले कहा हुआ आनन्द प्रगट होता है उस शुद्धोपयोगमें परिणामन करने वाले पुरुषका लक्षण प्रगट करते हैं:—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(सुविदिदपदत्थसुत्तो) भले प्रकार पदार्थ और सूत्रोंको जाननेवाला, अर्थात् संशय विमोह विभ्रम रहित होकर जिसने अपने शुद्धात्मा आदि पदार्थोंको और उनके बताने वाले सूत्रोंको जाना है और उनकी रुचि प्राप्त की है, (संजमतवसंजुदो) संयम और तप संयुक्त है अर्थात् जो बाह्यमें द्रव्येन्द्रियोंसे उपयोग हटाते हुए और पृथ्वी आदि छः कार्योंकी रक्षा करते हुए तथा अंतरंगमें अपने शुद्ध आत्माके अनुभवके बलसे अपने स्वरूपमें संयम रूप ठहरे हुए हैं तथा बाह्य व अंतरंग बारह प्रकार तपके बलसे काम क्रोध आदि शत्रुओंसे जिसका प्रताप खंडित नहीं होता है । और जो अपने शुद्ध आत्मामें तप रहे हैं, जो (विगदरागो) वीतराग हैं अर्थात् वीतराग शुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे सर्व रागादि दोषोंसे रहित हैं (समसुहदुक्खो) सुख दुःखमें समान हैं अर्थात् विकार-रहित और विकल्प-रहित समाधि से उत्पन्न तथा परमानन्द सुखरसमें लवलीन ऐसी निर्विकार स्वसंवेदन रूप जो परम चतुराई उसमें धिरी-भूत होकर इष्ट अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें हर्ष विषादको त्याग देनेसे समता भावके धारी हैं ऐसे गुणोंको रखनेवाला (समणो) परममुनि (सुद्धोवओगो) शुद्धोपयोग स्वरूप (भण्णियो) कहा गया है (त्ति) ऐसा अभीप्राय है ।

इस तरह शुद्धोपयोगका फल जो अनंत सुख है उसके पाने योग्य शुद्धोपयोग में परिणामन करनेवाले पुरुष का कथन करते हुए पांचवें स्थल में दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

इस तरह १४ गाथाओं के द्वारा पांच स्थलोंसे पीठिका नामका प्रथम अन्तराधिकार समाप्त हुआ ।

अथ शुद्धोपयोगलाभान्तरभाविशुद्धात्मस्वभावलाभमभिनन्दति—

उपयोगविशुद्धो जो विगतावरणान्तरायमोहरजो ।
भूतो सयमेवादा जादि पारं ज्ञेयभूदानं ॥१५॥

उपयोगविशुद्धः यः विगतावरणान्तरायमोहरजाः ।

भूतः स्वयं एव आत्मा याति पारं ज्ञेयभूतानाम् ॥ १५ ॥

यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धो भूत्वा वर्तते स खलु प्रतिपदमुद्भिद्यमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरुद्ग्रन्थितासंसारबद्धदृढतरमोहग्रंथितयात्यन्तनिर्विकारचैतन्यो निरस्तसमस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिघविज्रम्भितात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूता ज्ञेयत्वमापन्नानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञानस्वभावो ज्ञानं तु ज्ञेयमात्रं ततः समस्तज्ञेयान्तवर्तिज्ञानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रसादादेवासादयति ॥ १५ ॥

भूमिका—अब शुद्धोपयोग के लाभ के तुरन्त बाद होने वाले विशुद्ध आत्म-स्वभाव के लाभ की प्रशंसा करते हैं (अर्थात् शुद्धोपयोग से सर्वज्ञ हो जाता है-ग्रह कहते हैं)—

अन्वयार्थ—[यः] जो [उपयोगविशुद्धः] उपयोग विशुद्ध है (जो शुद्धोपयोग परिणाम से विशुद्ध होकर वर्त रहा है) [आत्मा] वह आत्मा [विगतावरणान्तराय-मोहरजाः] नष्ट हो गया है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्म जिसका ऐसा [स्वयं एव भूतः] स्वयमेव होता हुआ [ज्ञेय-भूतानां] ज्ञेय भूत पदार्थों के [पारं] पार को [याति] प्राप्त होता है (सब को जानता है) ।

टीका—जो (आत्मा) चैतन्य परिणाम-स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह (आत्मा) वास्तव में (१) पद पद पर प्रगट होती जाती है विशिष्ट

विशुद्धि शक्ति जिसको अर्थात् पद पद पर विशिष्ट विशुद्धि शक्ति प्रगट हो जाने के कारण अनादि संसार से बंधी हुई दृढतर मोह ग्रन्थि के छूट जाने से अत्यन्त निर्विकार चैतन्यवाला होता हुआ और (२) समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय के नष्ट हो जाने से निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ । ज्ञेयता को प्राप्त (पदार्थों) के अन्त को पा लेता है (अर्थात् सब पदार्थों को जान लेता है—सर्वज्ञ हो जाता है) ।)

(गाथा की टीका समाप्त हो गई । अब आचार्य देव स्वयं गाथा का सार लिखते हैं ।)

(सार) यहां (यह कहा है कि) आत्मा वास्तवमें ज्ञानस्वभाव है, और ज्ञान ज्ञेय के बराबर है । इस कारण से समस्त ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे आत्मा को आत्मा शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही प्राप्त करता है ।

भावार्थ—सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग प्रारम्भ होता है । फिर प्रत्येक पद में (गुण-स्थान में) उसकी शुद्धता की शक्ति बढ़ती चली जाती है जिससे दसवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म प्रायः नष्ट होजाता है । जब वह शुद्धोपयोग पूर्ण क्षीणमोह नामक वारहवें गुण-स्थान में पहुँचता है तो उस शुद्धता में शेष तीन घाति कर्मों को नष्ट करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । घाति कर्मों के नष्ट होने पर स्वभाव स्वयं प्रगट हो जाता है और आत्मा सर्वज्ञ बनकर सब ज्ञेयों को जान लेता है ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिज्ञानविचारः संक्षेपेण शुद्धोपयोगफलं चेति कथनरूपेण गाथासप्तकम् । तत्र स्थलचतुष्टयं भवति, तस्मिन् प्रथमस्थले सर्वज्ञस्वरूपकथनार्थं प्रथमगाथा, स्वयम्भूकथनार्थं द्वितीया चेति “उवओगविसुद्धो” इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ तस्यैव भगवत उत्पादव्ययध्रौव्यस्थापनार्थं प्रथमगाथा, पुनरपि तस्यैव दृढीकरणार्थं द्वितीया चेति “भंगविहीणो” इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ सर्वज्ञश्रद्धानेनानन्तसुखं भवतीति दर्शनार्थं (तं सच्चित्तवरिष्ठं) इत्यादि सूत्रमेकम् । अथातीन्द्रियज्ञानसौख्यपरिणामनकथनमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, केवलिभुक्तिनिराकरणमुख्यत्वेन द्वितीया चेति (पक्खीणघाडकम्मो) इति प्रभृति गाथाद्वयम् । एवं द्वितीयान्तराधिकारे स्थलचतुष्टयेन समुदायपातनिका । तद्यथा—अथ शुद्धोपयोगलाभानन्तरं केवलज्ञानं भवतीति कथयति । अथवा द्वितीयपातनिका—श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवाः सम्बोधनं कुर्वन्ति, हे शिवकुमारमहाराज ! कोप्यासन्नभव्यः संक्षेपरुचिः पीठिकाव्याख्यानमेव श्रुत्वात्मकार्यं करोति, अन्यः कोपि पुनर्विस्तररुचिः शुद्धोपयोगेन संजातसर्वज्ञस्य ज्ञानसुखादिकं विचार्य पश्चादात्मकार्यं करोतीति व्याख्यातिः—(उवओगविसुद्धो जो) उपयोगेन शुद्धोपयोगेन परिणामेन विशुद्धो भूत्वा वर्तते यः (विगदावरणान्तरायमोहरओ भूदो) विगतावरणान्तरायमोहरजोभूतः सन् । कथम् । (स्वयमेव) निश्चयेन स्वयमेव (आदा) स पूर्वोक्त आत्मा जाति याति गच्छति । किं परं पारमबसानम् । केषाम् । (शेयभूवाराणं) ज्ञेयभूतपदार्थानाम् । सर्वं ज्ञानाती-

त्यर्थः । अतो विस्तरः—यो निर्मोहशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणेन शुद्धोपयोगसंज्ञेनागमभाषया पृथक्त्ववितर्कवीचारप्रथमशुक्लध्यानेन पूर्वं निरवशेषमोहक्षपणं कृत्वा तदनन्तरं रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवित्तिलक्षणेन-कत्ववितर्कवीचारसंज्ञद्वितीयशुक्लध्यानेन क्षीणकषायगुणस्थानेन तन्मूर्तकालं स्थित्वा तस्यैवान्त्यसमये ज्ञानदर्शनावरणवीर्यान्तरायाभिधानघातिकर्मत्रयं युगपद्विनाशयति । स जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तवस्तुगतानन्तधर्माणां युगपत्प्रकाशकं केवलज्ञानं प्राप्नोति । ततः स्थितं शुद्धोपयोगात्सर्वज्ञो भवतीति ॥१५॥

आगे सामान्यसे सर्वज्ञकी सिद्धि व ज्ञानका विचार तथा संक्षेपसे शुद्धोपयोगका फल कहते हुए गाथाएं सात हैं । इनमें चार स्थल हैं । पहले स्थलमें सर्वज्ञका स्वरूप कहते हुए पहली गाथा है, स्वयंभूका स्वरूप कहते हुए दूसरी, इस तरह “उवओग विसुद्धो” को आदि लेकर दो गाथाएं हैं । फिर उस ही सर्वज्ञ भगवानके भीतर उत्पाद व्यय ध्रौव्यपन स्थापित करनेके लिये प्रथम गाथा है । फिर भी इस ही बातको दृढ़ करनेके लिये दूसरी गाथा है । इस तरह “भंग विहीणो” को आदि लेकर दो गाथाएं हैं । आगे सर्वज्ञ के श्रद्धान करनेसे अनन्त सुख होता है, इसके दिखानेके लिये “तं सर्वत्रत्थवरिदु” इत्यादि सूत्र एक है । आगे अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुखके परिणामनके कथनकी मुख्यतासे प्रथम गाथा है और केवलज्ञानीको भोजन का निराकरण की मुख्यतासे दूसरी गाथा है, इस तरह “पक्खीण घाइकम्मो” को आदि लेकर दो गाथाएं हैं । इस तरह दूसरे अन्तर अधिकारमें चार स्थलसे समुदाय पातनिका पूर्ण है ।

आगे अब यह कहते हैं कि शुद्धोपयोगके लाभ होनेके पीछे केवलज्ञान होता है अथवा दूसरी पातनिका यह है । कि श्री कुन्दकुन्द।चार्य देव संबोधन करते हैं कि, हे शिवकुमार महाराज ! कोई भी निकट भव्य जीव जिसकी रचि संक्षेपमें जाननेकी है पीठिका के व्याख्यानको ही सुनकर आत्म-कार्य करने लगता है । दूसरा कोई जीव जिसकी रचि विस्तारसे जाननेकी है इस बातको विचार करके कि शुद्धोपयोगके द्वारा सर्वज्ञाना होता है और तब अनन्तज्ञान अनन्तसुख आदि प्रगट होते हैं फिर अपने आत्माका उद्धार करता है, इसीलिये अब विस्तारसे व्याख्यान करते हैं—

अन्वयसहित विशेषार्थ—(जो उवओगविसुद्धो) जो उपयोग करके विशुद्ध है अर्थात् जो शुद्धोपयोग परिणामोंमें रहता हुआ शुद्ध भावधारी हो जाता है सो (आदा) आत्मा (सयमेव) स्वयं ही अपने आप ही अपने पुरुषार्थसे (विगदावरणांतराय-मोह-रओ भूदो) आवरण, अंतराय और मोहकी रजसे छूटकर अर्थात् ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तथा मोहनीय इन चार घातिया कर्मोंके बंधनोंसे बिलकुल अलग होकर (गेयभूदाणं) ज्ञेय पदार्थोंके (पारं) अंतको (जादि) प्राप्त होता है अर्थात् सर्व पदार्थोंका ज्ञाता हो जाता है ।

इसका विस्तार यह है कि जो कोई मोह-रहित शुद्ध आत्माके अनुभव-लक्षणमय शुद्धोपयोगसे अथवा आगम भाषाके द्वारा पृथक्त्व वितर्कवीचार नामके पहले शुक्लध्यानसे पहले सबमोहको नाश करके फिर पीछे रागादि विकल्पोंकी उपाधिसे शून्य स्वसंवेदन लक्षणमय एकत्ववितर्क अवीचार नामक दूसरे शुक्ल-ध्यानके द्वारा क्षीण-कषाय गुणस्थानमें अंतमूर्त ठहरकर उमी गुणस्थानके अंत समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंको एक साथ नाश करता है, वह तीन जगत तीन कालकी समस्त वस्तुओंके भीतर रहे हुए अनन्त स्वभावोंको एक साथ प्रकाशने वाले केवलज्ञानको प्राप्त कर लेता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्धोपयोगसे सर्वज्ञ हो जाता है ।

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारकान्तरनिरपेक्षतयाऽत्यन्तमात्मा-
यत्तत्त्वं द्योतयति —

तह सो लद्धसहावो सव्वण्हू सव्वलोगपदिमहिदो ।

भूदो सयमेवादा हवदि सयंभुत्ति णिद्धिट्ठो ॥ १६ ॥

तथा स लब्धस्वभावः सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितः ।

भूतः स्वयमेवात्मा भवति स्वयम्भूरिति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥

अयं खलवात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तमितसमस्तघातिकर्मतया समुपलब्ध-
शुद्धान्तशक्तिचित्स्वभावः, शुद्धान्तशक्तिज्ञायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वाद्गृहीतकर्तृत्वाधि-
कारः, शुद्धान्तशक्तिज्ञानविपरिणामनस्वभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्वं कलयन्, शुद्धान्तश-
क्तिज्ञानविपरिणामनस्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वमनुविभ्राणः शुद्धान्तशक्तिज्ञान-
विपरिणामनस्वभावेन कर्मणा समाश्रियमाणत्वात् संप्रदानत्व दधानः, शुद्धान्तशक्तिज्ञान-
विपरिणामनसमये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञानस्वभावापगमेऽपि सहजज्ञानस्वभावेन ध्रुवत्वाम्बुना-
दपादानत्वमुपाददानः, शुद्धान्तशक्तिज्ञानविपरिणामनस्वभावस्याधारभूतत्वादधिकरणा-
त्वमात्मसात्कुर्वाणः, स्वयमेव षट्कारकीरूपेणोपजायमानः, उत्पत्तिव्ययापेक्षया द्रव्यभावभे-
दभिन्नघातिकर्माण्यपास्य स्वयमेवाविभूतत्वाद्वा स्वयंभूरिति निर्दिश्यते । अतो न निश्च-
यतः परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्रीमार्गण-
व्यग्रतया परतंत्रैर्भूयते ॥ १६ ॥

भूमिका—अब, शुद्धोपयोग से उत्पन्न होने वाले शुद्ध आत्म-स्वभाव के लाभ के, अन्य
कारकों की निरपेक्षता होने से, अत्यन्त स्वात्माधीनपने को प्रगट करते हैं—

अन्वयार्थ—[तथा] इस प्रकार [लब्धस्वभावः] स्वभाव को प्राप्त [सः आत्मा]
वह आत्मा [सर्वज्ञः] सर्वज्ञ [सर्वलोकपतिमहितः] और सर्व (तीन) लोक के अधिपतियों
(स्वामियों) से पूजित [स्वयं एव भूतः] स्वयमेव होता हुआ (होने से) [स्वयम्भू
भवति] होता है [इति] ऐसा [निर्दिष्टः] कहा गया है ।

टीका—शुद्ध उपयोग की भावना के प्रभाव से समस्त घातिकर्मों के नष्ट हो जाने से
प्राप्त किया है शुद्ध अनन्तशक्तिवान् चैतन्य स्वभाव जिसने, ऐसा यह आत्मा वास्तव में

(१) शुद्ध अनन्त शक्ति (युक्त) ज्ञायक स्वभाव के द्वारा स्वतन्त्र होने के कारण से ग्रहण किया है 'कर्ता-पने' के अधिकार को जिसने, ऐसा (होता हुआ) (२) शुद्ध अनन्त शक्ति (युक्त) ज्ञान रूप से परिणत स्वभाव के द्वारा (स्वयं ही) प्राप्य होने के कारण से (स्वयं ही प्राप्त होता होने से) 'कर्म पने' को अनुभव करता हुआ (३) शुद्ध अनन्त शक्ति (युक्त) ज्ञान रूप से परिणत स्वभाव के द्वारा (स्वयं ही) साधकतम (उत्कृष्ट साधन) होने के कारण से 'करणपने' को धारण करता हुआ, (४) शुद्ध अनन्त-शक्ति (युक्त) ज्ञान रूप से परिणमित स्वभाव द्वारा (स्वयं ही) कर्म द्वारा समाश्रित होने के कारण (अर्थात् कर्म स्वयं को ही देने में आता होने से) सम्प्रदान-पने को धारण करता हुआ, (५) शुद्ध अनन्त शक्ति (मय) ज्ञानरूप से परिणत होने के समय में पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव द्वारा (स्वयं ही) ध्रुवता को अवलम्बन करनेसे 'अपादानपने' को धारण करता हुआ, और (६) शुद्ध अनन्त शक्ति (युक्त) ज्ञान रूप से परिणमित स्वभाव का (स्वयं ही) आधार होने के कारण से 'अधिकरणपने' को आत्मसात् करता हुआ (इस प्रकार) स्वयमेव छः कारकीरूप से उत्पन्न होता हुआ ('स्वयंभू' इस नाम से कहा जाता है), अथवा उत्पत्ति अपेक्षा से, द्रव्य-भाव भेद रूप घातिकर्मों को दूर करके स्वयमेव आमर्भूत होने के कारण से 'स्वयंभू' इस नाम से कहा जाता है।

(यहाँ तक गाथा का अर्थ करके अब टीकाकार उसका सार लिखते हैं) ।

(सार) इस कारण से निश्चय से पर साथ आत्मा का कारकपने का सम्बन्ध नहीं है कि जिससे शुद्धात्मस्वभाव की प्राप्ति के लिये सामग्री (वाह्य साधन) ढूँढने की व्यग्रता परतन्त्र हुवा जावे ।

भावार्थ—अभेदषटकारक रूप से स्वतः ही परिणमता हुआ यह आत्मा परमात्म-स्वभाव होने से स्वयंभू है । क्योंकि केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय में वह भिन्न कारक की अपेक्षा नहीं रखता, इस कारण से स्वयंभू है ।

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका-

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य भिन्नकारकनिरपेक्षत्वेनात्माधीनत्वं प्रकाशयति-
(तह सो लद्धसहावो) यथा निश्चयरतनत्रयलक्षणशुद्धोपयोगप्रसादात्सर्वं जानाति तथैव सः पूर्वोक्तलब्धशुद्धा-

त्मस्वभावः सन् (आदा) अयमात्मा (हृदि सयंभुक्ति णिदिष्टो) स्वयम्भू भवतीति निर्दिष्टः कथितः । किं विज्ञिष्टो भूतः । (सव्वणू सव्वलोगपदिमहिदो भूदो) सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितश्च भूतः संजातः । कथम् । (सयमेव) निश्चयेन स्वयमेवेति । तथाहि—अभिन्नकारकचिदानन्दैकचैतन्यस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात् कर्ता भवति । नित्यानन्दैकस्वभावेन स्वयं प्राप्यत्वात् कर्मकारकं भवति । शुद्धचैतन्यस्वभावेन साधकतमत्वात्कारणकारकं भवति । निर्विकारपरमानन्दैकपरिणतिलक्षणोऽन शुद्धात्मभावस्वरूपकर्मणा समाश्रियमाणात्वात्संप्रदानं भवति । तथैव पूर्वमत्यादिज्ञानविकल्पविनाशोप्यखण्डितैकचैतन्यप्रकाशोऽविनाशवत्त्वात्साधकतमं भवति । निश्चयशुद्धचैतन्यादिगुणस्वभावात्मनः स्वयमेवाधारत्वात्साधकतमं भवतीत्यभेदषट्कारकरीरूपेण स्वत एव परिणाममानः सन्नयमात्मा परमात्मस्वभावकेवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे यतो भिन्नकारकं नापेक्षते ततः स्वयंभू भवतीति भावार्थः ॥ १६ ॥

एवं सर्वज्ञमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । स्वयंभूमुख्यत्वेन द्वितीया चेति प्रथमस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शुद्धोपयोग से उत्पन्न जो शुद्ध आत्माका लाभ है उसके होने में भिन्नकारक की आवश्यकता नहीं है । किन्तु अपने आत्मा ही के आधीन है ।

अन्वय राहित विशेषार्थ—(तह) तथा (सो आदा) वह आत्मा (सयमेव) स्वयं ही (लद्धसहावो भूदो) स्वभाव का लाभ करता हुआ अर्थात् निश्चय-रत्नत्रय लक्षणमय शुद्धोपयोग के प्रसाद से जैसे आत्मा सर्वका ज्ञाना हो जाता है वैसा वह शुद्ध आत्मा के स्वभावका लाभ करता हुआ सव्वणू , सर्वज्ञ च (सव्वलोगपदिमहिदो) सर्व लोकका पति तथा पूजनीय (हृदि) हो जाता है इसलिये वह (सयंभुक्ति) स्वयंभू इस नाम से (णिदिष्टो) कहा गया है ।

भाव यह है कि निश्चयसे कर्ता कर्म आदि छः कारक आत्मामें ही हैं । अभिन्न कारककी अपेक्षा यह आत्मा चिदानन्दमई एक चैतन्य स्वभावके द्वारा स्वतन्त्रता रखनेसे स्वयं ही अपने भावका कर्ता है तथा नित्य आनन्दमय एक स्वभावसे स्वयं अपने स्वभावको प्राप्त होता है इसलिये यह आत्मा स्वयं ही कर्म है शुद्ध चैतन्य स्वभावसे यह आत्मा आप ही साधकतम है अर्थात् अपने भावसे ही आपका स्वरूप भूलकता है इसलिये यह आत्मा आप ही करण है । विकार रहित परमानन्दमयी एक परिणति रूप लक्षणको रखने वाली शुद्धात्मभाव रूप क्रिया के द्वारा अपने आपको अपना स्वभाव समर्पण करनेके कारण यह आत्मा आप ही संप्रदान स्वरूप है । तैसे ही पूर्व में रहने वाले मति श्रुत आदि ज्ञानके विकल्पोंके नाश होनेपर भी अखंडित एक चैतन्य के प्रकाश के द्वारा अपने अविनाशी स्वभावसे ही यह आत्मा आपका प्रकाश करता है इसलिये यह आत्मा आप ही अपादान है । तथा यह निश्चय शुद्ध चैतन्य आदि गुण स्वभावका स्वयं ही आधार होनेसे आप ही अधिकरण होता है । इस तरह अभेद षट् कारकसे स्वयं ही परिणामन करता हुआ यह आत्मा परमात्म-स्वभाव तथा केवल ज्ञानकी उत्पत्तिमें भिन्नकारककी अपेक्षा नहीं रखता है इसलिये आप ही स्वयंभू कहलाता है ।

इस प्रकार सर्वज्ञकी मुख्यतासे प्रथम गाथा और स्वयंभूकी मुख्यतासे दूसरी गाथा इस तरह पहले स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १६ ॥

अथ स्वयंभुवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पादव्ययघ्नौघ्ययुक्तत्वं चालोचयति—

भङ्गविहीणो य भवो संभवपरिवर्जितो विणासो हि ।

विज्जदि तस्यैव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७ ॥

भङ्गविहीनश्च भवः संभवपरिवर्जितो विनाशो हि ।

विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः ॥ १७ ॥

अस्य खल्वात्मनः शुद्धोपयोगप्रसादात् शुद्धात्मस्वभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण प्रलयाभावाद्भङ्गविहीनः । यस्त्वशुद्धात्मस्वभावेन विनाशः स पुनरुत्पादाभावात्संभवपरिवर्जितः । अतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम् । एवमपि स्थितिसंभवनाशसमवायोऽस्य न विप्रतिषिध्यते, भङ्गरहितोत्पादेन संभववर्जितविनाशेन तद्द्रव्याधारभूतद्रव्येण च समवेतत्वात् ॥ १७ ॥

भूमिका—अब, स्वयंभू (स्वयं द्वारा उत्पन्न हुए) इस (आत्मा) के शुद्धात्म-स्वभाव की प्राप्ति के अत्यन्त अविनाशीपने को और कथंचित् (कोई प्रकार से) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्तपने का विचार करते हैं :-

अन्वयार्थ—[भङ्गविहीनः भवः] (उस शुद्ध आत्म-स्वभावको प्राप्त आत्माके) विनाश रहित उत्पाद है, और [संभवपरिवर्जितः विनाशः हि] उत्पाद-रहित विनाश है [च] और [तस्यैव पुनः] उसके ही फिर [स्थितिसंभवनाशसमवायः विद्यते] ध्रौव्य, उत्पाद और विनाश का समवाय (एकत्रित समूह) विद्यमान है ।

टीका—वास्तव में इस (शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त) आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से शुद्ध आत्मस्वभाव (रूप) से जो उत्पाद हुआ है, वह (उत्पाद) फिर उस रूप से नाश का अभाव होने से, विनाश रहित है, और जो अशुद्ध आत्म-स्वभाव से विनाश हुआ है, वह (विनाश), फिर उत्पत्ति का अभाव होने से, उत्पाद-रहित है । इस कारण से उस (आत्मा) के सिद्धरूप से अविनाशी-पना है । ऐसा होने पर भी ध्रौव्य, उत्पाद, व्यय का समवाय इस [आत्मा] के विरोध को प्राप्त नहीं होता [क्योंकि वह] विनाश रहित उत्पाद के साथ, उत्पाद रहित विनाश के साथ और उन दोनों के आधारभूत द्रव्य के साथ समवेत तन्मयता से युक्त-एकमेक है ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथास्य भगवतो द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायार्थिकनयेनानित्यत्वमुपदिशति:—

(भंगविहीणो य) भवो भङ्गविहीनश्च भवः जीवितमरणादिसमताभावलक्षणपरमोपेक्षासंयमरूप-
शुद्धोपयोगेनोत्पन्नो योसौ भवः केवलज्ञानोत्पादः । स किं विशिष्टः । भङ्गविहीनो विनाशरहितः । (संभव-
परिवर्जितो विणासोक्ति) योसौ मिथ्यात्वरगादिसंसाररूपसंसार-पर्यायस्य विनाशः स किं विशिष्टः ।
संभवहीनः निर्विकारात्मतत्त्वविलक्षणरागादिपरिणामाभावादुत्पत्तिरहितः । तस्माज्जायते तस्यैव भगवतः
सिद्धस्वरूपतो द्रव्यार्थिकनयेन विनाशो नास्ति । (विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवरणाससमवाओ) विद्यते
तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनानाशसमवायः, तस्यैव भगवतः पर्यायार्थिकनयेन शुद्धव्यञ्जनपर्यायापेक्षया सिद्ध-
पर्यायोत्पादः संसारपर्यायेण विनाशः, केवलज्ञानादिगुणाधारद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति । ततः स्थितं द्रव्या-
र्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायार्थिकनयेनोत्पादव्ययध्रौव्यत्रयं संभवतीति ॥ १७ ॥

उत्थानिका—आगे उपदेश करते हैं कि अरहंत भगवान के द्रव्यार्थिक नयकी मुख्यतासे नित्यपना होने पर भी पर्यायार्थिक नयसे अनित्यपना है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(य भंगविहीणो) तथा विनाश रहित (भवो) उत्पाद अर्थात् श्री सिद्ध भगवान के जीना मरना आदिमें समताभाव है लक्षण जिसका ऐसे परम उपेक्षा रूप शुद्धोपयोगके द्वारा जो केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका प्रकाश हुआ है वह विनाशरहित है । उनके (संभवपरिवर्जितो विणासो) उत्पत्ति रहित विनाश है अर्थात् विकार-रहित आत्मतत्त्वसे विलक्षण रागादि परिणामों के अभाव होने से फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती है इस तरह मिथ्यात्व व रागादि द्वारा भ्रंशरूप संसार की पर्यायिका जिसका नाश हो गया है । (हि) निश्चय करके ऐसा नित्यपना सिद्ध भगवान के प्रगट हो जाता है जिससे यह बात जानी जाती है कि द्रव्यार्थिक नयसे सिद्ध भगवान अपने स्वरूप से कभी छूटते नहीं हैं) ऐसा है (पुणो) तौभी (तस्सेव) उन ही सिद्ध भगवानके (ठिदिसंभवरणाससमवाया) ध्रौव्य उत्पाद व्ययका समुदाय (विज्जदि) विद्यमान रहता है ।

अर्थात् शुद्ध व्यञ्जन पर्यायकी अपेक्षा पर्यायार्थिक नयसे सिद्ध पर्याय का जब उत्पाद हुआ है तब संसार पर्यायिका नाश हुआ है तथा केवलज्ञान आदि गुणोंका आधारभूत द्रव्यपना होने से ध्रौव्यपना है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि सिद्ध भगवानके द्रव्यार्थिक नयसे नित्यपना है तौ भी पर्यायार्थिक नयसे उत्पाद व्यय हैं । इस तरह समुदाय रूपसे उत्पाद, व्यय ध्रौव्य तीनों हैं ।

अथोत्पादादित्रयं सर्वद्रव्यसाधारणत्वेन शुद्धात्मनोऽप्यवश्यंभावीति विभावयति—

उत्पादो य विणासो विज्जदि सब्बस्स अट्टजादस्स ।

पज्जाएण दु केणवि अट्टो खलु होदि सब्भूदो ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य ।

पर्यायेण तु केनाप्यर्थः खलु भवति सद्भूतः ॥ १८ ॥

यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिर्दृष्टा । पूर्वव्यवस्थिताङ्गुलीयकादि-
पर्यायेण च विनाशः । पीततादिपर्यायेण तूभयत्राप्युत्पत्तिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वम् ।
एवमखिलद्रव्याणां केनचित्पर्यायेणोत्पादः केनचिद्विनाशः केनचिद्ध्रौव्यमित्यवबोद्धव्यम् ।
अतः शुद्धात्मनोऽप्युत्पादादित्रयरूपं द्रव्यलक्षणभूतमस्तित्वमवश्यंभावि ॥ १८ ॥

भूमिका—अब उत्पाद आदि तीनों (उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य) सर्व द्रव्योंके साधारणतया
(अर्थात् ऐसा नहीं है कि किसी द्रव्यमें हों और किसी में न हों) अवश्य होनेसे शुद्धात्मा के
भी अवश्यंभावी हैं, इस बात को व्यक्त करते हैं :—

अन्वयार्थ—[सर्वस्य अर्थजातस्य] सम्पूर्ण पदार्थ-समूह के (प्रत्येक पदार्थ के) [खलु]
वास्तवमें [केन अपि पर्यायेण] किसी भी पर्यायसे [उत्पादः] उत्पाद [विद्यते] है । [सर्वस्य
अर्थजातस्य] सम्पूर्ण पदार्थसमूहके [खलु] वास्तवमें [केन अपि पर्यायेण] किसी भी पर्याय
से [विनाशः] विनाश [विद्यते] है । [च] और [अर्थः] पदार्थ [खलु] वास्तव में
[केन अपि पर्यायेण] किसी भी पर्याय से [सद्भूतः] ध्रुव [विद्यते] है ।

टीका—जैसे इस लोक में शुद्ध स्वर्ण के, बाजूवन्द (रूप) पर्याय से उत्पाद देखा जाता
है, पूर्व अवस्था रूपसे वर्तनेवाली अंगूठी इत्यादि पर्यायसे विनाश देखा जाता है और पीलापना
आदि पर्याय से तो दोनों में (बाजूवन्द और अंगूठी में) उत्पत्ति विनाश को प्राप्त न
होनेवाले (सुवर्ण) ध्रौव्यत्व दिखाई देता है । इसी प्रकार सर्व द्रव्यों के किसी पर्याय से
उत्पाद, किसी (पर्याय) से विनाश (और) किसी (पर्याय) से ध्रौव्य होता है, ऐसा जानना
चाहिये । (सार) इससे [यह कहा गया है कि] शुद्ध आत्माके भी उत्पाद-आदि-तीन-रूप
तथा द्रव्य का लक्षणभूत अस्तित्व अवश्यंभावी है ।

श्री ज्ञानसेनाचार्य कृत टीका

अथोत्पादादित्रयं यथा सुवर्णादिमूर्त्तपदार्थेषु दृश्यते तथैवामूर्त्तिसिद्धस्वरूपे विज्ञेयं पदार्थत्वादिति निरूपयति,—
 (उत्पादो य विणासो विज्जदि सव्वस्त अट्ठजादस्स) उत्पादश्च विनाशश्च विद्यते तावत्सर्वस्यार्थजातस्य पदार्थ-
 समूहस्य । केन कृत्वा । (पञ्जाएण दु केणवि) पर्यायेण तु केनोपि विवक्षितेनार्थव्यञ्जनरूपेण वा । स चार्थः किं
 विशिष्टः । (अट्ठो खलु होइ संभूदो) अर्थः खलु स्फुटं सत्ताभूतः सत्ताया अभिन्नो भवतीति । तथाहि—सुवर्णगोरसमूर्त्ति-
 कापुरुषादिमूर्त्तपदार्थेषु यथोत्पादादित्रयं लोके प्रसिद्धं तथैवामूर्त्तेषु मुक्तजीवे । यद्यपि शुद्धात्मरुचिपरिच्छित्तिनिश्चला-
 नुभूतिलक्षणस्य संसारावसानोत्पन्नकारणसमयसारपर्यायस्य विनाशो भवति तथैव केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यस-
 मयसारपर्यायस्योत्पादश्च भवति, तथाप्युभयपर्यायपरिणतात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यत्वं पदार्थत्वादिति । अथवा ज्ञेयपदार्थाः
 प्रतिक्षणं भङ्गत्रयेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिच्छित्त्यपेक्षया भङ्गत्रयेण परिणमति । अट्स्थानगतागुरुलघुक-
 गुणवृद्धिहान्यपेक्षया वा भङ्गत्रयमवबोद्धव्यमिति सूत्रतात्पर्यम् ॥ १८ ॥

एवं सिद्धजीवे द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि विवक्षितपर्यायेणोत्पादव्ययध्रौव्यस्थापनरूपेण द्वितीयस्थले
 गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जैसे सुवर्ण आदि मूर्तिक पदार्थोंमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य देखे जातेहैं
 वैसे ही अमूर्तिक सिद्ध स्वरूपमें भी जानना चाहिये क्योंकि सिद्ध भगवान भी पदार्थ हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(केणवि दु पञ्जाएण) किसी भी पर्यायसे अर्थात् किसी भी विवक्षित अर्थ
 या व्यञ्जन पर्यायसे अथवा स्वभाव या विभाव रूपसे (सव्वस्त अत्थजादस्स) सर्व पदार्थ समूह के (उत्पादो
 य विणासो) उत्पाद और विनाश (विज्जदि) होता है । (अत्थो) पदार्थ (खलु) निश्चय करके (संभूदो
 होदि) सत्तारूप है, सत्तासे अभिन्न है ।

प्रयोजन यह है कि सुवर्ण, गोरस, मिट्टी, पुरुष आदि मूर्तिक पदार्थोंमें जैसे उत्पाद व्यय ध्रौव्य हैं
 ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है तैसे अमूर्तिक मुक्त जीवमें हैं । यद्यपि मुक्त होते हुए शुद्ध आत्माकी रुचि उसीका
 ज्ञान तथा उसीका निश्चलतासे अनुभव इस रत्नत्रय-मय लक्षणको रखनेवाले संसारके अंतमें होनेवाले
 कारण समयसार रूप भाव-पर्यायका नाश होता है तैसे ही केवलज्ञानादिकी प्रगटता-रूप कार्य समयसार
 रूप भाव-पर्याय का उत्पाद होता है तो भी दोनों ही पर्यायोंमें परिणमन करनेवाले आत्म द्रव्यका ध्रौव्यपना
 रहता है क्योंकि आत्मा भी एक पदार्थ है । अथवा ज्ञेय पदार्थ जो ज्ञानमें फलकते हैं वे क्षण क्षणमें उत्पाद
 व्यय ध्रौव्य रूप परिणमन करते हैं वैसे ही ज्ञान भी उनको जाननेकी अपेक्षा तीन भंगसे परिणमन करता
 है । अथवा अट्-स्थान-पतित अगुरु लघु गुणमें वृद्धि व हानिकी अपेक्षा तीन भंग जानने चाहिये, ऐसा
 सूत्रका तात्पर्य है ।

इस तरह सिद्ध जीवमें द्रव्यार्थिक नयसे नित्यपना होनेपर भी पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय और
 ध्रौव्यपनेको कहते हुए दूसरे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ तं पूर्वोक्तसर्वज्ञं ये मन्यन्ते ते सम्यग्दृष्टयो भवन्ति, परम्परया मोक्षं च लभन्त इति प्रतिपादयति,—

तं सव्वत्थवरिद्धं, इद्धं अमरासुरप्पहाणेहिं ।

ये सहहंति जीवा, तेसिं दुक्खाणि खीयंति ॥ १६-१ ॥

तं सर्वार्थवरिष्ठं इष्टं अमरासुरप्रधानैः ।

ये श्रद्दधति जीवाः तेषां दुःखानि क्षीयन्ते ॥ १६-१ ॥

तं (सव्वद्ववरिद्धं) तं सर्वार्थवरिष्ठं (इद्धं) इष्टमभिमतम् । कं । (अमरासुरप्पहारोहिं) अमरासुरप्रधानैः । ये (सहहंति) ये श्रद्दधति रोचन्ते (जीवा) भव्यजीवाः । (तेसिं) तेषाम् । (दुक्खाणि) दुःखानि । (खीयंति) विनाशं गच्छन्ति, इति सूत्रार्थः ॥१६॥

एवं निर्दोषपरमात्मश्रद्धानान्मोक्षो भवतीति कथनरूपेण तृतीयस्थले, गाथा गता ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो पूर्वमें कहे हुए सर्वज्ञको मानते हैं वे ही सम्यग्दृष्टी होते हैं और वे ही परम्परा से मोक्षको प्राप्त करते हैं:—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(ये जीवा) जो भव्यजीव, (अमरासुरप्पहाणेहिं) स्वर्गवासी देव तथा भवन्त्रिकके इन्द्रोंसे (इद्धं) माननीय (तं सव्वद्ववरिद्धं) उस सर्व पदार्थोंमें श्रेष्ठ परमात्माको (सहहंति) श्रद्धान करते हैं (तेसिं) उनके (दुक्खाणि) सब दुःख (खीयंति) नाशको प्राप्त हो जाते हैं ।

इस तरह निर्दोष परमात्माके श्रद्धानसे मोक्ष होती है ऐसा कहते हुए तीसरे स्थलमें गाथा पूर्ण हुई ॥ १६-१ ॥

(इस गाथा की टीका श्री अमृतचन्द्रसूरिने नहीं की है, कुछ विद्वानोंके विचारसे यह गाथा प्रक्षिप्त है ।)

अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगानुभावात्स्वयम्भुवो, भूतस्य कथमिन्द्रियैर्विना ज्ञानानन्दाविति संदेहमुदस्यति—

पक्खीणघादिकम्मो अणंतवरवीरिओ अधिकतेजो ।

जादो अदिदिओ सो णाणं सोक्खं च परिणमदि ॥ १६ ॥

प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीर्योऽधिकतेजाः ।

जातोऽतीन्द्रियः स ज्ञानं सौख्यं च परिणमति ॥ १६ ॥

अयं खलवात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात् प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकज्ञानदर्शना-संपृक्तत्वादतीन्द्रियो भूतः सन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कृत्स्नज्ञानदर्शनावरण-प्रलयादधिककेवलज्ञानदर्शनाभिधानतेजाः, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशुद्धचैतन्य-स्वभावमात्मानमासादयन् स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं च भूत्वा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दो स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वा-दिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञानानन्दो संभवतः ॥ १९ ॥

भूमिका—अब, जो शुद्धोपयोग के प्रभावसे स्वयंभू हो चुकी ऐसी इस आत्मा के अर्थात् श्री अरहन्त-सिद्ध परमेष्ठी के, इन्द्रियों के विना, ज्ञान और आनन्द कैसे होते हैं—इस संदेह को दूर करते हैं:—

अन्वयार्थ—(१) [प्रक्षीणघातिकर्मा] पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं घाति कर्म जिसके (२) [अतीन्द्रियः जातः] जो अतीन्द्रिय होगया है, (३) [अनन्तवरवीर्यः] जिसका अनन्त उत्तम वीर्य है [च] और (४) [अधिकतेजाः] अधिक जिसका (केवलज्ञान और केवल दर्शन रूप) तेज है [सः] वह (स्वयंभू आत्मा) [ज्ञानं सौख्यं च] ज्ञान और सुख रूप [परिणमते] परिणमन करता है ।

टीक—वास्तव में यह (स्वयंभू) आत्मा, (१) शुद्धोपयोग की सामर्थ्य से, पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है घाति कर्म जिसका, (२) क्षायोपशमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंपृक्त (सम्बन्ध रहित) होजाने से अतीन्द्रिय होता हुआ, (३) समस्त अन्तराय का क्षय होनेसे जिसका अनन्त उत्तम वीर्य है, (४) समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण का नाश होजाने से अधिक जिस का केवलज्ञान और केवल दर्शन नामक तेज है । (५) समस्त मोहनीय के अभाव के कारण से अत्यन्त निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले आत्मा को अनुभव करता हुआ, स्वयमेव स्वपर, प्रकाशकता लक्षणवाले ज्ञान और अनाकुलता लक्षणवाले सुखरूप होकर परिणमित होता है । (सार) इसप्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान और आनन्द है ।

स्वभाव के पर का निपेक्षपना होने के कारण से, इन्द्रियों के बिना भी, आत्मा के ज्ञान और आनन्द होते हैं।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथास्यात्मनो निर्विकारस्वसंवेदनलक्षणशुद्धोपयोगप्रभावात्सर्वज्ञत्वे सतीन्द्रियविना कथं ज्ञानानन्दाविति पृष्ठे प्रत्युत्तरं बदाति—(पक्खीणघादिकम्भो) ज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयस्वरूपपरमात्मद्रव्यभावनालक्षणशुद्धोपयोगबलेन प्रक्षीणघातिकर्मा सन् । (अणंतवरवीरियो) अनन्तवरवीर्यः । पुनरपि किं—विशिष्टः । (अहियतेजो) अधिकतेजाः । अत्र तेजःशब्देन केवलज्ञानदर्शनद्वयं ग्राह्यम् । (जादो सो) स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा जातः संजातः । कथंभूतः । (अण्णदियो) अतिन्द्रिय इन्द्रियविषयव्यापाररहितः । अतीन्द्रियः सन् किं करोति । एण्णं सोक्खं च परिणमदि) केवलज्ञानमनन्तसौख्यं च परिणमतीति। तथाहि—अनेन व्याख्यानेन किमुक्तं भवति, आत्मा तावन्निश्चयेनानन्तज्ञानसुखत्वभावोऽपि व्यवहारेण संसारावस्थायां कर्मप्रच्छादितज्ञानसुखः सन् पश्चादिन्द्रियाधारेण किमल्पज्ञानं सुखं च परिणमति । यदा पुनर्निर्विकल्पस्वसंवित्तिबलेन कर्माभावो भवति तदा क्षयोपशमाभावादिन्द्रियाणि न सन्ति स्वकीयातीन्द्रियज्ञानसुखं चानुभवति । तदपि कस्मात् स्वभावस्य परापेक्षा नास्त्येतिभिप्रायः ॥ १९ ॥

उत्थानिका—आगे शिष्यने प्रश्न किया कि इस आत्माके विकार रहित स्वसंवेदन लक्षणरूप शुद्धोपयोगके प्रभावसे सर्वज्ञपना प्राप्त होनेपर इन्द्रियोंके द्वारा उपयोग तथा भोगके बिना किस तरह ज्ञान और आनन्द होसकते हैं ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(सो) वह सर्वज्ञ आत्मा जिसका लक्षण पहले कहा है (पक्खीणघादिकम्भो) घातिया कर्मोंको क्षयकर अर्थात् अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तसुख अनन्तवीर्य इन चतुष्टयरूप परमात्मा द्रव्यकी भावना के लक्षणको रखनेवाले शुद्धोपयोगके बलसे ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंको नाशकर (अण्णंतवरवीरिआं) अंत रहित और उत्कृष्ट वीर्यको रखता हुआ (अधिकतेजो) व अतिशय तेजको धरता हुआ अर्थात् केवलज्ञान केवलदर्शनको प्राप्त हुआ (अण्णिदिआं) अतीन्द्रिय अर्थात् इंद्रियोंके विषयोंके व्यापारसे रहित (जादो) होगया (च) तथा ऐसा होकर (एण्णं) केवल ज्ञानको (सोक्खं) और अनन्त सुखको (परिणमदि) परिणमन करता है।

इस व्याख्यानमें यह कहा है कि आत्मा यद्यपि निश्चयसे अनन्तज्ञान और अनन्त सुखके स्वभावको रखने वाला है तो भी व्यवहारसे संसारकी अवस्थामें पड़ा हुआ है, जबतक इसका केवलज्ञान और अनन्त सुख स्वभाव कर्मोंसे ढका हुआ है तबतक पांच इंद्रियोंके आधारसे कुछेक अल्पज्ञान व कुछेक अल्प सुखमें परिणमन करता है। फिर जब कभी विकल्प-रहित स्वसंवेदन या निश्चल आत्मानुभवके बलसे कर्मोंका अभाव होता है तब क्षयोपशमज्ञानके अभाव होनेपर इन्द्रियोंके व्यापार नहीं होते हैं तब अपने ही अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखको अनुभव करता है क्योंकि स्वभावके प्रगट होनेमें परकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा अभिप्राय है।

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति—

सौख्यं वा पुण दुःखं केवलाणिस्म एत्थि देहगदं ।

जम्हा अदिंदियत्तं जादं तम्हा दु तं ऐयं ॥ २० ॥

सौख्यं वा पुनदुःखं केवलज्ञानिनो नास्ति देहगतम् ।

यस्मादतीन्द्रियत्वं जातं तस्मात्तु तज्ज्ञेयम् ॥ २० ॥

यत् एव शुद्धात्मनो जातवेदस इव कालायसगोलोत्कूलितपुद्गलाशेषविलासकल्पो नास्तीन्द्रियग्रामस्तत् एव घोरघनघाताभिघातपरम्परास्थानीयं शारीरगतं सुखदुःखं न स्यात् ॥ २० ॥

भूमिका—अब, अतीन्द्रियपने के कारण से ही शुद्ध आत्मा के शारीरिक सुख दुःख नहीं है, इस बात को व्यक्त करते हैं:—

अन्वयार्थ—[केवलज्ञानिनः] केवल ज्ञानी के [देहगत] शरीर सम्बन्धी [सौख्यं] सुख [वा पुनः] या [दुःखं] दुःख [नास्ति] नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [अतीन्द्रियत्वं] अतीन्द्रियता [जातं] उत्पन्न हुई है [तस्मात् तु तत् ज्ञेयम्] इसलिये ऐसा जानना चाहिये ।

टीका—जैसे अग्नि के लांहे के गोले के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास समूह नहीं है (अर्थात् अग्नि लांहे के गोले के पुद्गलों के विलास से—उनकी क्रिया से भिन्न है) उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के इन्द्रिय समूह नहीं है, इस ही कारण से जैसे (अग्नि के) घन के घोर आघातों की परम्परा नहीं है (लांहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर घन के लगातार आघातों की भयंकार मार अग्नि पर नहीं पड़ती), इसी प्रकार (शुद्ध आत्मा के) शारीर सम्बन्धी सुख दुःख नहीं है ।

जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथातीन्द्रियत्वादेव केवलिनः शरीराधारोद्भूतं भोजनादिसुखं क्षुधादिदुःखं च नास्तीति विचारयति:—
(सौख्यं वा पुण दुःखं केवलाणिस्म एत्थि) सुखं वा पुनदुःखं वा केवलज्ञानिनो नास्ति । कथंभूतम् । (देहगदं) देहगतं वेहाधारजिह्वेन्द्रियादिसमुत्पन्नं कवलाहारादिसुखम्, असातोव्यजनितं क्षुधादिदुःखं च । कस्मान्नास्ति । (जम्हा

अद्विद्यत् जादं) यस्मान्मोहाविधातिकर्माभावे पञ्चेन्द्रियविषयसुखाय व्यापाररहितत्वं जातम् । (तस्माद् दु तं श्रेयं) तस्मादतीन्द्रियत्वाद्धेतोस्तीन्द्रियमेव तज्ज्ञानं सुखं च ज्ञेयमिति । तद्यथा—लोहपिण्डसंसर्गाभावाद्ग्निर्यथा घनघात-पिष्टनं न लभते तथायमात्मापि लोहपिण्डस्थानीयेन्द्रियग्रामाभावात् सांसारिकसुखदुःखं नानुभवतीत्यर्थः । कश्चिदाह—केवलानां भुक्तिरस्ति, औदारिकशरीरसद्भावात् । असद्वेद्यकर्मोदयसद्भावाद्वा । अस्मदादिवत् परिहारमाह—तद्भूगवतः शरीरमौदारिकं न भवति किन्तु परमौदारिकम्—

शुद्धस्फटिकसंकाशं तेजोमूर्तिमयं वपुः ।

जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविवर्जितम् ॥१॥

यच्चोक्तमसद्वेद्योदयसद्भावात्तत्र परिहारमाह—यथा व्रीह्यादिवीजं जलसहकारिकारणसहितमंकुरादिकार्यं जनयति तथैवासद्वेद्यकर्म मोहनीयसहकारिकारणसहितं क्षुधादिकार्यमुत्पादयति । कस्मात् । 'मोहस्य बलेण घाददे जीवं' इति वचनात् । यदि पुनर्मोहाभावेपि क्षुधाविपरीषहं जनयति तर्हि ब्रधरोगादिपरीषहमपि जनयतु न च तथा । तदपि कस्मात् । "भुक्त्युपसर्गाभावात्" इति वचनात् । अन्यदपि द्वेषणमस्ति । यदि क्षुधाबाधास्ति तर्हि क्षुधाक्षीण-शक्तेरनन्तवीर्यं नास्ति । तथैव क्षुधादुःखितस्यानन्तसुखमपि नास्ति । जिह्वेन्द्रियपरिच्छित्तिरूपमतिज्ञानपरिणतस्य केवलज्ञानमपि न संभवति । अथवा अन्यदपि कारणमस्ति । असद्वेद्योदयापेक्षया सद्वेद्योदयोऽनन्तगुणोऽस्ति । ततः कारणात् शर्कराराशिमध्ये निम्बकणिकावदसद्वेद्योदयो विद्यमानोपि न ज्ञायते । तथैवान्यदपि बाधकमस्ति—यथा प्रमत्तसंयतादितपोधनानां वेदोदये विद्यमानेषु मन्दमोहोदयत्वात्खण्डब्रह्मचारिणां स्त्रीपरीषहबाधा नास्ति । यथैव च नवप्रवेयकाद्यहमिन्द्रदेवानां वेदोदये विद्यमानेषु मन्दमोहोदयेन स्त्रीविषयबाधा नास्ति, तथा भगवत्यसद्वेद्योदये विद्यमानेषु निरवशेषमोहाभावात् क्षुधाबाधा नास्ति । यदि पुनरुच्यते भवद्भिः—मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवलपर्यन्ता-स्त्रयोदशगुणस्थानवर्तिनो जीवा आहारका भवन्तीत्याहारकमार्गणायामागमे भणितमास्ते, ततः कारणात् केवलाना-माहारोऽतीति । तदप्युक्तम् । परिहारः—

श्लोकम्—कम्महारो क्वलाहारो य लंपमाहारो ।

ओजमणोवि य कमसो आहारो छ्विहो श्रेयो ॥२॥

इति गाथाकथितक्रमेण यद्यपि षट्प्रकार आहारो भवति तथापि नोकर्माहारापेक्षया केवलानामाहारकत्वम-चबोद्धव्यम् । न च क्वलाहारापेक्षया । तथाहि—सूक्ष्माः सुरसाः सुगन्धा अन्यमनुजानामसंभविनः क्वलाहारं विनापि किञ्चिद्गूढपूर्वकोटिपर्यन्तं शरीरस्थितिहेतवः सप्तधातुरहितपरमौदारिकशरीरनोकर्माहारयोग्या लामान्तरायकर्मनिरवशे-षक्षयात् प्रतिक्षणं पुद्गला श्रावन्तीति नवकेवलिलब्धिव्याख्यानकाले भणितं तिष्ठति । ततो ज्ञायते नोकर्माहारा-पेक्षया केवलानामाहारकत्वम् । अथ मतम्—भवदीयकल्पनया आहारानाहारकत्वं नोकर्माहारापेक्षया, न च क्वलाहा-रापेक्षया चेति कथं ज्ञायते । नैवम् । "एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः" इति तत्त्वार्थे कथितमास्ते । अस्य सूत्रस्यार्थः कथ्यते—भवान्तरगमनकाले विग्रहगती शरीराभावे सति नूतनशरीरधारणार्थं त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां योन्यपुद्गलपिण्डग्रहणं नोकर्माहार उच्यते । स च विग्रहगती कर्माहारे विद्यमानेष्वेकद्वित्रिसमयपर्यन्तं नास्ति । ततो नोकर्माहारापेक्षयाहाराणाहारकत्वमागमे ज्ञायते । यदि पुनः क्वलाहारापेक्षया तर्हि भोजनकालं विहाय सर्वदेवानाहारक एव, समयत्रयनियमो न घटते । अथ मतम्—केवलानां क्वलाहारोऽस्ति मनुष्यत्वात् वर्तमानमनुष्यवत् । तदप्युक्तम् । तर्हि पूर्वकालपुद्गलाणां सर्वज्ञः न नास्ति, रामरावणादिपुद्गलाणां च विशेषज्ञमर्थं नास्ति वर्तमानमनुष्यवत् । न च

तथा । किंच छद्मस्थतपोधना अपि सप्तधातुरहितपरमौदारिकशरीराभावे "छद्मोक्ति पढमसण्णा" इति वचनात् प्रमत्तसंयतषष्ठगुणस्थानवर्तितो यद्यप्याहारं गृह्णन्ति तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्धयर्थं, न च देहममत्वार्थम् । उक्तं च—

कायस्थित्यर्थमाहारः कायो ज्ञानार्थमिष्यते ।

ज्ञानं कर्मविनाशाय तत्राशे परमं सुखम् ॥ ३ ॥

एष बलाउसाहणाद्दृष्टं एष सरीरस्स य चयद्दृ तेजद्दृ ।

एषाणद्दृ संजमद्दृं स्फाणद्दृं चैव भुंजन्ति ॥४॥

तस्य भगवतो ज्ञानसंयमध्यानादिगुणाः स्वभावेनैव तिष्ठन्ति न चाहारबलेन । यदि पुनर्वेहममत्वेनाहारं गृह्णाति तर्हि छद्मस्थेभ्योऽप्यसौ हीनः प्राप्नोति । अथोच्यते—तस्यातिशयविशेषात्प्रकटा भुक्तिर्नास्ति प्रच्छन्ना विद्यते । तर्हि परमौदारिकशरीरत्वाद्भुक्तिरेव नास्त्ययमेवातिशयः किं न भवति । तत्र तु प्रच्छन्नभुक्तौ मायास्थानं वैन्यवृत्तिः, अन्येपि पिण्डशुद्धिकथिता दोषा बहवो भवन्ति । ते चान्यत्र तर्कशास्त्रे ज्ञातव्याः । अत्र चाध्यात्मग्रन्थत्वान्नोच्यन्त इति । अयमत्र भावार्थः—इदं वस्तुस्वरूपमेव ज्ञातव्यमत्राग्रहो न कर्तव्यः । कस्मान् । दुराग्रहे सति रागद्वेषोत्पत्तिर्भवति ततश्च निर्विकारचिदानन्दैकस्वभावपरमात्मभावनाविघातो भवति ॥ २० ॥

एवमनन्तज्ञानसुखस्थापने प्रथमगाथा केवलिभुक्तिनिराकरणे द्वितीया चेति गाथाद्वयं गतम् ।

इति सप्तगाथाभिः स्थलचतुष्टयेन सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिनामा द्वितीयोन्तराधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अतीन्द्रियपना होनेसे ही केवलज्ञानीके शरीरके आधारसे उत्पन्न होनेवाला भोजनादिका सुख तथा लुधा आदिका दुःख नहीं होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(पुण) तथा (केवलणाणिसस) केवलज्ञानी के (देहगदं) देहसे होने वाला अर्थात् शरीरके आधारमें रहनेवाली जिह्वा इन्द्रिय आदिके द्वारा पैदा होनेवाला (सोक्खं) सुख (वा दुक्खं) और दुःख अर्थात् असाता वेदनीय आदिके उदय से पैदा होनेवाला लुधा आदिका दुःख (एत्थि) नहीं होता है । (जम्हा) क्योंकि (अदिंदियत्तं) अतीन्द्रियपना अर्थात् मोहनीय आदि घातिया कर्मोंके अभाव होनेपर पांचों इन्द्रियोंके विषय सुखके लिये व्यापारका अभावपना ऐसा अतीन्द्रियपना (जादं) प्रगट हो गया है (तम्हा) इसलिये (तं दु) वह अर्थात् अतीन्द्रियपना होनेके कारणसे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख तो (णेयं) जानना चाहिये ।

भाव यह कि जैसे लोहेके पिंडकी संगतिको न पाकर अग्नि हथौड़ेकी चोट नहीं सहती है तैसे यह आत्मा भी लोहपिंडके समान इन्द्रियग्रामोंका अभाव होनेसे अर्थात् इन्द्रियजनित ज्ञानके बन्द होनेसे सांसारिक सुख तथा दुःखको अनुभव नहीं करता है ।

यहां किसीने कहा है कि केवलज्ञानीके भोजन है क्योंकि औदारिक शरीरकी सत्ता है तथा असाता वेदनीय कर्मके उदयका सद्भाव है, जैसे हम लोगोंक भोजन होता है इसका खंडन करते हैं कि श्री केवली भगवानके औदारिक शरीर नहीं है किन्तु परम औदारिक है, जैसे कि कहा है—

अर्थात् दोष-रहित केवलज्ञानीके शुद्ध स्फटिक मणिके समान परमतेजस्वी तथा सात धातुसे रहित शरीर होता है । और जो यह कहा है कि असाता वेदनीयके उदयके सद्भावसे केवलीके भूख लगती है और वे भोजन करते हैं सो भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे धान्य जो आदिका बीज जलादि सहकारी कारण सहित होने

पर ही अंकुर आदि कार्यको उत्पन्न करता है तैसे ही असाता वेदनीय कर्म मोहनीय कर्मरूप सहकारी कारण के साथ ही लुधा आदि कार्यको उत्पन्न करता है क्योंकि कहा है “मोहस्त बलेण घाददे जीव” कि वेदनीय कर्म मोहके बलको पाकर जीवको घात करता है। यदि मोहनीय कर्मके अभाव होनेपर भी असाता वेदनीय कर्म लुधा आदि परिषहको उत्पन्न करदे तो वध रोग आदि परिषह भी उत्पन्न हो जावें सो ऐसा होता नहीं है क्योंकि कहा है “भुक्त्युपसर्गाभावात्” कि केवलीके भोजन व उपसर्ग नहीं होते। और भी दोष यह आता है कि यदि केवलीको लुधाकी बाधा है, तब लुधाके कारणशक्ति क्षीण होने से अनन्तवीर्य नहीं बनेगा तैसे ही लुधा द्वारा जो दुःखी होगा उसके अनन्त सुख भी नहीं हो सकेगा तथा रसना-इन्द्रिय द्वारा ज्ञानमें परिणमन करते हुए मतिज्ञानीके केवलज्ञानका हाना भी सम्भव न होगा। अथवा और भी हेतु हैं। असाता वेदनीयके उदयकी अपेक्षा केवलीके साता वेदनीयका उदय अनन्त-गुणा है। इस कारण से जैसे शक्करके ढेरमें नीमका कण अपना असर नहीं दिखलाता है वैसे अनन्तगुण साता वेदनीयके उदय में असातावेदनीयका असर नहीं प्रगट होता। तैसे ही और भी बाधक हेतु हैं। जैसे प्रमत्तसंयमी आदि साधुओंके वेदका उदय रहते हुए भी मन्द-मोहके उदयसे अखंड ब्रह्मचारियोंके स्त्री परीषहकी बाधा नहीं होती है तथा नव-प्रैवेयक आदिके अहमिन्द्रोंके वेदका उदय होते हुए भी मन्द मोहके उदयसे स्त्री-सेवन-सम्बन्धी बाधा नहीं होती है, तैसे ही श्री केवली अरहंतके असाता वेदनीयका उदय होते हुए भी सम्पूर्ण स्नेहका अभाव होनेसे लुधाकी बाधा नहीं हो सकती है। यदि ऐसा आप कहें कि मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयोग केवली पर्यन्त तेरह गुणस्थानवर्ती जीव आहारक होते हैं, ऐसा आहार मार्गणाके सम्बन्ध में आगममें कहा हुआ है, इस कारणसे केवलियोंके आहार है, ऐसा मानना चाहिये। सो ठीक नहीं है क्योंकि निम्नगाथाके अनुसार आहार छः प्रकारका होता है।

“ एोकम्मकम्महारो कवलाहारो य लेप्पमाहारो ।

ओजमणो वि य कमसो आहारो छ्विहो णेयो ॥ २ ॥

भाव यह है कि आहार छः प्रकारका होता है, जैसे नो-कर्मका आहार, कर्मोंका आहार, प्रासरूप कवलाहार, लेपना आहार, ओज आहार, तथा मानसिक आहार। आहार उन परमाणुओंके ग्रहणको कहते हैं जिनसे शरीरकी स्थिति रहे। आहारक वर्गणाका शरीरमें प्रवेश सो नोकर्मका आहार है। जिन परमाणुओंके समूहसे देवोंका, नारकियोंका, मनुष्य या तिर्यचोंका वैक्रियिक, औदारिक शरीर और मुनियोंके आहारक शरीर बनता है उसको आहारक वर्गणा कहते हैं। कार्माण वर्गणाके ग्रहणको कर्म-आहार कहते हैं। इन्हीं वर्गणाओंसे कर्मोंका सूक्ष्म शरीर बनता है। अन्न पानी आदि पदार्थोंको मुख द्वारा चबाकर व मुंह चलाकर खाना पीना सो कवलाहार है। यह साधारण मनुष्योंके व द्वीन्द्रियसे ले पंचेन्द्रिय तकके पशुओंके होता है। स्पर्शसे शरीर पुष्टिकारक पदार्थोंको ग्रहण करना सो लेप आहार है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति-कायधारी एकेन्द्रिय जीवोंके होता है। अंडोंको माता सेती है उससे जो गर्मा पहुंचाकर अंडोंको पका करती है सो ओज आहार है। भवनवासी, व्यंतर, जोतिषी तथा कल्प-वाड़ी इन चार प्रकारके देवोंके मानसिक आहार होता है। इनके वैक्रियिक दिव्य शरीर होता है जिसमें

हाड़ मांस रुधिर नहीं होता है इसलिये इनके कवलाहार नहीं हैं, यह मांस व अन्न नहीं खाते हैं। देवोंके जब कभी भूखकी बाधा होती है तो उनके कंठमेंसे ही अमृतमई रस भरजाता है उससे ही उनकी भूखकी बाधा मिट जाती है। नारकियोंके कर्मोंका भोगना यही आहार है तथा वे नरककी पृथ्वीकी मिट्टी खाते हैं परन्तु उससे उनकी भूख मिटती नहीं है। इन छः प्रकारके आहारोंमेंसे केवली अरहंत भगवानके मात्र नोकर्म का आहार है इस ही अपेक्षा से केवली अरहंतोंके आहारकपना जानना चाहिये, कवलाहारकी अपेक्षासे नहीं। सूक्ष्म इन्द्रियोंके अगोचर, रसवाले सुगंधित अन्य मनुष्योंके लिये असंभव, कवलाहारके विना भी कुछ कम कोड़ी पूर्व तक शरीरकी स्थितिके कारण, सात धातुओंसे रहित परमौदारिक शरीर रूप नोकर्मके आहारके योग्य आहारक वर्गणाओंके पुद्गल लाभान्तराय कर्मके पूर्ण क्षय होजानेसे केवली महाराजके शरीरमें योग-शक्तिके आकर्षणसे प्रति समय आते हैं। यही केवलीके आहार है। यह बात नवकेवललब्धि व्याख्या के अवसर पर कही गई है इसलिये यह जाना जाता है कि केवली अरहंतोंके नोकर्मके आहारकी अपेक्षासे ही आहारकपना है। यदि आप कहे कि आहारकपना नोकर्मके आहारकी अपेक्षा कहना तथा कवलाहारकी अपेक्षा न कहना यह आपकी कल्पना है यदि सिद्धांतमें है तो कैसे मालूम पड़े तो इसका समाधान यह है कि श्री उमास्वामी महाराजकृत तत्त्वार्थसूत्रके दूसरे अ० में यह वाक्य है।

“एकं द्वौ त्रीन्वानाहारकः” ॥ ३० ॥

इस सूत्रका भावरूप अर्थ कहा जाता है। एक शरीरको छोड़कर दूसरे भवमें जानेके कालमें विग्रह गतिके भीतर स्थूल शरीरका अभाव होते हुए नवीन स्थूल शरीर धारण करनेके लिये तीन शरीर और छः पर्याप्तिके योग्य पुद्गल पिंडका ग्रहण होना नो-कर्म-आहार कहा जाता है। ऐसा नोकर्म आहार विग्रह-गति के भीतर कर्मोंका ग्रहण या कार्माण वर्गणाका आहार होते हुए भी एक, दो या तीन समय तक नहीं होता है। इसलिये ऐसा जाना जाता है कि आगममें नोकर्म आहारकी अपेक्षासे आहारकपना कहा है। यदि कहोगे कि कवलाहारकी अपेक्षासे है तो आसरूप भोजनके कालको छोड़कर सदा ही अनाहारकपना ही रहेगा। तब तीन समय अनाहारक हैं ऐसा नियम न रहेगा। यदि कहोगे कि वर्तमानके मनुष्योंकी तरह केवलियोंके कवलाहार है क्योंकि केवली भां मनुष्य हैं, सो कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानोगे तो वर्तमानके मनुष्योंकी तरह पूर्वकालके पुरुषोंके सर्वज्ञपना न रहेगा तथा राम रावण आदिको विशेष सामर्थ्य थी सो यह बात नहीं बन सकेगी। और भी समझना चाहिये कि अल्पज्ञानी छद्मस्थ प्रमत्तसंयतनामा छठे गुणस्थानधारी साधु भी जिनके सात धातु रहित परम औदारिक शरीर नहीं है इस वचनेसे कि “छट्ठोत्ति पदम सख्या” प्रथम आहारकी संज्ञा अर्थात् भोजन करनेकी चाह छठे गुणस्थान तक ही है यद्यपि वे आहारको लेते हैं तथापि ज्ञान और संयम तथा ध्यानकी सिद्धिके लिये लेते हैं देहके मोहके लिये नहीं लेते हैं। कहा भी है—

कायस्थि त्यर्थमाहारः कायो ज्ञानार्थमिष्यते,

ज्ञानं कर्मविनाशाय तन्नाशे परमं सुखं ॥ ३ ॥

ए वलाउ साहण्डं ए सरिरस्स य चयट्टं तेजट्टं ।

एणण्डं संजमट्टं जाण्डं चैव भुंजंति ॥ ४ ॥

भाव यह है कि मुनियोंके आहार शरीरकी स्थितिके लिये होता है, शरीरको ज्ञानके लिये रखते हैं, आत्मज्ञान कर्म नाशके लिये सेवन करते हैं क्योंकि कर्मोंके नाशसे परम सुख होता है। मुनि शरीरके बल आयु, चेष्टा तथा तेजके लिये भोजन नहीं करते हैं किन्तु ज्ञान, संयम तथा ध्यानके लिये करते हैं।

उन भगवान केवलीके तो ज्ञान, संयम तथा ध्यान आदि गुण स्वभावसे ही पाए जाते हैं आहारके बलसे नहीं। उनको संयमादिके लिये आहारकी आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि कर्मोंके आवरण न होनेसे संयमादि गुण तो प्रगट हो रहे हैं। फिर यदि कहे कि देहके ममत्त्वसे आहार करते हैं तो वे केवली छद्मस्थ मुनियोंसे भी हीन हो जायेंगे।

यदि कहोगे कि उनके अतिशयकी विशेषतासे प्रगटरूपसे भोजनकी भुक्ति नहीं है, गुप्त है, तो परमौदारिक शरीर होनेसे भुक्ति ही नहीं है ऐसा अतिशय क्यों नहीं होता है। क्योंकि गुप्त भोजनमें मायाचारका स्थान होता है, दीनता की वृत्ति आती है तथा दूसरे भी पिंड शुद्धिमें कहे हुए बहुतसे दोष होते हैं जिनको दूसरे ग्रंथसे व तर्कशास्त्रसे जानना चाहिये। अध्यात्म ग्रंथ होने से यहां अधिक नहीं कहा गया है।

यहां यह भावार्थ है कि ऐसा ही वस्तुका स्वरूप जानना चाहिये। इसमें हठ नहीं करना चाहिये। खोटा आग्रह या हठ करने से रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है जिससे निर्विफार चिदानंदमई एक स्वभावरूप परमात्माकी भावनाका घात होता है।

इस तरह अनन्तज्ञान और सुखकी स्थापना करते हुए प्रथम गाथा तथा केवलीके भोजनका निराकरण करते हुए दूसरी गाथा है। इस तरह दो गाथाएं पूर्ण हुईं।

इस तरहसात गाथाओंके द्वारा चार स्थलोंसे सामान्यसे सर्वज्ञ सिद्धि नामका दूसरा अंतर अधिकार समाप्त हुआ ॥ २० ॥

अथ ज्ञानस्वरूपप्रपञ्चं सौख्यस्वरूपप्रपञ्चं च क्रमप्रवृत्तप्रबन्धद्वयेनाभिदधाति । तत्र केवलिनोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति विभावयति—

परिणमदो खलु एणां पञ्चक्खा सब्बद्ववपज्जाया ।

सो एव ते विजाणादि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥

परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः ।

सः नैव तान् विजानाति अवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ॥ २१ ॥

यतो न खल्विन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूर्वकक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण, एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय

तदुपरि प्रविकसत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणामते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया १ समक्षसंवेदनालम्बनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥२१॥

भूमिका—अब, ज्ञान के स्वरूप के विस्तार को (गाथा २१ से ५२ तक) और सुख के विस्तार को (गाथा ५३ से ६८ तक) क्रम से प्रवर्तमान दो अधिकारों द्वारा कहते हैं। उन में से पहले अधिकार को प्रारम्भ करते हुये, केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान (रूप) परिणत होने से सब प्रत्यक्ष होता है यह प्रगट करते हैं:—

अन्वयार्थ—[ज्ञानं परिणममानस्य (केवलिनः)] (अनन्त पदार्थों के जानने में समर्थ ऐसे) केवल ज्ञान रूप से परिणत हुए केवली भगवान के [सर्वद्रव्यपर्यायाः] सब द्रव्य पर्यायों [खलु] वास्तव में [प्रत्यक्षाः] प्रत्यक्ष हैं। [सः] वह (केवली भगवान्) [तान्] उन सब (द्रव्य-पर्यायों) को [अवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः] अवग्रह है पूर्व में जिनके ऐसे अवग्रह, ईहा, अवाय रूप क्रियाओं द्वारा [नैव] नहीं [विजानाति] जानते हैं (किन्तु युगपत् जानते हैं)।

टीका—क्योंकि, वास्तव में, इन्द्रियों को आलम्बन करके अवग्रह, ईहा, अवाय पूर्वक क्रम से केवली नहीं जानते हैं (किन्तु) समस्त आवरण के नाश के समय में ही, अनादि अनन्त, अहेतुक, और असाधारणभूत ज्ञान स्वभाव को ही कारणपने से ग्रहण करके, उसके ऊपर प्रगट होने वाले केवलज्ञानोपयोगी होकर स्वयमेव परिणमते हैं। इस कारण से उस (केवली) के, समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव के अक्रमिक (युगपत्) ग्रहण होने से (जानने से) प्रत्यक्ष ज्ञान की आलम्बनभूत समस्त द्रव्य पर्यायें प्रत्यक्ष ही हैं। (भवन्ति क्रिया का कर्ता समस्त द्रव्य पर्यायें है।)।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

(उपोद्घातः) अथ ज्ञानप्रपञ्चामिधानान्तराधिकारे त्रयस्त्रिंशद्गाथा भवन्ति । तत्राष्टौ स्थलानि । तेष्वष्टौ केवलज्ञानस्य सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'परिणमदो खलु' इत्यादिगाथाद्वयम्, अथात्मज्ञानयोनि-श्रयेनासंख्यातप्रदेशत्वेपि ध्यवहारेण सर्वगतत्वं भवतीत्यादिकथनमुख्यत्वेन "आदा एणापमाणं" इत्यादिगाथा-पञ्चकम्, ततः परं ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमननिराकरणमुख्यतया "एणाणी एणासहावो" इत्यादिगाथापञ्चकम्, अथ निश्चयव्यवहारकेवलप्रतिपादनाविमुख्यत्वेन 'जो हि सुदेण' इत्यादिसूत्रचतुष्टयं, अथ वर्तमानज्ञाने कालत्रयपर्याय-

१—'समस्त' इति पाठान्तरम् ।

परिच्छित्तिकथनादिरूपेण “तक्कालिगेव सव्वे” इत्यादिसूत्रपञ्चकम्, अथ केवलज्ञानं बन्धकारणं न भवति रागादिविकल्परहितं छद्मस्थज्ञानमपि । किन्तु रागादयो बन्धकारणमित्यादिरूपणमुख्यतया “परिणमदि रोयं” इत्यादिसूत्रपञ्चकम्, अथ केवलज्ञानं सर्वज्ञानं सर्वज्ञत्वेन प्रतिपादयतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन “जं तक्कालियमिदरं” इत्यादिगाथापञ्चकम्, अथ ज्ञानप्रपञ्चोपसंहारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, नमस्कारकथनेन द्वितीया चेति “एवि परिणमदि” इत्यादि गाथाद्वयम् । एवं ज्ञानप्रपञ्चाभिधानतृतीयान्तराधिकारे त्रयस्त्रिंशद्गाथाभिः स्थलाष्टकेन समुदाय-पातनिका । तद्यथा—अथातीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्केवलिनः सर्वप्रत्यक्षं भवतीति प्रतिपादयति—(पञ्चवक्त्रा सव्वदव्व-पञ्जाया) सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा भवन्ति । कस्य । केवलिनः । किं कुर्वतः । (परिणमदो) परिणममानस्य (खलु) स्फुटम् । किम् । (णाणं) अनन्तपदार्थपरिच्छित्तिसमर्थं केवलज्ञानम् । तर्हि किं क्रमेण जानाति । (सो रोव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहि किरियाहि) स च भगवान् तान् जानात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः, किन्तु युगपदित्यर्थः । इतो विस्तरः—अनाद्यनन्तमहेतुकं चिदानन्दैकस्वभावं निजशुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा केवलज्ञानोत्पत्तेर्बीजभूतेनागमभाषया शुक्लध्यानसंज्ञेन रागादिविकल्पजालरहितस्वसंवेदनज्ञानेन यदायमात्मा परिणमति, तदा स्वसंवेदनज्ञानफलभूतकेवलज्ञानपरिच्छित्याकारपरिणतस्य तस्मिन्नेव क्षणे क्रमप्रवृत्तकायोपशमिकज्ञानाभावादक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया सर्वद्रव्यगुणपर्याया अस्यात्मनः प्रत्यक्षा भवन्तीत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥

उत्थानिका सूची सहित—आगे ज्ञान प्रपञ्च नामके अंतर अधिकारमें ३३ तेनीस गाथाएं हैं उनमें आठ स्थल हैं जिनके आदिमें केवलज्ञान सर्व प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहते हुए ‘परिणमदो खलु’ इत्यादि गाथाएं दो हैं फिर आत्मा और ज्ञानके निश्चयसे असंख्यात प्रदेश होनेपर भी व्यवहारसे सर्वव्यापी बना है इत्यादि कथनकी मुख्यतासे “आदा णाणपमाणं” इत्यादि गाथाएं पांच हैं । उसके पीछे ज्ञान और ज्ञेय पदार्थोंका एक दूसरेमें गमनके निषेधकी मुख्यतासे “णाणी णाणसद्दावो” इत्यादि गाथाएं पांच हैं । आगे निश्चय और व्यवहारसे केवलीके प्रतिपादन आदि मुख्यता करके “जोहि सुदेण ” इत्यादि चार सूत्र हैं । आगे वर्तमान कालके ज्ञानमें तीनकालकी पर्यायोंके जानपनेको कहने आदिकी मुख्यतासे “ तक्कालिगेव सव्वे ” इत्यादि पांच सूत्र हैं । आगे केवलज्ञान बन्धका कारण नहीं है, न रागादि विकल्परहित छद्मस्थ का ज्ञान बन्धका कारण है किन्तु रागादिक बन्धके कारण हैं इत्यादि निरूपणकी मुख्यतासे “ परिणमदि रोयं ” इत्यादि पांच सूत्र हैं । आगे केवलज्ञान सर्वज्ञान है इसीको सर्वज्ञपना करके कहते हैं इत्यादि व्याख्यानकी मुख्यतासे “ जं तक्कालियमिदरं ” इत्यादि पांच गाथाएं हैं । आगे ज्ञान प्रपञ्चको संकोच करनेकी मुख्यतासे पहली गाथा है तथा नमस्कारको कहते हुए दूसरी तरह “ एवि परिणमदि ” इत्यादि दो गाथाएं हैं । इस तरह ज्ञान प्रपञ्च नामके तीसरे अन्तर अधिकारमें तेनीस गाथाओंमें आठ स्थलों से समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

आगे कहते हैं कि केवलज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञानमें परिणमन करते हैं इस कारणसे उनको सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थः—(खलु) वास्तवमें (णाणं) अनन्त पदार्थोंको जाननेमें समर्थ केवल ज्ञानको (परिणमदो) परिणमन करते हुए केवली अरहत भगवानके (सव्वदव्वपञ्जाया) सर्व द्रव्य और

उनकी तीनकालवर्ती सर्व पर्यायों (पञ्चक्खा) प्रत्यक्ष हो जाती हैं । (सः) वह केवली भगवान् (ते) उन सर्व द्रव्य पर्यायोंको (ओग्गहपुव्वार्हिं किरियाहिं) अवग्रहपूर्वक क्रियाओंके द्वारा (येव विजाणदि) नहीं जानते हैं किन्तु युगपत् जानते हैं, ऐसा अर्थ है ।

इसका विस्तार यह है कि आदि और अन्त रहित, विना किसी उपादान कारणके सत्ता रखनेवाले तथा चैतन्य और आनन्दमई स्वभावके धारी अपने शुद्ध आत्माको उपादेय, अर्थात् ग्रहण योग्य समझकर केवलज्ञानकी उत्पत्तिका बीजभूत जिसको आगमकी भाषासे शुक्लध्यान कहते हैं, होनेसे रागादि विकल्पोंके जालसे रहित स्वसंवेदनज्ञानके द्वारा जब यह आत्मा परिणमन करता है तब स्वसंवेदन ज्ञानके फल स्वरूप केवलज्ञानमई ज्ञानाकारमें परिणमन करनेवाले केवली भगवान्के उसी ही क्षणमें, जब केवलज्ञान पैदा होता है, तब क्रम क्रमसे जाननेवाले मतिज्ञानादि ज्ञानके अभावसे, विना क्रमके एक साथ सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल सहित सर्व द्रव्य, गुण और पर्याय प्रत्यक्ष प्रतिभासमान होजाते हैं, ऐसा अभिप्राय है ।

अथास्य भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वादेव न किञ्चित्परोक्षं भवतीत्यभिप्रेति—

एत्थि परोक्खं किञ्चि वि समंत सब्बक्खगुणसमिद्धस्स ।

अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥

नास्ति परोक्षं किञ्चित् अपि समन्ततः सर्वाक्षिगुणसमृद्धस्य ।

अक्षातीतस्य सर्वदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥ २२ ॥

अस्य खलु भगवतः समस्तावरणक्षयक्षणो एव सांसारिकपरिच्छिन्तिनिष्पत्तिवलाधान-हेतुभूतानि प्रतिनियतविषयग्राहीण्यक्षाणि तैरतीतस्य, स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदरूपैः समरसतया समन्ततः सर्वैरेवेन्द्रिगुणैः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनक्षममन-श्वरं१ लोकोत्तरज्ञानजातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न किञ्चनापि परोक्षमेव स्यात् ॥ २२ ॥

भूमिका—अब, इस भगवान् के अतीन्द्रिय ज्ञान (रूप) परिणत होने से ही कुछ भी परोक्ष नहीं है, इस अभिप्राय को प्रगट करते हैं । ('सब प्रत्यक्ष है' ऐसा अन्वय रूप से पूर्व सूत्र में कहा था । अब कुछ भी परोक्ष नहीं है, इस प्रकार उस ही अर्थ को व्यतिरेक से दृढ़ करते हैं) :—

अन्वयार्थ—(१) [सर्वदा अक्षातीतस्य] सदा (सर्वकाल) इन्द्रिय व्यापार से रहित, (२) [समन्ततः सर्वाक्षगुणसमृद्धस्य] सर्व आत्म-प्रदेशों से या समस्तपने से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द की जानकारी रूप सर्व इन्द्रिय गुणों से समृद्ध, (३) [स्वयमेव ज्ञानजातस्य] स्वयमेव ज्ञान रूप परिणत (तस्य भगवतः) उस केवली भगवान के [हि] वास्तव में [किञ्चित् अपि] कुछ भी [परोक्षं नास्ति] परोक्ष नहीं है ।

टीका—(१) [सांसारिक-परिच्छित्ति-निष्पत्ति-बलाधान-हेतुभूतानि] जो सांसारिक ज्ञान की उत्पत्ति में बल देने रूप हेतुभूत (निमित्तकारण) हैं और [प्रतिनियत-विषय-ग्राहीणि] अपने अपने निश्चित विषय को ग्रहण करने वाली [अक्षाणि] इन्द्रियां हैं [तैः अतीतस्य] उनसे अतीत, (२) [स्पर्श-रस-गंध-वर्ण-शब्द-परिच्छेद-रूपैः सर्वैः इन्द्रियगुणैः] स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द के ज्ञान रूप सर्व इन्द्रिय-गुणों के द्वारा [समन्ततः] सर्व आत्म प्रदेशों से [समस्ततया समृद्धस्य] सम-रस-रूप से समृद्ध (अर्थात् स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्द को सर्व आत्म-प्रदेशों से समान रूप से जानने वाले), (३) [स्वयमेव सामस्त्येन स्वपर-प्रकाशन-क्षमं] स्वयमेव सम्पूर्ण रूप से स्व-पर-प्रकाशन करने में समर्थ (और) (अविनश्वरं) अविनाशी (ऐसे) [लोकोत्तरज्ञानजातस्य] लोकोत्तर ज्ञान रूप उत्पन्न हुए, (ऐसे तीन विशेषण युक्त) [अस्य भगवतः] इस केवली भगवान के [खलु] वास्तव में (समस्तावरणक्षयक्षणे एव) समस्त आवरण के क्षय के समय में ही [अक्रम-समाक्रान्त-समस्त-द्रव्य-क्षेत्र काल-भावतया] समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का अक्रमिक (युगपत्) ग्रहण होने से (सब को युगपत् जानने से) [किञ्चित् अपि] कुछ भी [परोक्षं एव न स्यात्] परोक्ष नहीं है (साक्षात् जानने से बचा हुआ नहीं है) ॥ २२ ॥

जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ सर्वं प्रत्यक्षं भवतीत्यन्वयरूपेण पूर्वसूत्रे भणितमिदानीं तु परोक्षं किमपि नास्तीति तमेवार्थं व्यतिरेकेण दृढयति,—(एतत्पि परोक्षं किञ्चिदपि) अस्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्ति । किञ्चिदपि दृश्यम् । (समन्त सत्त्ववस्त्रगुणसमिद्धस्य) समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैः सामस्त्येन वा स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छित्तिरूपसर्वेन्द्रियगुणसमृद्धस्य । तर्हि

किमक्षसहितस्य । नैवम् । (अक्खातीदस्स) अक्षातीतस्पेन्द्रियव्यापाररहितस्य, अथवा द्वितीयव्याख्यानम्—अक्षणोति ज्ञानेन व्याप्नोतीत्यक्ष आत्मा तद्गुणमृद्धस्य । (सया) सर्वदा सर्वकालम् । पुनरपि किरूपस्य । (सयमेव हि णाणजादस्स) स्वयमेव हि स्फुटं केवलज्ञानरूपेण जातस्य परिणतस्येति । तद्यथा—अतीन्द्रियस्वभावपरमात्मनो विपरीतानि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानीन्द्रियाण्यतिक्रान्तस्य जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्प्रत्यक्षप्रतीतिसमर्थमविनद्वरमखण्डकमासमयं केवलज्ञानं परिणतस्थास्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्तीति भावार्थः ॥ २२ ॥

एवं केवलज्ञानं समस्तं प्रत्यक्षं भवतीति कथनरूपेण प्रथमस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

आगेकी उत्थानिका—आगे कहते हैं कि केवलज्ञानीको सर्वं प्रत्यक्ष होता है, यह बात अन्वयरूपसे पूर्व सूत्रमें कही गई । अब केवलज्ञानीको कोई बात भी परोक्ष नहीं है, इसी बातको व्यतिरेकसे दृढ़ करते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(समंत) समस्तपने अर्थात् सर्व आत्माके प्रदेशोंके द्वारा (संव-क्खगुणसमिद्धस्स) सर्व इन्द्रियोंके गुणोंसे परिपूर्ण अर्थात् स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण शब्दके जाननेरूप जो इन्द्रियोंके विषय उक्त सर्वके जाननेकी शक्ति सर्व आत्माके प्रदेशोंमें जिसके प्राप्त होगई है ऐसे तथा (अक्खातीदस्स) इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित अथवा ज्ञान करके व्याप्त है आत्मा जिसका ऐसे निर्मल ज्ञानसे परिपूर्ण और (सयमेव हि) स्वयमेव ही (णाणजादस्स) केवलज्ञानमें परिणमन करनेवाले अरहंत भगवानके (किंचिवि) कुछ भी (परोक्खं) परोक्ष (णत्थि) नहीं हैं ।

भाव यह है कि परमात्मा अतीन्द्रिय स्वभाव हैं । परमात्माके स्वभावसे विपरीत क्रम क्रमसे ज्ञान में प्रवृत्ति करनेवाली इन्द्रियां हैं । उनके द्वारा जाननेसे जो उल्लंघन कर गए हैं अर्थात् जिस परमात्माके पराधीन ज्ञान नहीं है ऐसे परमात्मा तीन कालवर्ती समस्तपदार्थोंको एक साथ प्रत्यक्ष जाननेको समर्थ अविनाशी तथा अखंडपनेसे प्रकाश करनेवाले केवलज्ञान में परिणमन करते हैं, अतएव उनके लिये कोई भी पदार्थ परोक्ष नहीं है ।

इस तरह केवलज्ञानियोंको सर्वं प्रत्यक्ष होता है ऐसा कहते हुए प्रथम स्थल में दो गाथाएँ पूर्ण हुईं ॥ २२ ॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योतयति—

आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिट्ठं ॥

एयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सव्वगयं ॥ २३ ॥

आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणं उद्दिष्टम् ।

ज्ञेयं लोकालोकं तस्मात् ज्ञानं तु सर्वगतम् ॥ २३ ॥

(यंतः) आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्वयम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहि-

तत्वेन परिणतत्वात्तत्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वाद्वाह्यनिष्ठदहनवत्तत्परिमाणं, ज्ञेयं तु लोकालोकविभागविभक्तानन्तपर्यायमालिकालीढस्वरूपसूचिता विच्छेदोत्पादध्रौव्या षड्द्रव्यी सर्वमिति यावत् । ततो निःशेषावरक्षयक्षण एव, लोकालोकविभागविभक्तसमस्त-वत्वाकारपारमुपगम्य तथैवाप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात्, ज्ञानं सर्वगतम् ॥ २३ ॥

भूमिका—अब, आत्मा के ज्ञानप्रमाणपने को (आत्मा ज्ञान के बराबर है, हीन या अधिक नहीं है, इस बात को) और ज्ञानके सर्वगत-पने को (ज्ञान सब पदार्थों में रहता है, इस बातको उघांत करते हैं (प्रगट करते हैं) :-

अन्वयार्थ—[आत्मा ज्ञानप्रमाणं] आत्मा ज्ञान के बराबर (और) [ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणं] ज्ञान ज्ञेय के बराबर [उद्दिष्ट] कहा गया है । [ज्ञेयं] ज्ञेय [लोकालोकं] लोक-अलोक है । [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं] ज्ञान [तु] तो [सर्वगत (—सर्वव्यापक)] है ।

टीका—‘समगुणपर्याय द्रव्यं’ गुण पर्यायां जितना द्रव्य है इस वचन से (इस आगम वचन के अनुसार) आत्मा वास्तव में ज्ञान के साथ हीनाधिकता-रहितपने से परिणत होने से उसके (ज्ञान के) बराबर है । और ज्ञान तो ज्ञेयों में स्थित होने से, दाह्य में (जलाने योग्य पदार्थों में) स्थित अग्नि की भांति, ज्ञेयों के बराबर है । ज्ञेय तो लोक और अलोक के विभाग में विभक्त, अनन्त पर्यायमाला से आलिंगित स्वरूप से सूचित (प्रगट-ज्ञात) व्यय उत्पाद-ध्रौव्य स्वरूप ऐसा षट् द्रव्यसमूह रूप सब कुछ है । चूंकि ऐसा है इसलिये सम्पूर्ण आवरण के नाश के समय में ही लोक और अलोक के विभाग में विभक्त समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करके और फिर उसी प्रकार अच्युतरूप (अविनाशी) रहने से ज्ञान सर्वगत है ॥ २३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका-

अथात्मा ज्ञानप्रमाणो भवतीति ज्ञानं च व्यवहारेण सर्वगतमित्युपदिशति—(आदा एरण्यमाणं) ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वाभावादात्मा ज्ञानप्रमाणो भवति । तथाहि—‘समगुणपर्यायं द्रव्यं भवती’ति वचनाद्वर्तमानमनुष्यभवे वर्तमानमनुष्यपर्यायप्रमाणः, तदेव मनुष्यपर्यायप्रदेशवर्तिज्ञानगुणप्रसादाच्च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथायमात्मा, तथा निश्चयतः सर्वदेवाव्यावाधाक्षयमुखाद्यनन्तगुणाधारभूतो योसौ] केवलज्ञानगुणस्तत्प्रमाणोऽयमात्मा । (एरण्यं रोयप्पमा-

एगुद्विष्टं) दाह्यानिष्ठदहनवत् ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्विष्टं कथितम् । (ऐयं लोयालोयं) ज्ञेयं लोकालोकं भवति । शुद्धबुद्ध-
कस्वभावसर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्मद्रव्यादिषड्रव्यात्मको लोकः, लोकाद्विभिन्नि शुद्धाकाशमलोकः, तत्र लोकालो-
कद्वयं स्वकीयस्वकीयानन्तपर्यायपरिणतिरूपेणानित्यमपि द्रव्यार्थिकनयेन नित्यम् । (तम्हा एाणं तु सव्वगयं) यस्मात्ति-
श्रयरत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगभावनाबलेनोत्पन्नं यत्केवलज्ञानं तदृद्धोत्कीर्णाकारन्यायेन निरन्तरं पूर्वोक्तज्ञेयं जानाति,
तस्माद्वचवहारेण तु ज्ञानं सर्वगतं भण्यते । ततः स्थितमेतदात्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं सर्वगतमिति ॥ २३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है तथा ज्ञान व्यवहारसे सर्वगत है—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(आदा एाणपमाणं) आत्मा ज्ञान प्रमाण है अर्थात् ज्ञानके साथ
आत्मा हीन या अधिक नहीं है इसलिये ज्ञान जितना है उतना आत्मा है । कहा है “ समगुणपर्यायं द्रव्यं
भवति ” अर्थात् द्रव्य अपने गुण और पर्यायोंके समान होता है ।

इस वचन से वर्तमान मनुष्यभवमें यह आत्मा वर्तमान मनुष्य पर्यायके समान प्रमाणवाला है
तैसे ही मनुष्य पर्यायके प्रदेशोंमें रहनेवाला ज्ञान गुण है । जैसे यह आत्मा इस मनुष्य पर्यायमें ज्ञान
गुणके बराबर प्रत्यक्षमें दिखलाई पड़ता है तैसे निश्चयसे सदा ही अव्याबाध और अविनाशी सुख आदि
अनन्त गुणोंका आधारभूत जो यह केवलज्ञान गुण है तिस प्रमाण यह आत्मा है ।

(एाणं ऐयपमाणं) ज्ञान ज्ञेय प्रमाण (उद्विष्टं) कहा गया है । जैसे ईंधनमें स्थित आग
ईंधनके बराबर है वैसे ही ज्ञान ज्ञेयके बराबर है । (ऐयं लोयालोयं) ज्ञेय लोक और अलोक हैं । शुद्ध
बुद्ध एक स्वभावमई सर्व तरहसे उपादेयभूत ग्रहण करने योग्य परमात्म-द्रव्यको आदि लेकर छः द्रव्यमई
यह लोक है । लोकके बाहरी भागमें जो शुद्ध आकाश है सो अलोक है । ये दोनों लोकालोक अपने
अपने अनन्त पर्यायोंमें परिणमन करते हुए अनित्य हैं तो भी द्रव्यार्थिक नयसे नित्य हैं । ज्ञान लोक
अलोकको जानता है । (तम्हा) इस कारणसे (एाणं तु सव्वगयं) ज्ञान सर्वगत है ।

अर्थात् क्योंकि निश्चय रत्नत्रयमई शुद्धोपयोगकी भावनाके बलसे पैदा होनेवाला जो केवलज्ञान है
वह पत्थरमें टंकीसे उक्रेरे हुएके न्यायसे पूर्वमें कहे गये सर्व ज्ञेयको जानता है इसलिये व्यवहार नयसे ज्ञान
सर्वगत कहा गया है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है ॥२३॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणात्त्वानभ्युपगमे द्वौ पक्षावुपन्यस्य दूषयति—

एाणपमाणमादा ए हवदि जस्सेह तस्स सो आदा ।

हीणो वा अहिओ वा एाणादो हवदि धुवमेव ॥ २४ ॥

हीणो यदि सो आदा तएाणमचेदणं ए जाणादि ।

अहिओ वा एाणादो एाणेण विणा कहं णादि ॥ २५ ॥

ज्ञानप्रमाणं आत्मा न भवति यस्य इह तस्य सः आत्मा ।

हीनः वा अधिकः वा ज्ञानात् भवति ध्रुवं एव ॥ २४ ॥

हीनः यदि सः आत्मा तत् ज्ञानं अचेतनं न जानाति ।

अधिकः वा ज्ञानात् ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥

यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युवम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानंज्ञानं स्वाश्रय-भूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतनं भवद्रूपादिगुणकल्पतामापन्नं न जानाति । यदि पुनर्ज्ञानादधिक इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावश्यं ज्ञानादतिरिक्तत्वात् पृथग्भूतो भवन् घटपटादि-स्थानीयतामापन्नो ज्ञानमन्तरेण न जानाति । ततो ज्ञानप्रमाणं एवायमात्माभ्युपगन्तव्य ॥ २४ । २५ ॥

भूमिका—अब, आत्माके ज्ञान-प्रमाण-पना (आत्मा ज्ञानके बराबर है, यह बात) न मानने में दो पक्षों को उपस्थित करके, (उन दोनों को) दूषित ठहराते हैं । (आत्मा को ज्ञान-प्रमाण जो नहीं मानते हैं वहाँ हीनाधिकपने में दोष देते हैं) :—

अन्वयार्थः—[इह] इस जगत् में [यस्य] जिस वादी के मत में [आत्मा] आत्मा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञान के बराबर [न भवति] नहीं है [तस्य] उसके मत में [सः आत्मा] वह आत्मा [ज्ञानात् हीनः] ज्ञान से हीन [वा] अथवा [ज्ञानात् अधिकः] ज्ञान से अधिक [ध्रुवं एव] अवश्य ही [भवति] है । [यदि] जो [सः आत्मा] वह आत्मा [ज्ञानात् हीनः] ज्ञान से हीन है तो [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [अचेतनं] अचेतन (अपने आश्रय भूत चेतनमयी आत्म-द्रव्य के आधार विना अचेतन होने से) [न जानाति] नहीं जानता है अथवा जो वह आत्मा [ज्ञानात् अधिकः] ज्ञान से अधिक है तो [ज्ञानेन विना] ज्ञान के बिना [कथं जानाति] (वह आत्मा अचेतन होने से) कैसे जानता है ? (अर्थात् नहीं जान सकता)

टीका—जो वास्तव में 'आत्मा ज्ञान से हीन है' यह स्वीकार किया जाय तो आत्मा से आगे बढ़ा हुआ ज्ञान अपने आश्रयभूत चेतनद्रव्य का समवाय (सम्बन्ध) न रहने से अचेतन होता हुआ, रूपादि गुण जैसा होता हुआ, नहीं जानता है और जो (यह आत्मा) ज्ञान से

अधिक है' ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाय तो अवश्य ही (आत्मा) ज्ञान से आगे बढ़ जाने से (ज्ञान से) पृथक् भूत (भिन्न) होता हुआ, घट पट आदि जैसा प्राप्त हुआ, ज्ञान के बिना नहीं जानता है । इस कारण से ज्ञान के बराबर ही यह आत्मा मानने योग्य है ॥ २४-२५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथात्मानं ज्ञानप्रमाणं ये न मन्यन्ते तत्र हीनाधिकत्वे दूषणं ददाति,—

(गणपमाणं आदा ए हवदि जस्सेह) ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्य वादिनो मतेऽत्र जगति (तस्स सो आदा) तस्य मते स आत्मा (हीणो वा अहियो वा णाणादो हवदि धुवमेव) हीनो वा अधिको वा ज्ञानात्सकाशाद् भवति निश्चितमेवेति (हीणो यदि सो आदा तं गणमचेदणं ए जाणादि) हीनो यदि स आत्मा तदाग्नेरभावे तति उष्णगुणो यथा शीतलो भवति तथा स्वाश्रयभूतचेतनात्मकद्रव्यसमवायाभावात्स्यात्मनो ज्ञानमचेतनं भवत्सत् किमपि न जानाति । (अहियो वा णाणादो णाणेण विणा क्हं णादि) अधिको वा ज्ञानात्सकाशात्तर्हि यथोष्णगुणाभावेऽग्निः शीतलो भवत्सत् दहनक्रियां प्रत्यसमर्थो भवति तथा ज्ञानगुणाभावे सत्यात्माप्यचेतनो भवत्सत् कथं जानाति न कथमपि । अयमत्र भावार्थः—ये केचनात्मानमंगुष्ठपर्वमात्रं, श्यामाकतण्डुलमात्रं, वटककणिकादिमात्रं वा मन्यन्ते ते निषिद्धाः । येषि समुद्धातसप्तकं विहाय देहादधिकं मन्यन्ते तेषि निराकृता इति ॥ २४-२५ ॥

उत्थानिका—अब जो आत्माको ज्ञानके बराबर नहीं मानते हैं, ज्ञानसे कमती बढ़ती मान ते उनको दूषण देते हुए कहते हैं—

अन्वय सद्धित विशेषार्थ—(इह) इस जगतमें (जस्स) जिस वादीके मतमें (आदा) आत्मा (गणपमाणं) ज्ञान प्रमाण (ए हवदि) नहीं होता है (तस्स) उसके मतमें (सो आदा) वह आत्मा (णाणादो) ज्ञान गुणसे (हीणो वा) या तो हीन अर्थात् छोटा (अहियो वा) या अधिक अर्थात् बड़ा (हवदि) होता है (धुवम् एव) यह निश्चय ही है ।

(जदि) यदि (सो आदा) वह आत्मा (हीणो) हीन या छोटा होता है तब (तं गणं) जो ज्ञान (अचेदणं) चेतन रहिन होता हुआ (ए जाणादि) नहीं जानता है अर्थात् यदि वह आत्मा ज्ञानसे कम या छोटा माना जाय तब जैसे अग्निके बिना उष्ण गुण ठंडा हो जायगा और अपने जलानेके कामको न कर सकेगा तैसे आत्माके बिना जितना ज्ञानगुण बचेगा वह ज्ञानगुण अपने आश्रयभूत चैतन्य मई द्रव्यके बिना जिस आत्मद्रव्यके साथ ज्ञानगुणका समवाय सम्बन्ध है, अचेतन या जड़रूप होकर कुछ-भी नहीं जान सकेगा ।

(वा णाणादो) अथवा ज्ञानसे (अहियो) अधिक या बड़ा आत्माको माने तब (णाणेण विणा) ज्ञानके बिना (क्हं) कैसे (णादि) जान सकता है अर्थात् यदि यह माने कि ज्ञान गुणसे आत्मा बड़ा है तब जितना आत्मा ज्ञानसे बड़ा है उतना आत्मा जैसे उष्णगुणके बिना अग्नि ठंडी होकर अपने

जलानेके कामको नहीं कर सकती है तैसे ज्ञानगुणके अभावमें अचेतन होता हुआ किस तरह कुछ जान सकंगा अर्थात् कुछ भी न जान सकेगा ।

यहां यह भाव है कि जो कोई आत्माको अंगूठेकी गांठके बराबर या श्यामाक तंदुलके बराबर या बड़के बीजके बराबर आदि रूपसे मानते हैं उनका निषेध किया गया तथा जो कोई सात समुद्रघातके विना आत्माको शरीरप्रमाणसे अधिक मानते हैं उनका भी निराकरण किया गया है ॥ २४-२५ ॥

अथात्मनोऽपि ज्ञानवत् सर्वगतत्वं न्यायायातमभिनन्दति—

सर्वगतो जिणवसहो सर्वे वि य तग्गया जगदि अट्ठा ।

एणमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिया ॥ २६ ॥

सर्वगतः जिनवृषभः सर्वे अपि च तद्गताः जगति अर्थाः ।

ज्ञानमयत्वात् च जिनः विषयत्वात् तस्य ते भणिताः ॥ २६ ॥

ज्ञानं हि त्रिसमयावच्छिन्नसर्वद्रव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविश्वज्ञेयाकारानाक्रामत् सर्वगत-मुक्तं तथाभूतज्ञानमयीभूत व्यवस्थितत्वाद्भूषवानपि सर्वगत एव । एवं सर्वगतज्ञानविषय-त्वात्सर्वेऽर्था अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वात्तद्गता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुलत्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाधिष्ठानत्वावच्छिन्नात्मप्रमा-णज्ञानस्वतत्त्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावबुध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान् सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकभूतज्ञेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्गता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थतोऽन्योन्यगमनसस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः ॥ २६ ॥

भूमिका—अब आत्मा के भी, ज्ञान की तरह, सर्वगतपना न्याय से प्राप्त हुआ, इस बात को दिखलाते हैं :—

अन्वयार्थ—[जिनवृषभः] जिनेश्वर (सर्वज्ञ) [सर्वगतः] सर्वगत है (ज्ञान की अपेक्षा सब पदार्थों में व्यापक है) । [जिनः ज्ञानमयत्वात्] क्योंकि जिन ज्ञानमय है [च] और [जगति] जगत में [सर्वे अपि अर्थाः] सब ही पदार्थ [तद्गताः] (द्रव्य में विश्व की

तरह) उस जिनवर-गत हैं (जिनमें प्राप्त हैं) (क्योंकि) [ते] वे पदार्थ [विषयत्वात्] ज्ञानके विषय (ज्ञेय) होनेसे [तस्य] जिनराजमें उनके विषय (ज्ञेय) [भणिताः) कहे गये हैं ।

टीका—ज्ञान वास्तव में, तीन काल में व्याप्त सब द्रव्य पर्याय रूपसे व्यवस्थित विश्व के ज्ञेयाकारों को ग्रहण करता हुआ (जानता हुआ) सर्वगत कहा गया है और ऐसे (सर्वगत ज्ञान से) ज्ञानमय होकर रहने से भगवान् भी सर्वगत ही हैं । इस प्रकार सर्वगत ज्ञानके विषय (ज्ञेय) होने से सब पदार्थ भी सर्वगत ज्ञान से अभिन्न भगवान् के वे विषय हैं, ऐसा (शास्त्र में) कथन होने से वे सब पदार्थ भगवान्-गत ही हैं (अर्थात् भगवान् में प्राप्त ही हैं) । (अब टीकाकार इसके अर्थको विशेष रूप से समझाते हैं) :—

यहां (ऐसा समझना कि) निश्चय नय से अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन उस सुख-संवेदन की अधिष्ठानता जितना हो आत्मा है, और उस आत्मा के बराबर ही ज्ञान स्व-तत्त्व है । उस निज स्वरूप आत्म-प्रमाण ज्ञानको छोड़े बिना, विश्वके ज्ञेयाकारोंके निकट गये बिना, भगवान् (सर्व पदार्थोंको) जानते हुए भी, व्यवहार नयसे “भगवान् सर्वगत” है ऐसा तथा नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकारों को आत्मा में स्थित (आत्मा में रहते हुए) देखकर सर्व पदार्थ उस-गत (आत्मगत) हैं, ऐसा उपचार किया जाता है किन्तु उनका (आत्मा और ज्ञेय पदार्थों का) परमार्थ से एकदूसरे में गमन नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्योंके स्वरूप-निष्ठपना है (क्योंकि सर्व पदार्थ अपने अपने स्वरूप में निश्चल अवस्थित हैं) ।

यही क्रम ज्ञान में भी निश्चित करनेयोग्य है (अर्थात् जिस प्रकार आत्मा और ज्ञेयों के सम्बन्ध में निश्चय व्यवहार से कहा गया है, उसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेयोंके सम्बन्ध में भी निश्चय व्यवहार से वैसा ही निश्चय करना चाहिये) ।

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ यथा ज्ञानं पूर्वं सर्वगतमुक्तं तथैव सर्वगतज्ञानापेक्षया भगवानपि सर्वगतो भवतीत्यावेदवतिः—

(सर्वगतो) सर्वगतो भवति । स फः कर्ता । (जिनवसहो) जिनवृषभः सर्वज्ञः । कस्मात् सर्वगतो भवति ।
(जिरो) जिनः (शाणमयाद्यो य) ज्ञानमयत्वाद्धेतोः (सर्वेवि य तग्गया जगदि भ्रष्टा) सर्वेपि च ये जगत्पर्यस्ति
हर्षले विन्ववद् व्यवहारेण तत्र भगवति गता भवन्ति । कस्मात् । (ते मखिया) तेऽर्थास्तत्र गता मखिताः

(विसयादौ) विषयत्वात्परिच्छेद्यत्वाद् ज्ञेयत्वात् । कस्य । (तस्य) भगवतः इति । तथाहि—यदनन्तज्ञानमनाकु-
लत्वलक्षणानन्तसुखं च तदाधारभूतस्तावदात्मा इत्थंभूतात्मप्रमाणं ज्ञानमात्मनः स्वस्वरूपं भवति । इत्थंभूतं स्वस्वरूपं
देहगतमपरित्यजन्नेव लोकालोकं परिच्छिनत्ति । ततः कारणाद्व्यवहारेण सर्वगतो भण्यते भगवान् । येन च कारणेन
नीलपीतादिविहःपदार्था आदर्शं विम्बवत् परिच्छित्याकारेण ज्ञाने प्रतिफलन्ति ततः कारणादुपचारेणार्थकार्यभूता
अर्थाकारा अप्यर्था भण्यन्ते । ते च ज्ञाने तिष्ठन्तीत्युच्यमाने दोषो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ २६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जैसे ज्ञानको पहले सर्वव्यापक कहा गया है तैसे ही सर्वव्यापक
ज्ञानकी अपेक्षा भगवान् अरहंत आत्मा भी सर्वगत है ।

अन्वय सहित् विशेषार्थ—(णाणमयादौ य) तथा ज्ञानमर्था होनेके कारणसे (जिनवसंहो)
जिन जो गणधरादिक उनमें वृषभ अर्थात् प्रधान (जिणो) जिन अर्थात् कर्मोंको जीतनेवाले अरहंत या
सिद्ध भगवान् (संव्वगदो) सबगत या सर्वगत या सर्वा-व्यापक हैं , (तस्स) उस भगवानके ज्ञानके
(विसयादौ) विषयपनेको प्राप्त होनेके कारणसे अर्थात् ज्ञेयपनेको रखनेके कारणसे (संव्वेवि य जगति
ते अट्ठा) सर्वा हीं जगतमें जो पदार्थ हैं सो (तग्गया) उस भगवानमें प्राप्त या व्याप्त (भणिदा) कहे
गए हैं ।

जैसे दर्पणमें पदार्थका विम्ब पड़ता है तैसे व्यवहार नयसे पदार्थ भगवानके ज्ञानमें प्राप्त हैं । भाव
यह है कि जो अनन्तज्ञान है तथा अनाकुलपनेके लक्षणको रखनेवाला अनन्त सुख है उनका आधारभूत जो
है सो ही आत्मा है, इस प्रकारके आत्माका जो प्रमाण है वही आत्माके चानका प्रमाण है और वह ज्ञान
आत्माका अपना स्वरूप है । ऐसा अपना निज स्वभाव देइके भीतर प्राप्त आत्माको नहीं जोड़ता हुआ
भी लोक अलोकको जानता है । इस कारणसे व्यवहार नयसे भगवानको सर्वगत कहा जाता है । और
क्योंकि जैसे नीले पीले आदि बाहरी पदार्थ दर्पणमें झलकते हैं ऐसे ही बाह्य पदार्थ ज्ञानाकारसे ज्ञानमें
प्रतिविम्बित होते हैं इसलिये व्यवहारसे ज्ञान-आकार भी पदार्थ कहे जाते हैं । इसलिये वे पदार्थ
ज्ञानमें तिष्ठते हैं ऐसा कहनेमें दोष नहीं है, यह अभिप्राय है ॥ २६ ॥

अथात्मज्ञानयोरेकत्वान्यत्वं चिन्तयति—

एणां अप्पत्ति मदं वट्टदि एणां विणा ए अप्पाणं ।

तम्हा एणं अप्पा अप्पा एणं वा अणं वा ॥ २७ ॥

ज्ञानं आत्मा इति मतं वर्तते ज्ञानं विना न आत्मानम् ।

तस्माद् ज्ञानं आत्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यत् वा ॥ २७ ॥

यतः * शेषसमस्तचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिस्तमुक्तयाऽनाद्यनन्तस्वभावसिद्धसमवाय-
संबन्धमेकमात्मानमाभिमुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात् तं विना आत्मानं ज्ञानं न धारयति, ततो
ज्ञानमात्मैव स्यात् । आत्मा त्वनन्तधर्माधिष्ठानत्वात् ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानमन्यधर्मद्वारेणा-
न्यदपि स्यात् । किं चानेकान्तोऽत्र बलवान् । एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञानस्याभावोऽचेतन-
त्वमात्मनो विशेषगुणाभावादभावो वा स्यात् । सर्वथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात्
ज्ञानस्याभाव, आत्मनः शेषपर्यायाभावस्तदविनाभाविनस्तस्याप्यभावः स्यात् ॥ २७ ॥

भूमिका—अत्र आत्मा और ज्ञान के एकत्व और अन्यत्व का विचार करते हैं (अर्थात्
आत्मा और ज्ञान एक पदार्थ है या दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं—इसका विचार करते हैं)

अन्वयार्थ—[ज्ञानं आत्मा] ज्ञान आत्मा है [इति मतं] ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा
माना गया है (क्योंकि) [आत्मानं विना] आत्मा को छोड़कर (अन्य किसी भी जड़
द्रव्य में) [ज्ञानं न वर्तते] ज्ञान नहीं पाया जाता है । [तस्मात्] उस कारण से [ज्ञानं
आत्मा] ज्ञान आत्मा है । [आत्मा] आत्मा [ज्ञानं] (ज्ञान गुण की अपेक्षा से) ज्ञान
है [वा] अथवा (सुख, वीर्य, आदि अन्य गुणोंकी अपेक्षा से) [अन्यत्] अन्य अन्य (भी)
है ।

टीका—शेष समस्त अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय सम्बन्ध न होने से तथा जिसके
साथ अनादि अनन्त स्वभाव-सिद्ध समवाय सम्बन्ध है, ऐसे एक आत्मा को सर्वथा अवलम्बन
करके प्रवर्तमान होने से चूँकि उस आत्मा के विना ज्ञान अपना अस्तित्व नहीं रख सकता है,
इसलिये ज्ञान आत्मा ही है और आत्मा तो अनन्त धर्मों का अधिष्ठान (आधार-स्थान) होने
से ज्ञान धर्मके द्वार (अपेक्षा) से ज्ञान है और अन्य धर्मके द्वार (अपेक्षा) से अन्य भी है ।

और फिर (उसके अतिरिक्त यह विशेष समझना कि) यहां अनेकान्त बलवान है ।
एकान्त से ज्ञान आत्मा है यदि यह माना जाय तो, (१) (ज्ञान गुण आत्म-द्रव्य हो जाने
से) ज्ञान का अभाव हो जायेगा, और (२) (ज्ञान का अभाव हो जाने से) आत्मा के
अचेतनपना आ जायेगा, अथवा (३) आत्माके विशेष गुणका अभाव हो जाने से आत्मा का
(ही) अभाव हो जायेगा ।

सर्वथा (एकान्त से) आत्मा ज्ञान है यदि यह माना जाय तो, (आत्म-द्रव्य एक ज्ञान
गुण रूप ही हो जायेगा । इसलिये, ज्ञानका कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा । अतः (निराश्र-
+ शेषसमस्तचेतनाचेतन इति पाठान्तरम् ।

यता के कारण से) ज्ञानका (ही) अभाव हो जायेगा, (२) अथवा (आत्म द्रव्य के एक ज्ञान गुण रूप हो जाने से) आत्मा को शेष पर्यायों का (सुख वीर्य आदि गुणों का) अभाव हो जायेगा, और (३) (उनके साथ ही) उन गुणों से अविनाभावी सम्बन्ध वाले उस आत्मा का भी अभाव हो जायेगा (क्योंकि सुख, वीर्य इत्यादि गुण न हों तो आत्मा भी नहीं हो सकता ।)

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ ज्ञानमात्मा भवति, आत्मा तु ज्ञानं सुखादिकं वा भवतीति प्रतिपादयति,—

(ज्ञानं अप्पत्तिमयं) ज्ञानमात्मा भवतीति (मदं) सम्मतं । कस्मात् । (वट्टइ णाणं विणा ए अप्पाणं) ज्ञानं कर्तुं विनात्मानं जीवमन्यत्र घटपटादौ न वतंते । (तम्हा णाणं अप्पा) तस्मात् ज्ञायते कथंचिज्ज्ञानमात्मैव स्यात् । इति गाथापादत्रयेण ज्ञानस्य कथंचिदात्मत्वं स्थापितम् । (अप्पा णाणं च अण्णं वा) आत्मा तु ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानं भवति, सुखवीर्यादिधर्मद्वारेणान्यद्वा, नियमो नास्तीति । तद्यथा—यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानगुणमात्र एवात्मा प्राप्तः सुखादिधर्मिणामवकाशो नास्ति । तथा सुखवीर्यादिधर्मसमूहाभावादात्माऽभावः, आत्मन आधारभूत-स्याभावादाधेयभूतस्य ज्ञानगुणस्याप्यभावः, इत्येकान्ते सति द्वयोरप्यभावः । तस्मात्कथंचिज्ज्ञानमात्मा न सर्वथेति । अयमत्राभिप्रायः—आत्मा व्यापको ज्ञानं व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्यात् । आत्मा तु ज्ञानमन्यद्वा भवतीति । तथाचोक्तं—
“व्यापकं तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्निष्ठमेव च” ॥ २७ ॥

इत्यात्मज्ञानयोरेकत्वं, ज्ञानस्य व्यवहारेण सर्वगतत्वमित्यादिकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथापञ्चकं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञान आत्माका स्वभाव है तथापि आत्मा ज्ञान स्वभाव भी है तथा सुख आदि स्वभाव रूप भी है—केवल एक ज्ञानगुणका ही धारी नहीं है—

अन्वय सहित विशेषार्थः—(णाणं) ज्ञानगुण (अप्पत्ति) आत्मा रूप है ऐसा (मदं) माना गया है, कारण कि (णाणं) ज्ञान गुण (अप्पाणं) आत्मा द्रव्यके (विणा) विना अन्य किसी घट पट आदि द्रव्यमें (ए वट्टदि) नहीं रहता है (तम्हा) इसलिये यह जाना जाता है कि किसी अपेक्षासे अर्थात् गुण गुणीकी अभेद दृष्टिसे (णाणं) ज्ञानगुण (अप्पा) आत्मारूप ही है । किन्तु (अप्पा) आत्मा (णाणं व) ज्ञानगुण रूप भी है, जब ज्ञान स्वभावकी अपेक्षा विचारा जाता है । (अण्णं वा) तथा अन्य गुणरूप भी है ।

अब आत्माके अंदर पाए जानेवाले सुख वीर्य आदि स्वभावोंकी अपेक्षा विचारा जाता है । यह नियम नहीं है कि मात्र ज्ञानरूप ही आत्मा है । यदि एकान्तसे ज्ञान ही आत्मा है, ऐसी कहा जाय तब ज्ञानगुण मात्र ही आत्मा प्राप्त हो गया फिर सुख आदि स्वभावोंका अवकाश नहीं रहा । तथा सुख, वीर्य आदि स्वभावोंके समुदायका अभाव होनेसे आत्माका अभाव हो जायगा । जब आधारभूत आत्माका अभाव हो गया तब उसका आधेयभूत ज्ञानगुणका भी अभाव हो गया इस तरह एकान्त मतमें ज्ञान और आत्मा

दोनोंका ही अभाव हो जायगा । इसलिये किसी अपेक्षासे ज्ञान स्वरूप आत्मा है सर्वथा ज्ञानस्वरूप ही नहीं है । यहां यह अभिप्राय है कि आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है । इस लिये ज्ञान-स्वरूप आत्मा ही संक्ता है । तथा आत्मा ज्ञानस्वरूप भी है और अन्य स्वभाव रूप भी है । तैसा ही कहा है “व्यापकं तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्निष्ठमेव च’ व्यापकमें व्याप्य एक और दूसरे अनेक रह सकते हैं जबकि व्याप्य व्यापकमें ही रहता है ॥ २७ ॥

इस तरह आत्मा और ज्ञानकी एकता तथा ज्ञानके व्यवहारसे सर्वव्यापकपना है, इत्यादि कथन करते हुए दूसरे स्थल में पांच गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति—

णाणी णाणसहावो अट्टा णेयप्पगा हि णाणिस्स ।

रूवाणि व चक्खूणं णेवाणणोण्णेषु वट्टन्ति ॥ २८ ॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावः अर्थाः ज्ञेयात्मकाः हि ज्ञानिनः ।

रूपाणि इव चक्षुषोः नैव अन्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८ ॥

ज्ञानी चार्थाश्च स्वलक्षणभूतपृथक्त्वतो न मिथो वृत्तिमासादयन्ति किन्तु तेषां ज्ञानज्ञेय-स्वभावसम्बन्धसाधितमन्योन्यवृत्तिमात्रमस्ति चक्षुरूपवत् । यथा हि चक्षूषि तद्विषयभूतरूपिद्रव्याणि च परस्परप्रवेशमन्तरेणापि ज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवणान्येवमात्माऽर्थाश्चान्योन्यवृत्तिमन्तरेणापि विश्वज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवणाः ॥ २८ ॥

भूमिका—अत्र, ज्ञान (ज्ञानी-आत्मा) और ज्ञेय के परस्पर गमन का निषेध करते हैं- (अर्थात् ज्ञानी और ज्ञेय एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, यह कहते हैं) :—

अन्वयार्थ—[ज्ञानी] आत्मा (सर्वज्ञः) [ज्ञानस्वभावः] (केवल) ज्ञान स्वभाववाला है । (अर्थाः हि) और (जगत्त्रय कालत्रय-वर्ती) पदार्थ (ज्ञानिनः) केवल ज्ञानी के [ज्ञेयात्मकाः] ज्ञेय स्वरूप ही हैं । [रूपाणि इव चक्षुषोः] जैसे कि रूपी पदार्थ आंखों के ज्ञेय होते हैं । (वे ज्ञानी और ज्ञेय) [अन्योन्येषु] एक दूसरे में [न एव वर्तन्ते] नहीं रहते, नहीं जाते) ।

टीका—ज्ञानी (आत्मा) और ज्ञेय पदार्थ स्वलक्षणभूत पृथक्त्व (अपने अपने लक्षण की अपेक्षा भिन्नत्व) के कारण से एक दूसरे में वृत्ति (प्रवेश) को ग्रहण नहीं करते, किन्तु उसके ज्ञान-ज्ञेय-स्वभाव-सम्बन्ध से होने वाली वृत्ति मात्र एक दूसरे में है, आंख और रूपी पदार्थ की तरह । जैसे आंखें और उनके विषयभूत रूपी पदार्थ परस्पर प्रवेश किये बिना भी ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने और समर्पण करने के स्वभाववाले हैं, (आंखें ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने के स्वभाव वाली हैं और पदार्थ अपने ज्ञेयाकारों को समर्पण करने के स्वभाववाले हैं) । उसी प्रकार आत्मा और पदार्थ एक दूसरे में वृत्ति बिना (गये बिना) भी समस्त ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने और समर्पण करने के स्वभाव वाले हैं अर्थात् आत्मा समस्त ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने के स्वभाववाला है और समस्त पदार्थ अपने ज्ञेयाकारों को समर्पण करने के स्वभाववाले हैं ॥ २८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ ज्ञानं ज्ञेयसमीपे न गच्छतीति निश्चिनोति,—(शाण्डी शाण्डिहावो) ज्ञानी सर्वज्ञः केवलज्ञानस्वभाव एव । (अष्टा शैव्यपगा हि शाण्डिस्त) जगत्रयकालत्रयवर्तिपदार्था ज्ञेयात्मका एव भवन्ति न च ज्ञानात्मकाः । कस्य ? ज्ञानिनः । (रुवाणिव चक्षुणं शैवण्णोण्णोसु वट्टंति) ज्ञानी पदार्थाश्चान्योन्यं परस्परमेकत्वे न वर्तन्ते । कानोव कैषां संबन्धित्वेन ? रूपाणोव चक्षुषामिति । तथाहि—यथा रूपिन्द्रव्याणि चक्षुषा सह परस्परं संबन्धाभावपि स्वाकारसमर्पणै समर्थानि । चक्षुषि च तथाकारग्रहणे समर्थानि भवन्ति, तथा त्रैलोक्योदरविदरवर्तिपदार्थाः कालत्रयपर्यायपरिणता ज्ञानेन सह परस्परप्रदेशसंसर्गाभावेऽपि स्वकीयाकारसमर्पणे समर्था भवन्ति । अखण्डकप्रतिभासमयं केवलज्ञानं तु तदाकारग्रहणे समर्थमिति भावार्थः ॥ २८ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयोंके समीप नहीं जाता है ऐसा निश्चय है—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(हि) निश्चयसे (शाण्डी) केवलज्ञानी भगवान् आत्मा (शाण्डिहावो) केवलज्ञान स्वभावरूप है तथा (शाण्डिस्त) उस ज्ञानी जीवके भीतर (अथा) तीन जगतके तीन कालवर्ती पदार्थ ज्ञेयस्वरूप पदार्थ (चक्षुणं) आंखोंके भीतर (रुवाणि व) रूपी पदार्थोंकी तरह (अण्णोण्णोसु) परस्पर एक दूसरेके भीतर (शैव वट्टंति) नहीं रहते हैं ।

जैसे आंखोंके साथ रूपी मूर्तिक द्रव्योंका परस्पर सम्बन्ध नहीं है अर्थात् आंख शरीरमें अपने स्थानपर है और रूपी पदार्थ अपने आकारका समर्पण आंखोंमें करदेते हैं तथा आंखें उनके आकारोंको जाननेमें समर्थ होती हैं तैसे ही तीनलोकके भीतर रहनेवाले पदार्थ तीन कालोंकी पर्यायोंमें परिणमन करते

हुए ज्ञानके साथ परस्पर प्रदेशोंका सम्बन्ध न रखते हुए भी ज्ञानीके ज्ञानमें अपने आकारके देनेमें समर्थ होते हैं तथा अखंडरूपसे एक स्वभाव भूलकनेवाला केवलज्ञान उन आकारोंको ग्रहण करनेमें समर्थ होता है, ऐसा भाव है ॥ २८ ॥

अथार्थेष्ववृत्तस्यापि ज्ञानिनस्तद्वृत्तिसाधकं शक्तिवैचित्र्यमुद्योतयति—

ए पविष्टो णाविष्टो णाणी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्षू ।

जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥

न प्रविष्टः नाविष्टः ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्षुः ।

जानाति पश्यति नियतं अक्षातीतः जगत् अशेषम् ॥ २९ ॥

यथाहि चक्षू रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्मात्मसात्कुर्वन्न चाप्रविष्टं जानाति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचरदूरतामवाप्तो ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्वप्रदेशैरसंस्पृशन्न प्रविष्टः, शक्तिवैचित्र्यवशतो वस्तुवर्तिनः समस्तज्ञानकारानुन्मूल्य इव कवलयन्न चाप्रविष्टो जानाति पश्यति च । एवमस्य विचित्रशक्तियोगिनो ज्ञानिनोऽर्थेष्वप्रवेश इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरति ॥ २९ ॥

भूमिका—अब, पदार्थों में नहीं प्रवृत्त होनेवाले भी ज्ञानी के उन पदार्थों में वृत्तिको सिद्ध करनेवाली शक्ति-वैचित्र्य को (अद्भुत शक्तिको) प्रगट करते हैं ।

अन्वयार्थ—[चक्षुः रूपं इव] जैसे आंख रूपको (प्रदेशों की अपेक्षा प्रविष्ट न होकर किन्तु ज्ञेय-आकारोंकी अपेक्षा अप्रविष्ट न रहकर अर्थात् प्रविष्ट होकर जानती और देखती है) [उसी प्रकार] अक्षातीतः] इन्द्रियातीत [ज्ञानी] केवलज्ञानी आत्मा [अशेषं जगत्] समस्त जगत् को (समस्त लोकालोक को) [ज्ञेयेषु] ज्ञेयों में [न प्रविष्टः] प्रविष्ट न होकर [न अप्रविष्टः] तथा अप्रविष्ट न रहकर (अर्थात् प्रविष्ट होकर) [नियतं] निश्चित रूपसे [जानाति पश्यति] जानते और देखते हैं ।

टीका—जिस प्रकार आंख रूपी-द्रव्योंको अपने प्रदेशोंके द्वारा स्पर्श न करता हुआ (इस अपेक्षा से) अप्रविष्ट होकर तथा ज्ञेय के आकारों को आत्मसात् (निजरूप) करता हुआ (इस अपेक्षा से) न अप्रविष्ट रहकर (प्रविष्ट होकर) जानता और देखता है, उसी प्रकार आत्मा भी, इन्द्रिय-अतीत होने के कारण से प्राप्यकारिता की विचार-गोचरता से दूर होता हुआ, ज्ञेयता को प्राप्त समस्त वस्तुओं को अपने प्रदेशों से स्पर्श नहीं करता हुआ, प्रविष्ट न होकर तथा शक्ति-वैचित्र्य (अद्भुत शक्ति) के वश से वस्तु में वर्तते समस्त ज्ञेयाकारों को मूल में से ही उखाड़ कर ग्रास कर लेने की भांति, न अप्रविष्ट रहकर (अर्थात् प्रविष्ट होकर) जानता और देखता है। इस प्रकार विचित्र शक्तिवाले इस केवलज्ञानी के पदार्थों में अप्रवेश की भांति प्रवेश भी सिद्धि को धारण करता है ॥ २६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ ज्ञानी ज्ञेयपदार्थेषु निश्चयनयेनाप्रविष्टोपि व्यवहारेण प्रविष्ट इव प्रतिभातीति शक्तिवैचित्र्यं दर्शयति,— (एण पविट्टो) निश्चयनयेन न प्रविष्टः, (एणविट्टो) व्यवहारेण च नाप्रविष्टः, किन्तु प्रविष्ट एव । स कः कर्ता । (एणारी) ज्ञानी । केपु मध्ये (रोयेसु) ज्ञेयपदार्थेषु । किमिव । (रुवमिव चक्खु) रूपविषये चक्षुरिव । एवंसू-तस्सन् किं करोति । (जाणदि पस्सदि) जानाति पश्यति च (णियदं) निश्चितं संशयरहितं । किं विशिष्टः सन् । (अक्खातीदो) अक्खातीतः । किं जानाति पश्यति । (जगमसेसं) जगदशेषमिति । तथाहि—यथा लोचनं कर्तृ रूपिन्द्रियाणि यद्यपि निश्चयेन न स्पृशति तथापि व्यवहारेण स्पृशतीति प्रतिभाति लोके । तथायमात्मा मिथ्यात्वरा-गाद्यास्रवाणामात्मनश्च संबन्धि यत्केवलज्ञानात्पूर्वं विज्ञिष्टभेदज्ञानं तेनोत्पन्नं यत्केवलज्ञानदर्शनद्वयं तेन जगत्रयकालत्रय-घटितपदार्थान्निश्चयेनास्पृशाद्यपि व्यवहारेण स्पृशति- तथा स्पृशन्निव ज्ञानेन जानाति दर्शनेन पश्यति च । कथंसूतस्सन् । अतीन्द्रियसुखास्वादपरिणतः सन्नखातीत इति । ततो ज्ञायते निश्चयेनाप्रवेश इव व्यवहारेण ज्ञेयपदार्थेषु प्रवेशोऽपि घटत इति ॥ २६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा ज्ञेय पदार्थोंमें निश्चय नयसे प्रवेश नहीं करता हुआ भी व्यवहारसे प्रवेश किये हुए है, ऐसा भलकता है, ऐसी आत्माके ज्ञानकी विचित्र शक्ति है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अक्खातीदो) इन्द्रियोंसे रहित अतीन्द्रिय (एणारी) ज्ञानी आत्मा (चक्खु) आंख (रुवम् इव) जैसे रूपके भीतर वैसे (रोयेसु) ज्ञेय पदार्थोंमें (एण पविट्टो) निश्चयसे प्रवेश न करता हुआ अथवा (एण अविट्टो) व्यवहारसे अप्रविष्ट न होता हुआ अर्थात् प्रवेश करता हुआ (णियदं) निश्चितरूपसे व संशय रहितपनेसे (असेसं) सम्पूर्ण (जगम्) जगत्को (पस्सदि) देखता है (जाणदि) जानता है ।

जैसे नेत्र रूपी द्रव्योंको यद्यपि निश्चयसे स्पर्शन नहीं करता है तथापि व्यवहारसे स्पर्श कर रहा है ऐसा लोकमें झलकता है। तैसे यह आत्मा मिथ्यात्व रागद्वेष आदि आस्रव भावोंके और आत्माके सम्बन्धमें जो केवलज्ञान होनेके पूर्व विशेष भेदज्ञान होता है उससे उत्पन्न जो केवलज्ञान और केवल दर्शनके द्वारा तीन जगत और तीनकालवर्ती पदार्थोंको निश्चयसे स्पर्श न करता हुआ भी व्यवहारसे स्पर्श करता है तथा स्पर्श करता हुआ ही ज्ञानसे जानता है और दर्शनसे देखता है। वह आत्मा अतीन्द्रिय सुखके स्वादमें परिणामन करता हुआ इन्द्रियोंके विषयोंसे अतीत होगया है। इसलिये जाना जाता है कि निश्चयसे आत्मा पदार्थोंमें प्रवेश न करता हुआ ही व्यवहारसे ज्ञेय पदार्थोंमें प्रवेश हुआ ही घटता है ॥२६॥

अथैवं ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति संभावयति—

रयणमिह इंदणीलं दुग्धज्भसियं जहा सभासाए ।

अभिभूय तं पि दुद्धं वट्टदि तह णाणमत्थेसु ॥ ३० ॥

रत्नं इह इन्द्रनीलं दुग्धाध्युषितं यथा स्वभासा ।

अभिभूय तत् अपि दुग्धं वर्तते तथा ज्ञानं अर्थेषु ॥ ३० ॥

यथा किलेन्द्रनीलरत्नं दुग्धमधिवसत्स्वप्रभाभारेण तदभिभूय वर्तमानं दृष्टं, तथा संवेदनमप्यात्मनोऽभिन्नत्वात् कर्त्रशेनात्मतामापन्नं करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन, कारणभूतानामर्थानां कार्यभूतान् समस्तज्ञेयाकारानभिव्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानभिभूय वर्तत इत्युच्यमानं न विप्रतिषिध्यते ॥ ३० ॥

भूमिका—अब, ज्ञान पदार्थों में इस प्रकार रहता है, यह स्पष्ट करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यथा] जैसे [इह] इस जगत् में [दुग्धाध्युषितं] दूध में पड़ा हुआ [इन्द्रनीलं रत्नं] इन्द्रनील रत्न [स्वभासा] अपनी प्रभा के द्वारा [तत् अपि दुग्धं] उस दूधको (में) [अभिभूय] तिरस्कृत करके [वर्तते] रहता है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानं] ज्ञान (अर्थात् ज्ञातृ द्रव्य) [अर्थेषु] ज्ञेय पदार्थों में व्याप्त होकर [वर्तते] रहता है।

टीका—जैसे वास्तव में दूध में पड़ा हुआ इन्द्रनील रत्न अपनी प्रभा से उस (दूध) को तिरस्कार करके रहता हुआ देखा गया है, उसी प्रकार ज्ञान भी आत्मा से अभिन्न होनेके कारण कर्ता-अंश से आत्माको प्राप्त होता हुआ, ज्ञानपनेको प्राप्त करण-अंश द्वारा कारणभूत पदार्थों (बाह्य ज्ञेय-पदार्थों) के कार्यभूत-समस्त-ज्ञेयाकारों (ज्ञान में ज्ञेयाकारों) को व्याप्त हुआ वर्तता है। इसलिये कार्य में कारणपने से (ज्ञेयाकारों में पदार्थों का) उपचार करके यह कहना कि ज्ञान पदार्थों को व्याप्त करके रहता है, विरोधको प्राप्त नहीं होता है। ३०।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ तमेवार्थं दृष्टान्तद्वारेण दृढयति,—

(रयणमिह) रत्नमिह जगति । किं नाम । (इन्दणीलं) इन्द्रनीलसंज्ञं । किं विशिष्टं । (दुद्धज्भसियं) दुग्धे निक्षिप्तं (जहा) यथा (सभासाए) स्वकीयप्रभया (अभिभूय) तिरस्कृत्य । किं । (तंपि दुद्धं) तत्पूर्वोक्तं दुग्धमपि (वट्टि) वर्तते । इति दृष्टान्तो गतः । (तह णाणमट्टेसु) तथा ज्ञानमर्थेषु वर्तते इति । तद्यथा—यथेन्द्रनीलरत्नं कर्तुं स्वकीयनीलप्रभया करणभूतया दुग्धं नीलं कृत्वा वर्तते, तथा निश्चयरत्नत्रयात्मकपरमसामायिकसंयमेन यदुत्पन्नं केवलज्ञानं तत् स्वपरपरिच्छित्तिसामर्थ्येन समस्ताज्ञानान्धकारं तिरस्कृत्य युगपदेव सर्वपदार्थेषु परिच्छित्याकारेण वर्तते । अयमत्र भावार्थः—कारणभूतानां सर्वपदार्थानां कार्यभूताः परिच्छित्याकारा उपचारेणार्था भण्यन्ते, तेषु च ज्ञानं वर्तते इति भण्यमानेषु व्यवहारेण दोषो नास्तीति ॥ ३० ॥

उत्थानिका—आगे ऊपर कही हुई बातको दृष्टान्त के द्वारा दृढ करते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(इह) इस जगत्में (जहा) जैसे (इन्दणीलं रयणम्) इन्द्रनील नामका रत्न (दुद्धज्भसियं) दूधमें डुबाया हुआ (सभासाए) अपनी चमकसे (तंपि दुद्धं) उस दूधको भी (अभिभूय) तिरस्कार करके (वट्टि) वर्तता है (तह) तैसे (णाणम्) ज्ञान (अत्थेसु) पदार्थोंमें वर्तता है ।

भाव यह है कि जैसे इन्द्रनील नामका प्रधानरत्न कर्ता होकर अपनी नीलप्रभारूपी कारणसे दूध नीला करके वर्तन करता है तैसे निश्चय रत्नत्रय स्वरूप परम सामायिक नामा संयमके द्वारा जो उत्पन्न हुआ केवलज्ञान सो आत्मा-परको जाननेकी शक्ति रखनेके कारण सर्व अज्ञानके अंधेरेको तिरस्कार करके एक समयमें ही सर्व पदार्थोंमें ज्ञानाकारसे वर्तता है—यहां यह मतलब है कि कारणभूत पदार्थोंके कार्य जो ज्ञानाकार ज्ञानमें झलकते हैं उनको उपचारसे पदार्थ कहते हैं। उन पदार्थों में ज्ञान वर्तन करता है ऐसा कहते हुए भी व्यवहारसे दोष नहीं है ॥ ३० ॥

अथैवमर्था ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति—

जदि ते ए सन्ति अट्टा एणए एणं ए होदि सव्वगयं ।

सव्वगयं वा एणं क्हं ए एणट्टिया अट्टा ॥ ३१ ॥

यदि ते न सन्ति अर्थाः ज्ञाने ज्ञानं न भवति सर्वगतम् ।

सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिताः अर्थाः ॥ ३१ ॥

यदि खलु निखिलात्मीयज्ञेयाकारसमर्पणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेऽर्था न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा तन्न सर्वगतमभ्युपगम्येत । अभ्युपगम्येत वा सर्वगतम् । तर्हि साक्षात् संवेदनमुकुरुन्द-भूमिकावतीर्णप्रतिविम्बस्थानीयस्वीयस्वोयसंवेद्याकारकारणानि, परम्परया प्रतिविम्बस्थानीयसंवेद्याकारकारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निश्चीयन्ते ॥ ३१ ॥

भूमिका—अब, ज्ञान पदार्थ में इस प्रकार रहते हैं, यह व्यक्त करते हैं—

अन्वयार्थ—[यदि] जो [ते अर्थाः] वे पदार्थ [ज्ञाने न सन्ति] (अपनी परिच्छित्तिके आकारों के समर्पण द्वारा, दर्पण में विम्ब की तरह) केवलज्ञान में नहीं हैं तो [ज्ञानं] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत [न भवति] नहीं हो सकता [वा] और [सर्वगतं ज्ञानं] सर्वगत ज्ञान माना गया है, तो [ज्ञानस्थिताः अर्थाः] पदार्थ (अपने ज्ञेयाकारों के परिच्छित्तिसमर्पण द्वारा) ज्ञान में स्थित [कथं न भवन्ति] कैसे नहीं हैं (किन्तु हैं ही) ।

टीका—जो वास्तव में समस्त अपने ज्ञेयाकारों के समर्पण द्वारा से अवतरित सभी पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित नहीं होते हैं, तो वह (ज्ञान)-सर्वगत नहीं माना जा सकता और (ज्ञान तो) सर्वगत माना गया है । तो फिर साक्षात् ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित विम्ब की भांति अपने अपने ज्ञेयाकारोंके कारण (होने से) और परम्परा से प्रतिविम्ब के समान ज्ञेयाकारों के समान होनेसे कैसे पदार्थ ज्ञान में स्थित निश्चित न किये जाएं (अवश्य ही ज्ञान में पदार्थ स्थित निश्चित होते हैं) ।

जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ पूर्वसूत्रेण भणितं ज्ञानमर्थेषु वर्तते व्यवहारेणात्र पुनरर्था ज्ञाने वर्तन्त इत्युपदिशन्ति,—

(जइ) यदि चेत् (ते अट्टा ए संति) ते पदार्थाः स्वकीयपरिच्छित्याकारसमर्पणद्वारेणादर्शो विम्बवन्न सन्ति यदि चेत् । क्व । (एणो) केवलज्ञाने (एणं ए होइ सव्वगथं) तदा ज्ञानं सर्वगतं न भवति । (सव्वगथं वा एणं) व्यवहारेण सर्वगतं ज्ञानं सम्मतं चेद्भवतां (फहं ए एणणट्टिया अट्टा) तर्हि व्यवहारनयेन स्वकीयज्ञेयाकार-परिच्छित्तिसमर्पणद्वारेण ज्ञानस्थिता अर्थाः कथं न भवन्ति किन्तु भवन्त्येव । अत्रायमभिप्रायः—यत एव व्यवहारेण ज्ञेयपरिच्छित्याकारग्रहणद्वारेण ज्ञानं सर्वगतं भण्यते, तस्मादेव ज्ञेयपरिच्छित्याकारसमर्पणद्वारेण पदार्था अपि व्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्त इति ॥ ३१ ॥

उत्थायिका—आगे पूर्व सूत्रसे यह बात कही गई कि व्यवहारसे ज्ञान पदार्थोंमें वर्तन करता है अब यह उपदेश करते हैं कि पदार्थ ज्ञानमें वर्तते हैं ।

अन्वय संहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (ते अट्टा) वे पदार्थ (एणो) केवलज्ञानमें (ए संति) नहीं हों अर्थात् जैसे दर्पणमें प्रतिविम्ब भलकता है इस तरह पदार्थ अपने ज्ञानाकारको समर्पण करनेके द्वारा ज्ञानमें न भलकते हों तो (एणं) केवलज्ञान (सव्वगथं) सर्वगत (ए होइ) नहीं होवे । (वा) अथवा यदि व्यवहारसे (एणं) केवलज्ञान (सव्वगथं) सर्वगत आपकी सम्मतिसे है तो व्यवहार नयसे (अट्टा) पदार्थ अर्थात् अपने ज्ञेयाकारको ज्ञानमें समर्पण करनेवाले पदार्थ (फहं ए) किस तरह नहीं (एणणट्टिया) केवलज्ञानमें स्थित हैं—किन्तु ज्ञानमें अवश्य तिष्ठते हैं, ऐसा मानना होगा ।

यहां यह अभिप्राय है क्योंकि व्यवहार नयसे ही जब ज्ञेयोंके ज्ञानाकारको ग्रहण करनेके द्वारा ज्ञानको सर्वगत कहा जाता है इसीलिये ही सब ज्ञेयोंके ज्ञानाकार समर्पण द्वारसे पदार्थ भी व्यवहारसे ज्ञानमें प्राप्त हैं, ऐसा कह सकते हैं । पदार्थोंके आकारको जब ज्ञान ग्रहण करता है, तब पदार्थ अपना आकार ज्ञानको देते हैं, यह कहना होगा ॥ ३१ ॥

अथैवं ज्ञानिनोऽर्थैः सहान्योन्यवृत्तिमत्त्वेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणामनाभावेन सर्वं पश्य-तोऽध्यवस्यतश्चात्यन्तविविक्तत्वं भावयति—

गेरहदि एव ए मुंचदि ए परं परिणमदि केवली भगवं ।

पेच्छदि समंतदो सो जाणदि संव्वं एिरवसेसं ॥ ३२ ॥

गृह्णाति नैव न मुञ्चति न परं परिणमति केवली भगवान् ।
पश्यति समन्ततः सः जानाति सर्वं निरवशेषम् ॥ ३२ ॥

अयं खल्व्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतत्त्वभूतकेवलज्ञानस्वरूपेण विपरिणाम्य निष्कम्पोन्मज्जज्ज्योतिर्जात्यमणिकल्पो भूत्वाऽवतिष्ठमानः समन्ततः स्फुरितदर्शनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनि संचेतयते । अथवा युगपदेव सर्वार्थसार्थसाक्षात्करणेन ज्ञप्तिपरिवर्तनाभावात् संभावितग्रहणमोक्षणक्रियाविरामः, प्रथममेव समस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतत्वात् पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्ततोऽपि विश्वमशेषं पश्यति जानाति च एवमस्यात्यन्तविविक्तत्वमेव ॥ ३२ ॥

भूमिका—अब, इस प्रकार केवलज्ञानी के साथ एक दूसरे में वृत्तिवाले होने पर भी, परको ग्रहण, त्याग क्रिये बिना तथा परद्रव्य रूप परिणत हुए बिना सबको देखने जाननेवाले केवली के (पदार्थों के साथ) अत्यन्त भिन्नपनेको बतलाते हैं:—

अन्वयार्थ—[केवली भगवान्] केवली भगवान (सर्वज्ञ) [परं] पर-द्रव्यको-ज्ञेय पदार्थको [न एव गृह्णाति] न ग्रहण करते हैं, [न मुञ्चति] न छोड़ते हैं, [न परिणमति] और न परद्रव्य रूप-ज्ञेयरूप परिणत होते हैं । (इससे जाना जाता है कि उनका पर द्रव्यके साथ भिन्नत्व ही है । तो क्या परद्रव्य को जानते भी नहीं ? उत्तर—तथापि [समन्ततः] सर्व द्रव्य क्षेत्र-काल-भावों से [सर्वं] सब ज्ञेयोंको [निरवशेषं] निरवशेष [पश्यति जानाति] देखते जानते हैं ।

टीका—वह आत्मा वास्तव में, स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्यागका तथा परद्रव्य रूपके परिणत होनेका (उसके) अभाव होनेसे, स्वतत्त्वभूत केवलज्ञान स्वरूपसे परिणत होकर (तथा) निष्कम्प निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, (एवं) जिसके सब आत्म-प्रदेशोंसे दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है, ऐसा होता हुआ, निःशेष रूपसे परिपूर्ण आत्माको आत्मासे आत्मा में संचेतता (जानता-अनुभव करता) है ।

अथवा एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात् करने से, ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से, (तथा) जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है ऐसा होता हुआ,

(एवं) पहले समय में ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणत होने से, फिर दूसरे आकारान्तर रूप नहीं परिणत होता हुआ, सर्व प्रकार से सम्पूर्ण विश्वको देखता जानता है ।

(सार) इस प्रकार (पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे) उसका (आत्मा का पदार्थों से) अत्यन्त भिन्नपना ही है ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ ज्ञानिनः पदार्थैः सह यद्यपि व्यवहारेण ग्राह्यग्राहकसम्बन्धोऽस्ति तथापि संश्लेषादिसम्बन्धो नास्ति, तेन कारणेन ज्ञेयपदार्थैः सह भिन्नत्वमेवेति प्रतिपादयति,—

(गेण्हदि शेव ए मुंचदि) गृह्णाति नैव मुञ्चति नैव (ए परं परिणमदि) परं परद्रव्यं ज्ञेयपदार्थं नैव परिणमति । स कः कर्ता । (केवली भगवं) केवली भगवान् सर्वज्ञः । ततो ज्ञायते परद्रव्येण सह भिन्नत्वमेव । तर्हि किं परद्रव्यं न जानाति । (पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं शिरवसेसं) तथापि व्यवहारनयेन पश्यति समन्ततः सर्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्जानाति च सर्वं निरवशेषम् । अथवा द्वितीयव्याख्यानम्—अभ्यन्तरे कामक्रोधादि बर्हिर्वषये पञ्चेन्द्रियविषयादिकं बर्हिर्द्रव्यं न गृह्णाति, स्वकीयानन्तज्ञानादिचतुष्टयं च न मुञ्चति यतस्ततः कारणादयं जीवः केवलज्ञानोत्पत्तिकरण एव युगपत्सर्वं जानन्सन् परं विकल्पान्तरं न परिणमति । तथाभूतः सन् किं करोति । स्वतत्त्वभूतकेवलज्ञानज्योतिषा जात्यमणिकल्पो निःकम्पचैतन्यप्रकाशो भूत्वा स्वात्मानं स्वात्मनि जानात्यनुभवति । तेनापि कारणेन परद्रव्यैः सह भिन्नत्वमेवेत्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥

एवं ज्ञानं ज्ञेयरूपेण न परिणमतीत्यादिव्याख्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथापरुचकं गतम् ।

उत्थानिका—आगे यह समझाते हैं कि यद्यपि व्यवहारसे ज्ञानीका ज्ञेय पदार्थोंके साथ ग्राह्य ग्राहक अर्थात् ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है तथापि निश्चयसे स्पर्श आदिका सम्बन्ध नहीं है इसलिये ज्ञानीका ज्ञेय पदार्थोंके साथ भिन्नपना ही है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(केवली भगवं) केवली भगवान् सर्वज्ञ (परं) परद्रव्यरूप ज्ञेय पदार्थको (शेव गिण्हदि) न तो ग्रहण करते हैं, (ए मुंचति) न छोड़ते हैं (ए परिणमदि) न उसरूप परिणमन करते हैं । इससे जाना जाता है कि उनकी परद्रव्यसे भिन्नता ही है । तब क्या वे परद्रव्यको नहीं जानते हैं ? उसके लिये कहते हैं कि यद्यपि भिन्न हैं तथापि व्यवहार नयसे (सो) वह भगवान् (शिरवसेसं सव्वं) विना अवशेषके सबको (समंतदो) सर्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंके साथ (पेच्छदि) देखते हैं तथा (जाणदि) जानते हैं ।

अथवा इसीका दूसरा व्याख्यान यह है कि केवली भगवान् भीतर तो काम क्रोधादि भावोंकी और बाहरमें पांचों इंद्रियोंके विषयरूप पदार्थोंको ग्रहण नहीं करते हैं, न अपने आत्माके अन्तर्ज्ञानादि चतुष्टयको छोड़ते हैं । यही कारण है जो केवलज्ञानी आत्मा केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कालमेंही एक साथ सर्वको देखते जानते हुए भी अन्य विकल्परूप परिणमन नहीं करते हैं । ऐसे वीतरागी होते हुए क्या करते हैं ? अपने स्वभावरूप केवलज्ञानकी ज्योतिसे निर्मल स्फटिक मणिके समान निश्चल चैतन्य प्रकाशरूप होकर अपने

आत्माके द्वारा आत्मामें जानते हैं, अनुभव करते हैं। इसी कारणसे उनकी परद्रव्योंके साथ एकता नहीं है भिन्नता ही है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिये ॥ ३२ ॥

इस तरह ज्ञान ज्ञेयरूपसे परिणामन नहीं करता है, इत्यादि व्याख्यान करते हुए तीसरे स्थलमें पांच गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ३२ ॥

अथ केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरविशेषदर्शनेन विशेषाकांक्षाक्षोभं क्षपयति—

जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहावेण ।
तं सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥

यः हि श्रुतेन विजानाति आत्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।

तं श्रुतकेवलिनं ऋषयः भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ३३ ॥

यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् केवली, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपयचैतन्यविशेषशालिना श्रुतज्ञानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् श्रुतकेवली । अलं विशेषाकांक्षाक्षोभेण, स्वरूपनिश्चलैरेवावस्थीयते ॥ ३३ ॥

भूमिका—अथ केवलज्ञानी तथा श्रुतज्ञानीके अविशेष (समानता अन्तररहितता) दिखलाते हुये, विशेष आकांक्षा के क्षोभ को नष्ट करते हैं (अर्थात् केवलज्ञानी में और श्रुतज्ञानी में अन्तर नहीं है, यह दिखाकर विशेष जाननेकी इच्छा की आकुलता को नष्ट करते हैं) :—

अन्वयार्थ—[यः] जो [हि] वास्तव में [श्रुतेन] श्रुतज्ञान से (निर्विकार स्वसंचित्ति रूप भाव श्रुत परिणामसे), [स्वभावेन] स्वभाव से (समस्त विभाव रहित स्वभाव से) [ज्ञायकं] ज्ञायक स्वभावी (भाव ज्ञान स्वरूप) [आत्मानं] आत्म द्रव्यको [विजानाति] जानता है, [लोकप्रदीपकराः] लोकके प्रकाशक [ऋषयः] ऋषीश्वर गण [तं] उसको [श्रुतकेवलिनं] श्रुतकेवली [भणन्ति] कहते हैं ।

टीका—जैसे भगवान्, युगपत् परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य-विशेष-युक्त केवलज्ञान द्वारा, अनादिनिधन-निष्कारण (अहेतुक) असाधारण-स्वसंवेद्यमान-चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल (अकेला, शुद्ध, अखण्ड) है, ऐसे आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण से केवली हैं, उसी प्रकार यह (छद्मस्थ) पुरुष भी, क्रमशः परिणमित होते हुए कुछ चैतन्य विशेषों से युक्त श्रुतज्ञान के द्वारा, अनादि निधन निष्कारण-असाधारण-स्वसंवेद्यमान-चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभाव के द्वारा एकत्व होनेसे केवल (अकेला) है, ऐसे आत्माका आत्मासे आत्मा में अनुभव करने के कारण श्रुतकेवली हैं । (इसलिये) विशेष आकांक्षा के क्षोभ से (अधिक जानने की इच्छा रूप आकुलता से) बस हो । (हमारे द्वारा] स्वरूप में निश्चल ही ठहरा जाता है ।

भावार्थ—छद्मस्थ जीव भाव-श्रुत ज्ञान द्वारा निज शुद्ध-आत्माका अनुभव करते हैं तथा केवली भगवान् केवल-ज्ञान द्वारा निज शुद्ध-आत्माका अनुभव करते हैं । इसलिये दोनों में कोई अन्तर नहीं है । पर-पदार्थ का हीनाधिक ज्ञान आत्म-अनुभव में प्रयोजनवान नहीं है । इसलिये पर-द्रव्य के अधिक ज्ञानको करनेकी आकुलता छोड़कर आत्मा-अनुभव करनेका अभ्यास कर, उसमें तेरा भला है । आत्म-अनुभव करने वाले जीवोंको निश्चय से श्रुतकेवली कहते हैं जबकि सम्पूर्ण द्रव्यश्रुत के जानकार को व्यवहार से श्रुतकेवली कहते हैं । ऐसी आत्म-अनुभव की अटूट महिमा है । देखिये श्री समयसार जी में गाथा नं० ६ बिलकुल यही गाथा है ।

मूल गाथामें केवल श्रुतकेवली की बात है और टीकाकार केवलज्ञानी तथा श्रुतकेवली दोनोंकी बात कर रहे हैं । ऐसा क्यों ? इसका उत्तर यह है कि गाथा २१ से ५२ तक ज्ञान-प्रज्ञापन (केवलज्ञान या केवलज्ञान स्वरूपी आत्मा) के कथन करने की प्रतिज्ञा है । फिर श्रुतकेवली की गाथा क्यों आई है ? इसमें से टीकाकार ने यह भाव निकाला है कि सूत्रकार दोनोंका अविशेष दिखलाना चाहते हैं ॥ ३३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ यथा निरावरणसकलव्यक्तिलक्षणो केवलज्ञानेनात्मपरिज्ञानं भवति तथा सावरणकदेशव्यक्तिलक्षणो केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतेन स्वसंवेदनज्ञानरूपभावश्रुतेनाप्यात्मपरिज्ञानं भवतीति निश्चिनोति । अथवा द्वितीयपातनिका—यथा केवलज्ञानं प्रमाणं भवति तथा केवलज्ञानप्रणीतपदार्थप्रकाशकं श्रुतज्ञानमपि परोक्षप्रमाणं भवतीति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति,—

(जो) यः कर्ता (हि) स्फुटं (सुदेण) निर्विकारस्वसंवित्तिरूपभावश्रुतपरिणामेन (विजाणदि) विजानाति विशेषेण जानाति विषयसुखानन्दविलक्षणनिजशुद्धात्मभावनोत्थपरमानन्दकलक्षणसुखरसास्वादेनानुभवति । कम् । (अप्पाणं) निजात्मद्रव्यं । कथम्भूतं । (जाणगं) ज्ञायकं केवलज्ञानस्वरूपं । केन कृत्वा । (सहावेण) समस्तविभावरहितस्वभावत्वेन (तं सुयकेवलं) तं महायोगीन्द्रं श्रुतकेवलिनं (भणंति) कथयन्ति । के कर्तारः (इसिणो) ऋषयः । किं विशिष्टाः । (लोयप्पदीवयरा) लोकप्रदीपकरा लोकप्रकाशका इति । अतो विस्तरः—युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यशालिना केवलज्ञानेन अनाद्यनन्तनिःकारणान्यद्रव्यासाधारणस्वसंवेद्यमानपरमचैतन्यसामान्यलक्षणस्य परद्रव्यरहितत्वेन केवलस्यात्मन आत्मनि स्वानुभवनाद्यथा भगवान् केवली भवति, तथायं गणधरदेवादिनिश्चरत्नत्रयाराधकजनोपि पूर्वोक्तलक्षणस्यात्मनो भावश्रुतज्ञानेन स्वसंवेदनाभिश्चयश्रुतकेवली भवतीति । फिळ्च—यथा कोपि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पश्यति, रात्रौ किमपि प्रदीपेनेति । तथादित्योदयस्थानीयेन केवलज्ञानेन दिवसस्थानीयमोक्षपर्याये भगवानात्मानं पश्यति । संसारी विवेकिजनः पुनर्निशास्थानीयसंसारपर्याये प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकल्परहितपरमसमाधिना निजात्मानं पश्यतीति । अयमत्रामिप्रायः—आत्मा परोक्षः, कथं ध्यानं क्रियते इति सन्देहं कृत्वा परमात्मभावना न त्याज्येति ॥ ३३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जैसे सर्व आवरण रहित सर्वको प्रगट करनेवाले लक्षणको धारने वाले केवलज्ञानसे आत्माका ज्ञान होता है तैसे आवरण सहित एक देश प्रगट करने वाले लक्षणको धरने वाले तथा केवलज्ञानकी उत्पत्तिका बीज रूप स्वसंवेदन ज्ञानमई भाव श्रुतज्ञानसे भी आत्माका ज्ञान होता है अर्थात् जैसे केवलज्ञानसे आत्माका जानपना होता है वैसा श्रुतज्ञानसे भी आत्माका ज्ञान होता है आत्मज्ञानके लिये दोनों ज्ञान बराबर हैं । अथवा दूसरी पातनिका यह है कि जैसे केवलज्ञान प्रमाण रूप है तैसे ही केवलज्ञान द्वारा दिखलाए हुए पदार्थोंको प्रकाश करने वाला श्रुतज्ञान भी परोक्ष प्रमाण है । इस तरह दो पातनिकाओंको मनमें रख कर आगेका सूत्र कहते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई पुरुष (हि) निश्चयसे (सुदेण) निर्विकार स्वसंवेदन रूप भाव-श्रुत परिणामके द्वारा (सहावेण) समस्त विभावोंसे रहित स्वभाव से ही (जाणगं) ज्ञायक अर्थात् केवलज्ञानरूप (अप्पाणं) निज आत्माको (विजाणदि) विशेष करके जानता है अर्थात् विषयोंके सुखसे विलक्षण अपने शुद्धात्माकी भावनासे पैदा होनेवाले परमानन्दमई एक लक्षणको रखनेवाले सुख रसके आस्वादसे अनुभव करता है । (लोयप्पदीवयरा) लोकके प्रकाश करनेवाले (इसिणो) ऋषि (तं) उस महायोगीन्द्रको (सुयकेवलं) श्रुतकेवली (भणंति) कहते हैं ।

इसका विस्तार यह है कि एक समय में परिणामन करनेवाले सर्व चैतन्यशाली केवलज्ञानके द्वारा आदि अंत रहित, अन्य किसी कारणके विना दूसरे द्रव्योंमें न पाइये ऐसे असाधारण अपनेआपसे अपनेमें अनुभव आने योग्य परम चैतन्यरूप सामान्य लक्षणको रखनेवाले तथा परद्रव्यसे रहितपनेके द्वारा केवल ऐसे आत्माका आत्मामें स्वानुभव करनेसे जैसे भगवान् केवली होते हैं वैसे यह गणधर आदि निश्चय रत्नत्रयके आराधक पुरुष भी पूर्वमें कहे हुए चैतन्य लक्षणधारी आत्माका भाव-श्रुतज्ञानके द्वारा अनुभव करनेसे श्रुतकेवली होते हैं। प्रयोजन यह है कि जैसे कोई भी देवदत्त नामका पुरुष सूर्यके उदय होनेसे दिवसमें देखता है और रात्रिको भी दीपकके द्वारा कुछ देखता है वैसे सूर्यके उदयके समान केवलज्ञानके द्वारा दिवसके समान मोक्ष अवस्थाके होते हुए भगवान् केवली आत्माको देखते हैं और संसारी विवेकी जीव रात्रिके समान संसार-अवस्थामें दीपके समान रागादि विकल्पोंसे रहित परम समाधिके द्वारा अपने आत्माको देखते हैं। अभिप्राय यह है कि आत्मा परोक्ष है। उसका ध्यान कैसे किया जाय, ऐसा सन्देह करके परमात्माकी भावनाको छोड़ न देना चाहिये ॥ ३२ ॥

अथ ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदमुदस्यति—

सुतं जिणोवदिष्टं पुद्गलद्रव्यात्मकैः वचनैः ।

तं जाणणा हि णाण सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ ३४ ॥

सूत्रं जिणोपदिष्टं पुद्गलद्रव्यात्मकैः वचनैः ।

तज्ज्ञप्तिः हि ज्ञानं सूत्रस्य च ज्ञप्तिर्भणिता ॥ ३४ ॥

श्रुतं हि तावत्सूत्रम् , तच्च भगवदर्हत्सर्वज्ञोपज्ञं स्यात्कारकेतनं पौद्गलिकं शब्दब्रह्म । तज्ज्ञप्तिर्हि । श्रुतं तु तत्कारणत्वात् , ज्ञानत्वेनोपचर्यत एव । एवं सति, सूत्रस्य ज्ञप्तिः श्रुत-ज्ञानमित्यायाति । अथ सूत्रमुपाधित्वान्नाद्रियते । ज्ञप्तिरेवावशिष्यते । सा च केवलिनः श्रुतकेवलिनश्चात्मसंचेतने तुल्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदः ॥ ३४ ॥

भूमिका—अब ज्ञानके श्रुत-उपाधि (कृत) भेदको दूर करते हैं (अर्थात् यह दिखाते हैं कि श्रुतज्ञान भी ज्ञान है, श्रुत रूप उपाधि के कारण ज्ञान में कोई भेद नहीं होता) :—

अन्वयार्थ—[पुद्गलद्रव्यात्मकैः वचनैः] पुद्गल द्रव्यात्मक दिव्यध्वनि वचनों के द्वारा [जिणोपदिष्टं] जिनेन्द्र भगवान् से उपदिष्ट [सूत्रं] सूत्र है (द्रव्यश्रुत है) [तज्ज्ञप्तिः हि ज्ञानं] उसकी ज्ञप्ति (ज्ञानना) ज्ञान है (उस पूर्वोक्त शब्द श्रुतके आधारसे जो ज्ञप्ति है—अर्थ—

परिच्छित्ति है वह ज्ञान कहा जाता है) । [च] और (उस ज्ञानको) [सूत्रस्य ज्ञप्तिः] सूत्र की ज्ञप्ति (श्रुतज्ञान) [भणित्ता] कहा गया है ।

टीका—पहले तो (श्रुतज्ञान इस शब्दमें) श्रुत वास्तवमें सूत्र है और वह सूत्र भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ, स्यात्कार चिन्हयुक्त, पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है । (श्रुतज्ञान इस शब्द में ज्ञान शब्द से वाच्य) उस (सूत्र) की ज्ञप्ति सो ज्ञान है । (श्रुतज्ञान इस शब्द में) श्रुत (सूत्र) तो उसका (ज्ञान का) कारण होने से ज्ञान रूपसे उपचार ही किया जाता है (उपचार से ज्ञान कहा जाता है जैसे कि अन्न को प्राण कहा जाता है) । ऐसा होने पर “सूत्रकी ज्ञप्ति सो श्रुतज्ञान है” ऐसा ठहरता है (सिद्ध होता है) । अब सूत्रको उपाधिना होने से उसका आदर न किया जाए तो ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है । (सूत्रकी ज्ञप्ति कहने पर सूत्र आश्रय या निमित्तमात्र होनेसे उपाधि ही है । किन्तु ज्ञप्ति स्वयं आत्मा का ही परिणामन है । इसलिये यदि सूत्रको न गिना जाय तो ‘ज्ञप्ति’ ही शेष रहती है) और वह (ज्ञप्ति) केवलीके और श्रुतकेवली के आत्म-अनुभव में समान ही है । इसलिये ज्ञानके श्रुत-उपाधि (कृत) भेद नहीं है ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ शब्दरूपं द्रव्यश्रुतं व्यवहारेण ज्ञानं निश्चयेनार्थपरिच्छित्तिरूपं भावश्रुतमेव ज्ञानमिति कथयति । अथवा-
त्मभावनारतो निश्चयश्रुतकेवली भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम्, अयं तु व्यवहारश्रुतकेवलीति कथ्यते,—

(सुत्तं) द्रव्यश्रुतं । कथम्भूतं । (जिणोवदिट्ठं) जिनोपदिट्ठं । कं: कृत्वा । (पोग्गलद्रव्वप्परोहिं वयरोहिं)
पुद्गलद्रव्यात्मकैदिव्यध्वनिवचनैः (तं जाणणा हि णाणं) तेन पूर्वोक्त-शब्दश्रुताधारंण ज्ञप्तिरर्थपरिच्छित्तिज्ञानं
भण्यते (हि) स्फुटं (सुत्तस्स य जाणणा भणिया) पूर्वोक्तद्रव्यश्रुतस्यापि व्यवहारेण ज्ञानव्यपदेशो भवति न तु
निश्चयेनेति । तथाहि—यथा निश्चयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावो जीवः पञ्चाद्व्यवहारेण नरनारकादिरूपोपि जीवो भण्यते ।
तथा निश्चयेनाखण्डैकप्रतिभासरूपं समस्तवस्तुप्रकाशकं ज्ञानं भण्यते, पञ्चाद्व्यवहारेण मेघपटलावृतादित्यस्यावस्थावि-
शेषवत्कर्मपटलावृताखण्डैकज्ञानरूपजीवस्य मतिज्ञानश्रुतज्ञानादिव्यपदेशो भवतीति भावार्थः ॥ ३४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शब्दरूप द्रव्यश्रुत व्यवहार नयसे ज्ञान है । निश्चय करके अर्थ जाननेरूप भावश्रुत ही ज्ञान है । अथवा आत्माकी भावनामें लवलीन पुरुष निश्चय श्रुत-केवली है, ऐसा पूर्व सूत्रमें कहा है, अब व्यवहार श्रुतकेवलीको कहते हैं अथवा ज्ञानके साथ जो श्रुतकी उपाधि है, उसे कहते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(सुत्तं) द्रव्यश्रुत (पोगल-दव्वप्पगेहिं वयणेहिं) पुद्गल द्रव्यमई दिव्यध्वनिके वचनोंसे (जिणोवदिट्ठं) जिन भगवानके द्वारा उपदेश किया गया है। (हि) निश्चय करके (तज्जाणणा) उस द्रव्यश्रुतके आधारसे जो जानपना है (णाणं) सो अर्थज्ञानरूप भावश्रुत ज्ञान है। (य) और (सुत्तस्स) उस द्रव्यश्रुतको भी (जाणणा) जानपना या ज्ञान संज्ञा (भणिया) व्यवहार नयसे कही गई है।

भाव यह है कि जैसे निश्चयसे यह जीव शुद्ध बुद्ध एक-स्वभाव रूप है, पीछे व्यवहार नयसे जीव नर नारक आदि रूप भी कहा जाता है। तैसे निश्चयसे ज्ञान सर्व वस्तुओंको प्रकाश करनेवाला अखंड एक प्रतिभास रूप कहा जाता है, सो ही ज्ञान फिर व्यवहार नयसे मेधोंके पटलोंसे आच्छादित सूर्यकी अवस्थाविशेषकी तरह कम पटलसे आच्छादित अखंड एक ज्ञानरूप हांकर मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि नामवाला हो जाता है ॥ ३४ ॥

अथात्मज्ञानयोः कर्तृकरणताकृतं भेदमपनुदति—

जो जाणदि सो णाणं ए हवदि णाणेण जाणगो आदा ।
णाणं परिणमदि सयं अट्ठा णाणट्ठिया सव्वे ॥ ३५ ॥

यः जानाति सः ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ञायकः आत्मा ।

ज्ञानं परिणमते स्वयं अर्थाः ज्ञानस्थिताः सर्वे ॥ ३५ ॥

अपृथग्भूतकर्तृकरणत्वशक्तिपारमैश्वर्ययोगित्वादात्मनो य एव स्वयमेव जानाति स एव ज्ञानमन्तर्लीनसाधकतमोष्णत्वशक्तेः स्वतंत्रस्य जातवेदसो दहनक्रियाप्रसिद्धेरुष्णव्यपदेशवत् । न तु यथा पृथग्वर्तिना दात्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा । तथा सत्युभयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छित्तिनिष्पत्तिः । पृथक्त्ववर्तिनोरपि परिच्छेदाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छित्तिर्भूतिप्रभृतीनां च परिच्छित्तिप्रसूतिरनङ्कुशा स्यात् । किञ्च—स्वतोऽव्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य, कार्यभूतसमस्तज्ञेयाकारकारणीभूताः सर्वेऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथंचिद्भवन्ति, किं ज्ञातृज्ञानविभागक्लेशकल्पनया ॥ ३५ ॥

अब आत्मा और ज्ञानके कर्तृत्व करणत्व कृत भेदको दूर करते हैं (प्रदेश-भेद लिये हुए ज्ञान भिन्न पदार्थ हो और आत्मा भिन्न पदार्थ हो, तथा आत्माका फिर ज्ञानसे समवाय हो जाने पर आत्मा ज्ञानी बनता हो, ऐसा नहीं है, यह उपदेश करते हैं) : |

अन्वयार्थ—[यः जानाति] जो (कर्ता) जानता है [सः ज्ञानं] वह ज्ञान है (जो ज्ञायक है वही ज्ञान है) [ज्ञानेन] ज्ञानके द्वारा (सर्वथा भिन्न ज्ञान नामा पदार्थ से जुड़ कर) [आत्मा] आत्मा [ज्ञायकः न भवति] ज्ञायक नहीं होता है । [स्वयं] स्वयं ही आत्मा [ज्ञानं परिणमते] ज्ञान रूप परिणत होता है और [सर्वे अर्थाः] सब पदार्थ [ज्ञान-स्थिताः] ज्ञान में स्थित हो जाते हैं ।

टीका—आत्मा के अपृथग्भूत (अभिन्न) कर्तृत्व और करणत्व की शक्ति-रूप पारमै-श्वर्य-योगिपना (सहितपना) होने से जो स्वयं ही जानता है (जो ज्ञायक है) वह ही ज्ञान है, जैसे जिसमें साधकतम उष्णत्व शक्ति अन्तर्लीन है ऐसी स्वतन्त्र अग्निके, दहन-क्रिया की प्रसिद्धि होने से, 'उष्णता' कही जाती है । परन्तु ऐसा नहीं है कि जैसे पृथग्वर्ती दांती से देवदत्त काटनेवाला है, उसी प्रकार (पृथग्वर्ती) ज्ञान से आत्मा ज्ञायक (जाननेवाला) है । ऐसा होने पर, दोनों में (ज्ञान और आत्मा में) अचेतनपना (आ जायेगा) और दो अचेतनों का संयोग होने पर भी ज्ञप्ति उत्पन्न नहीं होगी । (आत्मा और ज्ञान के) पृथग्वर्ती हाने पर भी (आत्मा के) ज्ञप्ति मानी जाने पर ज्ञान के द्वारा परके ज्ञप्ति (होगी) (और इस प्रकार) राख इत्यादिकके भी ज्ञप्तिकी उत्पत्ति निरंकुश (अबाधित) होगी । (यदि ऐसा माना जायगा कि आत्मा और ज्ञान पृथक् पृथक् पदार्थ हैं किन्तु ज्ञान आत्माके साथ युक्त हो जाता है इसलिये आत्मा जानने का कार्य करता है, तो ज्ञान के युक्त होने से पूर्व आत्मा जड़ था और जैसे ज्ञान जड़ आत्मा के साथ युक्त होता है, उसी प्रकार राख, घड़ा, खम्भा इत्यादि समस्त जड़ पदार्थों के साथ भी युक्त हो जाये और उससे वे सब पदार्थ भी जानने का कार्य करने लगें, किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिये आत्मा और ज्ञान पृथक् पृथक् पदार्थ नहीं हैं ।) और विशेष—अपने से अभिन्न समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणत जो ज्ञान है उस रूप स्वयं परिणत होने वाले आत्मा के कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों के कारणभूत समस्त पदार्थ कथंचित् ज्ञानवर्ती ही हैं । (इसलिये) ज्ञाता और ज्ञानके विभाग की क्लिष्ट कल्पना से क्या प्रयोजन है, कुछ नहीं ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ भिन्नज्ञानेनात्मा ज्ञानी न भवतीत्युपदिशति,—

(जो जाणदि सो णाणं) यः कर्ता जानाति स ज्ञानं भवतीति । तथाहि—यथा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि सति पश्चादभेदनयेन दहनक्रियासमर्थोष्णगुरोः परिणतोऽग्निरप्युष्णो भण्यते, तथार्थक्रियापरिच्छित्तिसमर्थेन ज्ञानगुरोः परिणत आत्मापि ज्ञानं भण्यते । तथा चोक्तम्—‘जानातीति ज्ञानमात्मा’ (ए हवदि णाणेण जाणगो आदा) सर्वथैव भिन्नज्ञानेनात्मा ज्ञायको न भवतीति । अथ मतम्—यथा भिन्नदात्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा भिन्नज्ञानेन ज्ञायको भवतु को दोष इति । नैवम् । छेदनक्रियाविषये दात्रं बहिरङ्गोपकरणं तद्भिन्नं भवतु, अभ्यन्तरोपकरणं तु देवदत्तस्य छेदनक्रियाविषये शक्तिविशेषस्तच्चाभिन्नमेव भवति । उपाध्यायप्रकाशादिवहिरङ्गोपकरणं तद्भिन्नमपि भवतु दोषो नास्ति । यदि च भिन्नज्ञानेन ज्ञानी भवति तर्हि परकीयज्ञानेन सर्वेऽपि कुम्भस्तम्भादिजडपदार्था ज्ञानिनो भवन्तु न च तथा ।

(णाणं परिणमदि सयं) यत एव भिन्नज्ञानेन ज्ञानी न भवति तत एव घटोत्पत्तौ मृत्पिण्ड इव स्वयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति । (अट्ठा णाणद्विया सव्वे) व्यवहारेण ज्ञेयपदार्था आदर्शो विम्बमिव परिच्छित्याकारेण ज्ञाने तिष्ठन्तीत्यभिप्रायः ॥ ३५ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मा अपनेसे भिन्न किसी ज्ञानके द्वारा ज्ञानी नहीं होता है अर्थात् ज्ञान और आत्माका संवै भेद नहीं है, किसी अपेक्षा से भेद है । वास्तवमें ज्ञान और आत्मा अभिन्न हैं ।

अन्वय संहित विशेषार्थ—(जो जाणदि) जो कोई जानता है (सो णाणं) सो ज्ञान गुण अथवा ज्ञानी आत्मा है ।

जैसे संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदिके कारण अग्नि और उसके उष्ण गुणका भेद होनेपर भी अभेद नयसे जलानेकी क्रिया करनेको समर्थ उष्ण गुणके द्वारा परिणमती हुई अग्नि भी उष्ण कही जाती है । तैसे संज्ञा लक्षणआदिके द्वारा ज्ञान और आत्माका भेद होनेपर भी पदार्थ और क्रियाके जाननेको समर्थ ज्ञान गुणके द्वारा परिणमन करता हुआ आत्मा भी ज्ञान या ज्ञानरूप कहा जाता है ऐसा ही कहागया है । “जानातीति ज्ञानमात्मा” कि जो जानता है सो ज्ञान है और सो ही आत्मा है ।

(आदा) आत्मा (णाणेण) भिन्न ज्ञानके कारणसे (जाणगो) जाननेवाला ज्ञाता (ए हवदि) नहीं होता है ।

किसीका ऐसा मत है कि जैसे भिन्न दंतीलेसे देवदत्त घामका काटनेवाला होता है वैसे भिन्न ज्ञानसे आत्मा ज्ञाता होवे तो कोई दोष नहीं है । उसके लिये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है । घास छेदनेकी क्रियाके सम्बन्धमें दंतीला बाहरी उपकरण है सो भिन्न हो सकता है परन्तु भीतरी उपकरण देवदत्तकी छेदन क्रिया सम्बन्धी शक्ति विशेष है सो देवदत्तसे अभिन्न ही है, भिन्न नहीं है । तैसे ही ज्ञानकी क्रियामें उपाध्याय, प्रकाश, पुस्तक आदि बाहरी उपकरण भिन्न हैं, तो हों, इसमें कोई दोष नहीं है ।

परन्तु ज्ञान शक्ति भिन्न नहीं है वह आत्मासे अभिन्न है। यदि ऐसा मानोगे कि भिन्न ज्ञानसे आत्मा ज्ञानी होजाना है तब दूसरेके ज्ञानसे अर्थात् भिन्न ज्ञानसे सर्व ही कुंभ, खंभा आदि जड़ पदार्थ भी ज्ञानी होजायगे सो ऐसा होता नहीं। (ग्राणं) ज्ञान (सयं) आप ही (परिणमदि) परिणमन करता है अर्थात् जब भिन्न ज्ञानसे आत्मा ज्ञानी नहीं होता है तब जैसे घटकी उत्पत्तिमें मिट्टीका पिंड स्वयं उपादान कारणसे परिणमन करता है वैसे पदार्थोंके जाननेमें ज्ञान स्वयं उपादान कारणसे परिणमन करता है तथा (सञ्चे अट्टा) व्यवहारनयसे सब ही ज्ञेय पदार्थ (ग्राणद्विया) ज्ञानमें स्थित हैं अर्थात् जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़ता है तैसे ज्ञेय पदार्थ ज्ञानाकारसे ज्ञानमें झलकते हैं, ऐसा अभिप्राय है ॥ ३५ ॥

अथ किं ज्ञानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति—

तम्हा णाणं जीवो णेयं द्रव्यं तिहा समख्खादं ।

द्रव्यं ति पुद्धो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥

तस्मात् ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम् ।

द्रव्यमिति पुनरात्मा परश्च परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

यतः परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणाम्य स्वतंत्र एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव ज्ञान-
मन्यद्रव्याणां तथा परिणान्तुं परिच्छेत्तुं चाशक्तेः । ज्ञेयं तु वृत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणविचित्र-
पर्यायपरस्पराप्रकारेण त्रिधाकालकोटिस्पर्शित्वादनाद्यनन्तं द्रव्यं, तत्तु ज्ञेयतामापद्यमानं
द्वेषात्मपरविकल्पात् । इष्यते हि स्वपरपरिच्छेदकत्वादबोधस्य बोध्यस्यैवंविधं द्वैविध्यम् ।

ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधात् कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम् । का हि नाम क्रिया
कीदृशश्च विरोधः । क्रिया ह्यत्र विरोधिनी समुत्पत्तिरूपा वा शक्तिरूपा वा । उत्पत्तिरूपा
हि तावन्नैकं स्वस्मात्प्रजायत इत्यागमाद्विरुद्धैव । शक्तिरूपायास्तु प्रकाशनक्रिययैव प्रत्य-
बस्थितत्वान्न तत्र विप्रतिषेधस्यावतारः । यथा हि प्रकाशकस्य प्रदीपस्य परं प्रकाश्यतामा-
पन्नं प्रकाशयतः स्वस्मिन् प्रकाश्ये न प्रकाशान्तरं मृग्यं, स्वयमेव प्रकाशनक्रियायाः समुप-
लम्भात् । तथा पदिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छेद्यतामापन्नं परिच्छिन्दतः, स्वस्मिन्
परिच्छेद्ये न परिच्छेदकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव परिच्छेदनक्रियायाः समुपलम्भात् ।

ननु कुत आत्मनो द्रव्यज्ञानस्वरूपत्वं द्रव्याणां च आत्मज्ञेयरूपत्वं च । परिणामसं-
बन्धत्वात् । यतः खलु आत्मा द्रव्याणि च परिणामैः सह संबध्यन्ते, तत आत्मनो द्रव्या-
लम्बनज्ञानेन द्रव्याणां तु ज्ञानमालम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिरबाधिता प्रतपति ॥ ३६ ॥

भूमिका—अब क्या ज्ञान है और क्या ज्ञेय है, यह व्यक्त करते हैं:—

अन्वयार्थ—[तस्मात् जीवः ज्ञानं] इस कारण से (पूर्व सूत्र अनुसार) आत्मा ही ज्ञान है । [ज्ञेयं द्रव्यं] ज्ञेय द्रव्य है (कि जो द्रव्य) [त्रिधा समाख्यातं] (तीन काल की पर्याय की परिणति रूप से,) तीन प्रकार कहा गया है [द्रव्यं इति पुनः आत्मा परं च] और वह ज्ञेय-भूत द्रव्य आत्मा स्व और पर है, (आत्मा के स्व-पर-द्रव्यों का जानपना और द्रव्योंके आत्मा का ज्ञेयरूपपना किस कारण से है ? उत्तर) [परिणामसंबद्धः] वे अपने अपने ज्ञान और ज्ञेय परिणामों से सम्बन्धित हैं—परिणामवाले हैं । उस रूप परिणत होते हैं ।

[आत्मा और द्रव्य कूटस्थ नहीं हैं । वे समय समय पर परिणमन किया करते हैं । इस लिये आत्मा ज्ञान—स्वभाव से और द्रव्य ज्ञेय—स्वभाव से परिणत होते हैं । इस प्रकार ज्ञान स्वभाव से परिणत आत्मा ज्ञानके आलम्बनभूत द्रव्यों को जानता है और ज्ञेय-स्वभाव से परिणत द्रव्य, ज्ञेय के आलम्बनभूत ज्ञान में (—आत्मा में) ज्ञात होते हैं ।

टीका—क्योंकि (पूर्व गाथा के कथनानुसार (जीव) ज्ञान रूपसे स्वयं परिणत होकर स्वतन्त्र ही जानता है इसलिये 'जीव ही ज्ञान है' क्योंकि अन्य द्रव्योंके इस प्रकार (ज्ञानरूप) परिणत होने के लिये तथा जानने के लिये असमर्थता है । ज्ञेय तो पहले वर्त चुकी (भूत) अब बर्त रही (वर्तमान) और आगे वर्तने वाली (भविष्यत्) ऐसी विचित्र (विभिन्न) पर्यायों की परम्पराके प्रकार से तीन प्रकार काल-कोटि को स्पर्श-पना होने से, अनादि अनन्त द्रव्य है । ज्ञेयपने को प्राप्त हुआ वह द्रव्य आत्मा (स्व) और पर भेद से दो प्रकार है । वास्तव में ज्ञान के स्व-पर का जानपना होने से ज्ञेय की इस प्रकार द्विविधता कही जाती है ।

प्रश्न—अपने में ही क्रिया (हो सकने) का विरोध होनेसे (आत्माके) अपना जानपना कैसे है ? (अर्थात् ज्ञान स्वप्रकाशक कैसे है ?)

उत्तर—क्रिया क्या है और किस प्रकार का विरोध है ? यहां (प्रश्न में) जो विरोधी क्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्तिरूप क्रिया होगी या इप्तिरूप होगी । प्रथम, उत्पत्ति-रूप क्रिया, 'अकेला स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकता' इस आगम-कथन अनुसार, विरुद्ध ही है । (परन्तु) इप्ति रूप क्रिया के, प्रकाशन क्रिया की भांति, उत्पत्ति क्रिया से विरुद्धपना (भिन्नपना) होने से विरोध का प्रसंग नहीं है । जैसे वास्तव में प्रकाश्यता को प्राप्त पर-

(द्रव्यों) को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक दीपकके अपने प्रकाशित करनेमें, अन्य प्रकाशक को ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि (उसके) स्वयमेव प्रकाशक क्रिया की प्राप्ति है (अर्थात् वह ज्ञान स्वयं प्रकाशमय है) इस ही प्रकार ज्ञेयता को प्राप्त पर (पदार्थों) को जानने वाले ज्ञाता आत्मा के अपने ज्ञेय में (अपने को जानने-पने में अन्य जानने वाले (ज्ञायक) को ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि (उसके) स्वयमेव ज्ञान-क्रियाकी प्राप्ति है (अर्थात् वह स्वयं ज्ञानमय है) । (इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्व को भी जानता है ।

प्रश्न—आत्मा के द्रव्योंकी ज्ञानरूपता (जानपना) और द्रव्योंके आत्मा की ज्ञेयरूपता (जानपना) किस कारण से है ?

उत्तर—वे (ज्ञायक आत्मा और द्रव्य) परिणामवाले होने से । क्योंकि वास्तव में आत्मा और द्रव्य परिणामों के साथ संबन्धित हैं, इसलिये आत्मा के, द्रव्य जिसका आलम्बन है ऐसे, ज्ञान रूप से परिणति और द्रव्योंके, ज्ञान को आलम्बन लेकर ज्ञेयाकार रूपसे परिणति अवाधित रूपसे बनती है ।

जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथात्मा ज्ञानं भवति शेषं तु ज्ञेयमित्यावेदयति,—

(तम्हा शाणं जीवो ।) यस्मादात्मैवोपादानरूपेण ज्ञानं परिणमति तथैव पदार्थान् परिच्छिनत्ति, इति भणितं पूर्वसूत्रे । तस्मादात्मैव ज्ञानं (शेषं द्रव्यं) तस्य ज्ञानरूपस्यात्मनो ज्ञेयं भवति । किं । द्रव्यम् । (तिहा समकक्षादं) तच्च द्रव्यं कालत्रयपर्यायपरिणतिरूपेण द्रव्यगुणपर्यायरूपेण वा तथैवोत्पादव्ययध्रौव्यरूपेण च त्रिधा समाख्यातम् । (द्रव्यं पुणो आदा परं च) तच्च ज्ञेयभूतं द्रव्यमात्मा भवति । परं च । कस्मात् । यतो ज्ञानं स्वं जानाति परं चेति प्रदीपवत् । तच्च स्वपरद्रव्यं कथंभूतं । (परिणामसंबद्धं) कथंचित्परिणामीत्यर्थः । नैयायिकमतानुसारी कश्चिदाह—ज्ञानं जानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात् घटादिवत् । परिहारमाह—प्रदीपेन व्यभिचारः, प्रदीपस्तावत्प्रमेयः परिच्छेद्यो ज्ञेयो भवति न च प्रदीपान्तरेण प्रकाशयते, तथा ज्ञानमपि स्वयमेवात्मानं प्रकाशयति न च जानान्तरेण प्रकाशयते । यदि पुनर्ज्ञानान्तरेण प्रकाशयते तर्हि गगनावलम्बिनी महती दुर्निवारानवस्था प्राप्नोतीति सूत्रार्थः ॥ ३६ ॥

अथातीतानागतपर्यायो वर्तमानज्ञाने संप्रति-इव-दृश्यन्त-इति-निरूपयति,—

उत्थानिका—आगे बताते हैं कि आत्मा ज्ञानरूप है तथा अन्य सर्व ज्ञेय हैं अर्थात् ज्ञान और ज्ञेयका भेद प्रगट करते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—क्योंकि आत्मा ही अपने उपादान रूपसे ज्ञानरूप परिणामन करता है तैसे ही पदार्थोंका जानता है ऐसा पूर्व सूत्रमें कहा गया है (तन्हा) इसलिये (जीवः) आत्मा ही (णाणं) ज्ञान है । (ज्ञेयं द्रव्यं) उस ज्ञानस्वरूप आत्माका ज्ञेय द्रव्य (तिहा) तीन प्रकार अर्थात् भूत, भविष्य, वर्तमान पर्यायमें परिणामन रूपसे या द्रव्य गुण पर्याय रूपसे या उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूपसे ऐसे तीन प्रकार (समक्खादं) कहा गया है । (पुणो) तथा (परिणामसंबद्धः) किसी अपेक्षा परिणामनशील (आदा च परं) आत्मा और पर द्रव्य (दन्वन्ति) द्रव्य हैं तथा क्योंकि ज्ञान दीपकके समान अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है इसलिये आत्मा भी ज्ञेय है ।

यहां पर नैयायिक मतके अनुसार चलनेवाला कोई कहता है कि ज्ञान दूसरे ज्ञानसे जाना जाता है क्योंकि वह प्रमेय है जैसे घट आदि । अर्थात् ज्ञान स्वयं आपको नहीं जानता है । इसका समाधान करते हैं कि ऐसा कहना दीपकके साथ व्यभिचार रूप है । क्योंकि प्रदीप अपने आप प्रमेय या जानने योग्य ज्ञेय है उसके प्रकाशके लिये अन्यकी आवश्यकता नहीं है । तैसे ही ज्ञान भी अपने आप ही अपने आत्माको प्रकाश करता है उसके लिये अन्य ज्ञानके होनेकी जरूरत नहीं है । ज्ञान स्वयं स्व-पर-प्रकाशक है । यदि ज्ञान दूसरे ज्ञानसे प्रकाशता है तब वह ज्ञान फिर दूसरे ज्ञानसे प्रकाशता है ऐसा माना जायगा तो अनंत आकाशमें फैलनेवाली व जिसका दूर करना अति कठिन है, ऐसी अनवस्था प्राप्त हो जायगी सो होना सम्मत नहीं है । इसलिये ज्ञान स्व-पर-प्रकाशक है, ऐसा सूत्रका अर्थ है

इमं तरह निश्चय श्रुतकेवली, व्यवहार-श्रुतकेवलीके कथनकी मुख्यतासे आत्माके ज्ञान स्वभावके सिवाय भिन्न ज्ञानकी निराकरण करते हुए तथा ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप कथन करते हुए चौथे स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ३६ ॥

अथा तवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकदत्त पृथक्त्वेन ज्ञाने वृत्तिमुद्योतयति-

तत्कालिगेव सव्वे सदसद्भूता हि पज्जया तासिं ।

वट्टन्ते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीणं ॥ ३७ ॥

तात्कालिकाः इव सर्वे सदसद्भूताः हि पर्यायाः तासाम् ।

वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतः द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥

सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्नात्मलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूपसंपदः सदद्भूतासद्भूततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिका इवात्यन्तसंकरेणार्थ-

वधारितविशेषलक्षणा एकक्षण एवावबोधसौधस्थितिमवतरन्ति । न खल्वेतदयुक्त-दृष्टाविरोधात् । दृश्यते हि छद्मस्थस्यापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्बितस्तदाकारः । किञ्च चित्रपटीस्थानीयत्वात् संविदः । यथा हि चित्रपट्यामतिवाहितानामनुपस्थितानां वर्तमानानां च वस्तूनामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवावभासन्ते, तथा संविद्भित्तावपि । किञ्च सर्वज्ञेयाकाराणां तादात्विकत्वाविरोधात् । यथा हि प्रध्वस्तानामनुदितानां च वस्तूनामालेख्याकारा वर्तमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां ज्ञेयाकारा, वर्तमाना एव भवन्ति ॥ ३७ ॥

भूमिका—अब, अतीत (भूत) और अनागत (भविष्यत्) द्रव्यपर्यायों की भी, तात्कालिक (वर्तमान) पर्यायों की भांति, पृथक् रूपसे ज्ञानमें वृत्ति को उद्योत करते हैं (प्रगट करते हैं) (अतीत और अनागत पर्यायें ज्ञानमें वर्तमान पर्यायों की तरह देखी जाती हैं—ऐसा निरूपण करते हैं) :-

अन्वयार्थ—[तासां द्रव्यजातीनां] उन प्रसिद्ध जीवादिक द्रव्य जातियों की [ते सर्वे] वे समस्त [सदसद्भूताः पर्यायाः] सदभूत (विद्यमान-वर्तमान) और असद्भूत (अविद्यमान भूत, भविष्यत्) पर्यायें [तात्कालिका इव] वर्तमान पर्यायों की भांति [विशेषतः] विशेषतः (अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप सहित) [ज्ञाने] केवल ज्ञानमें [वर्तन्ते] वर्तती हैं प्रतिभासित होती हैं—स्फुरायमान होती हैं ।

टीका—वास्तवमें समस्त ही (जीवादिक) द्रव्य-जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों कालकी मर्यादा जितनी होनेसे (वे तीनों कालों में उत्पन्न हुआ करती हैं इसलिये) क्रम-पूर्वक तपती हुई स्वरूप-सम्पदावाली (एक के बाद दूसरी प्रगट होने वाली), विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं, वे सब, अत्यन्त मिश्रित होने पर भी विशेष लक्षण को धारण किये हुए एक समय में ही, वर्तमान-कालीन पर्यायों की भांति, ज्ञान-मन्दिर में स्थिति को प्राप्त होती हैं ।

यह (तीनों काल की पर्यायों का वर्तमान पर्यायों की भांति ज्ञानमें ज्ञात होना) अयुक्त (भी) नहीं है क्योंकि (१) (उसका) दृष्ट के साथ (जगत् में जो दिखाई देता है-अनुभवमें आता है उसके साथ) अविरोध है । (जगत् में) दिखाई देता है कि जैसे वर्तमान वस्तु को चिन्तन करते हुए छद्मस्थ के, ज्ञान उसके आकार का अवलम्बन करता है उसी प्रकार भूत, भविष्यत् वस्तु का चिन्तन करते हुए छद्मस्थ के भी, ज्ञान उसके आकार का अवलम्बन करता है (जानता है) । (२) ज्ञान चित्रपट के समान है । जैसे वास्तव में चित्रपट में अतीत, अनागत, और वर्तमान वस्तुओं के आलेख्याकर (चित्र) साक्षात् एक क्षण में ही भासित होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान-भित्ति में भी (ज्ञान भूमिका में भी, ज्ञान-पट में भी अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायों के ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षण में ही भासित होते हैं) (३) सर्व ज्ञेयाकारों की तात्कालिकता (वर्तमानता) अचिरुद्ध है । जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के आलेख्याकार वर्तमान ही हैं, इसी प्रकार अतीत और अनागत पर्यायों के ज्ञेयाकार वर्तमान ही हैं ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथातीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने सांप्रता इव दृश्यन्ते इति निरूपयति,—

(सन्ने सदसम्भूदा हि पञ्जया) सर्वे सदभूता असदभूता अपि पर्यायाः ये (हि) स्फुटं (वदन्ते) ते पूर्वोक्ता पर्याया वर्तन्ते प्रतिभासन्ते प्रतिस्फुरन्ति । क । (एणो) केवलज्ञाने । कथंभूता इव । (तक्कालिगेव) तात्कालिका इव वर्तमाना इव । कासां सम्बन्धिनः । (तासिं दव्वजादीणां) तासां प्रसिद्धानां शुद्धजीवद्रव्यजातीनामिति । व्यवहित-सम्बन्धः कस्मात् । (विसेसदो) स्वकीयस्वकीयप्रदेशकालाकारविशेषैः सङ्करव्यतिकरपरिहारेणेत्यर्थः ।

किञ्च—यथा छद्मस्थपुरुषस्थातीतानागतपर्याया मनसि चिन्तयतः प्रतिस्फुरन्ति, यथा च चित्रभित्तौ बाहुवलिभरतादिव्यतिक्रान्तरूपाणि श्रेणिकतीर्थकरादिभाविरूपाणि च वर्तमानानीव प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते तथा चित्रभित्तिस्थानीयकेवलज्ञाने भूतभाविनश्च पर्याया युगपत्प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते, नास्ति विरोधः । यथायं केवली भगवान् परद्रव्यपर्यायान् परिच्छित्तिमात्रेण जानाति न च तन्मयत्वेन, निश्चयेन तु केवलज्ञानादिगुणाधारभूतं स्वकीयसिद्धपर्यायमेव स्वसंविद्याकारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, तथासन्नभव्यजीवेनापि निजशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठा-नरूपनिश्चयरत्नत्रयपर्याय एव सर्वतात्पर्येण ज्ञातव्य इति तात्पर्यम् ॥ ३७ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्माके वर्तमान ज्ञानमें अतीत और अनागत पर्यायें वर्तमानके समान दिखती हैं:—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तासिं दब्बजादीणं) उन प्रसिद्ध शुद्ध जीव द्रव्योंकी व अन्य द्रव्योंकी (ते) वे पूर्वोक्त (संब्वे) सर्व (सदसम्भूदा) सद्भूत और असद्भूत अर्थात् वर्तमान और भूत तथा भविष्य कालकी (पज्जया) पर्यायें (हि) निश्चयसे या स्पष्ट रूपसे (णाणे) केवलज्ञानमें (विसंसदो) विशेष करके अर्थात् अपने २ प्रदेश, काल, आकार आदि भेदोंके साथ संकर व्यतिकर दोषके बिना (तक्कालिगेव) वर्तमान पर्यायोंके समान (वट्ठंते) वर्तती हैं, अर्थात् प्रतिभासती हैं या स्फुरायमान होती हैं ।

भाव यह है कि जैसे ब्रह्मस्थ अल्पज्ञानी मतिश्रुतज्ञानी पुरुषके भी अंतरंगमें मनसे विचारते हुए पदार्थोंकी भूत और भविष्य पर्यायें प्रगट होती हैं अथवा जैसे चित्रमई भीत पर बाहुबलि भरत आदिके भूतकालके रूप तथा श्रेणिक तीर्थकर आदि भावी-कालके रूप वर्तमानके समान प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई पड़ते हैं तैसे भीतके चित्र समान केवलज्ञानमें भूत और भावी अवस्थाएं भी एक साथ प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई पड़ती हैं इसमें कोई विरोध नहीं है । तथा जैसे यह केवली भगवान परद्रव्योंकी पर्यायोंको उनके ज्ञानाकार मात्रसे जानते हैं, तन्मय होकर नहीं जानते हैं, परन्तु निश्चय करके केवलज्ञान आदि गुणोंका आधार भूत अपनी ही सिद्ध पर्यायको ही स्वसंवेदन या स्वानुभव रूपसे तन्मयी ही जानते हैं, तैसे निकट भव्य जीवको भी उचित है कि अन्य द्रव्योंका ज्ञान रखते हुए भी अपने शुद्ध आत्म-द्रव्यकी सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय मई अवस्थाको ही सर्व तरहसे तन्मय होकर जाने तथा अनुभव करे, यह तात्पर्य है ।

भावार्थ—श्री सर्वज्ञदेव भूतकाल के निश्चित प्रमाण को और सर्व पर्यायों को जानते हैं । इससे भूतकाल का या भूत पर्यायोंकी आदि नहीं होजाती, क्योंकि भूतकाल के निश्चित प्रमाण के मात्र ज्ञान होजानेसे भूतकाल का आदि अथवा भूत पर्यायोंका आदि नहीं होजाता । यदि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होनेसे आदि मान लिया जावे तो असत् द्रव्य के उत्पाद का अथवा ईश्वर-कर्तृत्व का प्रसंग आजायगा । इसी प्रकार भविष्य पर्याय केवली द्वारा ज्ञात होजाने से सब पर्यायें सर्वथा नियत या क्रमबद्ध नहीं होजाती । क्योंकि सर्व पर्यायों को सर्वथा नियत मान लेने पर मोक्षमार्ग के उपदेश के अभाव का प्रसंग आ जायगा । दृष्टिवाद अङ्ग में सर्वज्ञ के द्वारा नियतिवाद एकान्त-मिथ्यात्व कहागया है, उससे विरोध आजायगा । नियतिवाद एकान्त मिथ्यात्व का स्वरूप श्री पंचसंग्रह में निम्न प्रकार कहा है—

यदा यथा यत्र यतोऽस्ति येन यत्, तदा तथा तत्र नतोऽस्ति तेन यत् ।

स्फुटं नियत्येह नियंत्र्यमाणं, परो न शक्तः किमपीह कर्तुम् ॥ ३१२ ॥

अर्थ—जिसका जहां जव जिसप्रकार जिससे जिसके द्वारा जो होना होता है तब तहां तिसका तिस प्रचार उससे उसके द्वारा वह होना नियत है । अन्य कोई कुछ नहीं करसकता । ऐसा मानना एकान्त नियतिवाद मिथ्यात्व है ।

जत्तु जदा जेण जहा जसं य शियमेण होदि तत्तु तदा ।

तेण तहा तस्स हवे इदि वादो शियादवादो दु ॥८८२॥ [गो. क.]

अर्थ—जो जिस समय जिससे जैसे जिसके नियम से होता है वह उस समय उससे वैसे ही उसके ही होता है। ऐसा सब वस्तु मानना नियतिवाद एकान्त मिथ्यात्व है।

सर्व पर्यायोंको सर्वथा नियत (क्रमबद्ध) माननेसे संयमके अभावका भी प्रसंग आता है। भोगभूमिया मनुष्योंमें चायिक सम्यग्दृष्टि भी हैं, वज्रवृषभनाराच संहनन, वाले भी हैं और शुभ लेश्यावाले हैं फिर भी वे संयम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आहार पर्याय नियत है। यदि इसी प्रकार कर्मभूमिया आय मनुष्यों के भी आहार पर्याय नियत होती तो वे भी संयम धारण न कर सकते। और संयम के अभाव से मोक्ष भी न होती। कर्म-भूमिया मनुष्यों की इच्छा पर निर्भर है कि वे दिन में कईवार भोजन करें, रात को भी भोजन करें, अथवा एक दो दिन या पक्ष मासोपवास करें। सप्त व्यसन को सेवन करें या उस का त्याग करें। यह सब कर्म-भूमिया मनुष्यों की इच्छाके अधीन है। इससे स्पष्ट होजाता है कि सर्व पर्यायें सर्वथा नियत नहीं है। इस लिये सर्वज्ञदेव ने नियतिवाद को मिथ्यात्व कहा है।

जो पर्याय जैसी है उसको उसी रूपसे सर्वज्ञ जानता है। अनादि (जिसके काल की आदि नहीं है) उसको अनादिरूपसे, अनन्त (जिसके क्षेत्र, संख्या या कालका अन्त नहीं है) उसको अनन्तरूपसे और अनियत (जिसका काल नियत नहीं) उसको अनियत रूपसे जानता है, इससे सर्वज्ञ की कुछ हानि नहीं होती है। अन्यथा जानने में सर्वज्ञ व सम्यग्ज्ञान की हानि होती है ॥ ३७ ॥

अथासद्भूतपर्यायाणां कथंचित्सद्भूतत्वं विदधाति—

जे एव हि संजादा जे खलु णट्टा भवीय पज्जाया ।

ते होंति असब्भूदा पज्जाया णणपच्चखा ॥ ३८ ॥

ये नैव हि संजाताः ये खलु नष्टाः भूत्वा पर्यायाः ।

ते भवन्ति असद्भूताः पर्यायाः ज्ञानप्रत्यक्षाः ॥ ३८ ॥

ये खलु नाद्यापि संभूतिमनुभवन्ति, ये चात्मलाभमनुभूय विलयमुपगतास्ते किलासद्भूता अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूतभाविदेववदप्रकम्पापितस्वरूपाः सद्भूता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥

अब, अविद्यमान (भूत भविष्यत्) पर्यायों की भी कथंचित् (कोई प्रकार से, कोई अपेक्षा से) विद्यमानता को बतलाते हैं:—

अन्वयार्थ—[ये पर्यायाः]: जो पर्यायों [हि] वास्तव में [नैव संजाताः] उत्पन्न नहीं हुई हैं (भविष्यत्) तथा [ये पर्यायाः] जो पर्यायों [खलु] वास्तव में [भूत्वा नष्टाः] उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं (भूत) [ते असद्भूताः पर्यायाः] वे अविद्यमान (भूत, भविष्य) पर्यायों [ज्ञानप्रत्यक्षाः भवन्ति] ज्ञान में प्रत्यक्ष होती हैं ।

टीका—जो (पर्यायों) अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई हैं और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, वास्तव में अविद्यमान होने पर भी, ज्ञानके प्रति नियत होने से (ज्ञानमें निश्चित ज्ञात होने से) ज्ञानमें प्रत्यक्ष वर्तनेवाली, पापाण स्तम्भ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों की (मूर्ति) भांति, अपने स्वरूप को अकम्पतया (ज्ञानको) अर्पित करने के स्वरूप वाली, वे (पर्यायों) विद्यमान ही हैं । (भवन्ति क्रिया का कर्ता पर्यायों हैं) ॥ ३८ ॥

श्री जयसेनाचार्य—कृत टीका—

अपातीतानागतपर्यायारणामसद्भूतसंज्ञा भवतीति प्रतिपादयति—

(जे रोव हि संजाया जे खलु णट्टा भवीय पज्जाया) ये नैव संजाता नाद्यापि भवन्ति, भाविन इत्यर्थः । हि स्फुटं ये अ खलु नष्टा विनष्टाः पर्यायाः । किं कृत्वा । भूत्वा (ते ह्येति असद्भूता पज्जाया) ते पूर्वोक्ता भूता भाविनश्च पर्याया अविद्यमानत्वादसद्भूता भण्यन्ते । (णारणपच्चक्खा) ते चाविद्यमानत्वादसद्भूता अपि वर्तमानज्ञानविषयत्वाद्द्वयवहारेण भूतार्था भण्यन्ते, तथैवं ज्ञानप्रत्यक्षादिति । यथायं भगवान्निश्चयेन परमानन्दकलक्षणसुखस्वभावं मोक्षपर्यायमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति, परद्रव्यपर्यायं तु व्यवहारेणेति । तथा भावितात्मना पुरुषेण रागादिकल्पोपाधिरहितस्वसैवेनपर्याय एव तात्पर्येण ज्ञातव्यः, बहिर्द्रव्यपर्यायाश्च गौरववृत्त्येति भावार्थः ॥ ३८ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य दिखलाते हैं कि पूर्व गाथामें जो असद्भूत शब्द कहा है वह संज्ञा भूत और भविष्यत्की पर्यायोंको दी गई है—

अन्वयार्थ—(जे पज्जाया) जो पर्यायों (रोव हि संजाया) निश्चयसे अभी नहीं पैदा हुई हैं (जो खलु भवीय णट्टा) तथा जो निश्चयसे हो होकर विनाश हो गई हैं (ते) वे भूत और भावी पर्यायों (असद्भूता) असद्भूत या अविद्यमान (पज्जाया) पर्याय (ह्येति) हैं, (णारण पच्चक्खा) परन्तु वे सर्व पर्यायों यद्यपि इस समयमें विद्यमान न होनेसे असद्भूत हैं तथापि वर्तमान केवलज्ञानका विषय होनेसे उपचारसे भूतार्थ अर्थात् सत्यार्थ या सद्भूत कही जाती हैं क्योंकि वे सब ज्ञानमें प्रत्यक्ष हो रही हैं ।

जैसे यह भगवान केवलज्ञानी निश्चय नयसे परमानन्द एक लक्षणमई सुख स्वभाव रूप मोक्ष अवस्था या पर्यायको ही तन्मय होकर जानने हैं परन्तु परद्रव्यको व्यवहार नयसे, तैसे ही आत्माकी भावना करने वाले पुरुषको उचित है कि वह रागादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित स्वसंवेदन पर्यायको ही सर्व तरह से जाने और अनुभव करे तथा बाहरी द्रव्य और पर्यायोंको गौण रूपसे उदासीन रूपसे जाने ॥ ३८ ॥

अथैतदेवासद्भूतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति—

जदि पचचखमजायं पज्जायं पलइयं च णाणस्स ।
ए हवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परूवेति ॥ ३६ ॥

यदि प्रत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रलयितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञानं दिव्यमिति हि के ग्ररूपयन्ति ॥ ३६ ॥

यदि खत्वसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायजातमप्रतिघविजृम्भिताखण्डितप्रताप-
प्रभुशक्तिसया प्रसभेनैव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं
न करोति, तदा तस्य कुतस्तनी दिव्यता स्यात् । अतः काष्ठाप्राप्तस्य परिच्छेदस्य सर्वमेत-
दुपपन्नम् ॥ ३९ ॥

भूमिका—अब, अविद्यमान (भूत, भविष्यत्) पर्यायों के इस ही (वर्तमान) ज्ञान प्रत्य-
क्षपने को दृढ करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यदि] जो [अजातः पर्यायः] अनुत्पन्न (भावी) पर्याय [च] तथा
[प्रलयितः] नष्ट (भूत) पर्याय [ज्ञानस्य] केवलज्ञान के [प्रत्यक्षः न भवति] प्रत्यक्ष न
हो तो [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [दिव्यं] दिव्य है [इति] ऐसा [के ग्ररूपयन्ति] कौन
ग्ररूपेंगे (अर्थात् कोई नहीं कहेंगे) ।

टीका—जिसने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया, और जो अस्तित्व का अनुभव कर
चुकी है, तथा जिसने स्वरूप सर्वस्व को युगपत् समर्पित कर दिया है, ऐसे (अनुत्पन्न और
नष्ट) पर्याय-समूहको, यदि वास्तव में ज्ञान, (निर्विघ्न विकसित अखण्डित प्रतापयुक्त शक्ति
के द्वारा बलात् ही अत्यन्त आक्रान्त करके (प्राप्त करके), अपने नियत न करे (प्रत्यक्ष

न जाने), तो उस ज्ञानकी कौनसी दिव्यता होवे (अर्थात् कोई दिव्यता न होवे) । इससे (यह कहा गया है कि) पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य (ही) है ॥ ३६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथासद्भूतपर्यायाणां वर्तमानज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति,—

(जह पञ्चकखमजायं पञ्जायं पलइयं च णाणस्स ए ह्वदि वा) यदि प्रत्यक्षो न भवति । स फः । अजात-पर्यायो भाविपर्यायः । न केवलं भाविपर्यायः प्रलयितश्च वा । कस्य । ज्ञानस्य (तं णाणं दिव्वं त्ति हि के पुरुवन्ति) तद्ज्ञानं दिव्यमिति के प्ररूपयन्ति ? न केपीति । तथाहि—यदि वर्तमानपर्यायवदतीतानागतपर्यायं ज्ञानं कर्तुं क्रमकर-णव्यवधानरहितत्वेन साक्षात्प्रत्यक्षं न करोति, तर्हि तत् ज्ञानं दिव्यं न भवति । वस्तुतस्तु ज्ञानमेव न भवतीति । यथायं केवली परकीयद्रव्यपर्यायान् यद्यपि परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि निश्चयनयेन सहजानन्दैकस्वभावे स्वशु-द्धात्मनि तन्मयत्वेन परिच्छित्तिं करोति, तथा निर्मलविवेकिजनोपि यद्यपि व्यवहारेण परकीयद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानं करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकारस्वसंवेदनपर्याये विषयत्वात्पर्यायेण परिज्ञानं करोतीति सूत्रतात्पर्यम् ॥ ३९ ॥

उत्थानिका—आगे इसी बातको दृढ करते हैं कि असेद्भूत पर्यायों ज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं:—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (अजादं) अनुत्पन्न—जो अभी पैदा नहीं हुई हैं ऐसी भावी (च पलइयं) तथा जो चली गई ऐसी भूत (पञ्जायं) पर्याय (णाणस्स) केवलज्ञानके (पञ्चकखं) प्रत्यक्ष (ए ह्वदि) न हो (वा) तो (तं णाणं) उस ज्ञानको (दिव्वन्ति) दिव्य अर्थात् अलौकिक अतिशय रूप (हि) निश्चयसे (के) कौन (पुरुवन्ति) कहें ? अर्थात् कोई भी न कहें ।

भाव यह है कि यदि वर्तमान पर्यायकी तरह भूत और भावी पर्यायको केवलज्ञान क्रमरूप इन्द्रियज्ञानके विधानसे रहित हो साक्षात् प्रत्यक्ष न करे तो वह ज्ञान दिव्य न होवे । वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा विचार करें तो वह शुद्ध ज्ञान भी न होवे । जैसे यह केवली भगवान् परद्रव्य व उसकी पर्यायोंको यद्यपि ज्ञानमात्रपने से जानते हैं तथापि निश्चय करके सहज ही आनन्दमई एक स्वभावके धारी अपने शुद्ध तन्मई पनेसे ज्ञान क्रिया करते हैं तैसे निर्मल विवेकी मनुष्य भी यद्यपि व्यवहार से परद्रव्य व उसके गुण पर्यायका ज्ञान करते हैं तथापि निश्चयसे विकार रहित स्वसंवेदन पर्यायमें अपना विषय रखनेसे उसी पर्यायका ही ज्ञान या अनुभव करते हैं यह सूत्रका तात्पर्य है ॥ ३९ ॥

अथेन्द्रियज्ञानस्यैव प्रलीनमनुत्पन्नं च ज्ञातुमशक्यमिति वितर्कयति—

अथं अक्खणिवदिदं ईहापुव्वेहिं जे विजाणंति ।

तेसिं परोक्खभूदं णादुमसकं ति पणत्तं ॥ ४० ॥

अर्थमक्षनिपतितमीहापूर्वैरे विजानन्ति ।

तेषां परोक्षभूतं ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञप्तम् ॥ ४० ॥

ये खलु विषयविषयिसन्निपातलक्षणमिन्द्रियार्थसन्निकर्षमधिगम्य क्रमोपजायमानेनेहादिकप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं वा यथोदितलक्षणस्य ग्राह्यग्राहकसंबन्धस्यासंभवतः परिच्छेत्तं न शक्नुवन्ति ॥ ४० ॥

भूमिका—अब, इन्द्रियज्ञान के द्वारा नष्ट और अनुत्पन्नको जानना अशक्य है, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं ।

अन्वयार्थ—[अक्षनिपतित] इन्द्रिय गोचर [अर्थ] पदार्थ को [ईहा-पूर्वैः] ईहा-पूर्वक [ये] जो [विजानन्ति] जानते हैं [तेषां] उनके [परोक्षभूतं] परोक्षभूत पदार्थको [ज्ञातुं] जानना [अशक्यं] अशक्य है, [इति प्रज्ञप्तं] ऐसा कहा गया है ।

टीका—जो वास्तव में, विषय और विषयी का सन्निपात (सम्बन्ध होना) जिसका लक्षण है, ऐसे इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष को प्राप्त करके क्रमसे उत्पन्न होने वाले ईहा आदि के क्रमसे जानते हैं, वे वास्तव में, जिसका स्व-अस्तित्व काल बीत चुका है उस (भूत पदार्थ) को तथा जिसका स्व अस्तित्वकाल उपस्थित नहीं हुआ है उस (भविष्यत् पदार्थ) को, यथोक्त (उपरोक्त) लक्षण-वाले ग्राह्य ग्राहक सम्बन्ध के असंभवता के कारण जानने के लिये समर्थ नहीं हैं ॥ ४० ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अयातीतानागतसूक्ष्मादिपदार्थानिन्द्रियज्ञानं न जानातीति विचारयति,—

(अदृं) पदार्थ (अखण्डवद्विदं) इन्द्रियगोचरं (ईहापूर्वोहि जे विजाणंति) ईहापूर्वकं ये विजानन्ति । (तेषां परोक्षभूतं) तेषां सम्बन्धि ज्ञानं परोक्षभूतं सत् (एतदुमसङ्गंति पण्णत्तं) सूक्ष्मादिपदार्थान् ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञप्तं कथितम् ।

कैः । ज्ञानिभिरिति । तद्यथा—चक्षुरादीन्द्रियं घटपटादिपदार्थपाश्वे गत्वा पश्चादर्थं जानातीति सन्निकर्षलक्षणं नैयायिकमते । अथवा संक्षेपेणेन्द्रियार्थयोः संबन्धः सन्निकर्षः स एव प्रमाणम् । स च सन्निकर्ष आकाशाद्यमूर्तपदार्थेषु देशान्तरितमेवादिपदार्थेषु कालान्तरितरामरावणादिषु स्वभावान्तरितभूतादिषु तथैवातिसूक्ष्मेषु परचेतोवृत्तिपुद्गलपर-

भाष्यादिषु च न प्रवर्तते । कस्मादितिचेत् इन्द्रियाणां स्थूलविषयत्वात्, तथैव भूतविषयत्वान्च । ततः कारणादिन्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवति । तत एव चातीन्द्रियज्ञानोत्पत्तिकारणं रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनज्ञानं विहाय पञ्चेन्द्रियसुखसाधनीभूत इन्द्रियज्ञाने नानामनोरथविकल्पजालरूपे मानसज्ञाने च ये रति कुर्वन्ति ते सर्वज्ञपदं न तन्मन्ते इति सूत्रानिप्रायः ॥ ४० ॥

उत्थानिका—आगे यह विचार करते हैं कि इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता है वह भूत और भावी पर्यायोंको तथा सूक्ष्म, दूरवर्ती आदि पदार्थोंको नहीं जानता है ।

अन्वय संहित विशेषार्थ— (जे) जो कोई छद्मस्थ (अक्खणिमदिदं) इन्द्रियगोचर (अद्दं) पदार्थको (ईहापुञ्चेहिं) ईहापूर्वक (विजाणंति) जानते हैं (तेसि) उनका (परोक्खभूदं) परांश भूत-ज्ञान (णादुं) जाननेके लिये अर्थात् सूक्ष्म आदि पदार्थोंको जानने के लिये (असक्कंति) अशक्य है ऐसा (परणत्तं) कहा गया है । ज्ञानियोंके द्वारा अथवा उनके ज्ञानसे जो परांशभूत द्रव्य है वह उनके द्वारा जाना नहीं जा सका ।

प्रयोजन यह है कि नैयायिकोंके मतमें चक्षु आदि इन्द्रिय घट पट आदि पदार्थों के पास जाकर फिर पदार्थका जानती हैं अथवा संचेपसे इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध सन्निकर्ष है वह ही प्रमाण है । ऐसा सन्निकर्ष ज्ञान आकाश आदि अमूर्तिक पदार्थोंमें, कालसे दूर राम रावणादिमें, स्वभावसे दूर भूत प्रेत आदिकोंमें तथा अति सूक्ष्म परके मनके विचारमें व पुद्गल परमाणु आदिकों में नहीं प्रवर्तन करसक्ता । क्योंकि इन्द्रियोंका विषय स्थूल है तथा मूर्तिक पदार्थ है । इस कारणसे इन्द्रिय ज्ञानके द्वारा सर्वज्ञ नहीं हो सकता । इसी लिये ही अतीन्द्रिय ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण जो रागद्वेषादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान है उसको छोड़कर पंचेन्द्रियोंके सुखके कारण इन्द्रिय ज्ञानमें तथा नाना मनोरथके विकल्प जाल स्वरूप मन सम्बन्धी ज्ञानमें जो प्रीति करते हैं वे सर्वज्ञ पदको नहीं पाते हैं, ऐसा सूत्रका अभिप्राय है ॥ ४० ॥

अथातीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तत्तत्संभवतीति संभावयति—

अप्रदेशं सप्रदेशं मुत्तममुत्तं च पञ्जयमजादं ।

प्रलयं गयं च जाणदि तं णाणमदिदियं भणियं ॥ ४१ ॥

अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तं च पर्ययमजातम् ।

प्रलयं गतं च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं भणितम् ॥ ४१ ॥

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणोन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन् अन्तरङ्गस्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तते । प्रवर्तमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यति स्थूलोपलम्भकत्वान्नाप्रदेशम् । मूर्तमेवावगच्छति तथाविधविषयनिबन्धनसद्भावात्नामूर्तम् । वर्तमानमेव परिच्छिनत्ति विषयविषयिसन्निपातसद्भावात् न तु वृत्तं वत्स्यञ्च । यत्तु पुनरनावरणमनिन्द्रियं ज्ञानं तस्य सभिद्धधूमध्वजस्येवानेकप्रकारतालिङ्गितं दाह्यं दाह्यतानतिक्रमाद्दाह्यमेव यथा तथात्मनः अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तमजातमतिवाहितं च पर्यायजातं ज्ञेयतानतिक्रमात्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥ ४१ ॥

भूमिका—अब, अतीन्द्रिय ज्ञान के लिये तो जो जो कहा जाता है वह वह सब संभव है इस को स्पष्ट करते हैं :-

अन्वयार्थ—जो [अप्रदेशं] अप्रदेशी को (कालाणु को), [सप्रदेशं] बहुप्रदेशी को (पंचास्तिकायों को) [मूर्त] मूर्तिक को (पुद्गल द्रव्यको) [च] और [अमूर्त] अमूर्तिक को (शेष पांच द्रव्यों को) तथा [अजातं] अनुत्पन्न (भावी) [च] और [प्रलयं गतं] नष्ट (अतीत) [पर्यायं] पर्याय को [जानाति] जानता है, [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [अतीन्द्रियं] अतीन्द्रिय [भणितं] कहा गया है ।

टीका—इन्द्रिय-ज्ञान, उपदेश-अन्तःकरण और इन्द्रिय आदिकों को विरूप कारणपने से (बहिरंगपने से) और उपलब्धि (क्षयोपशम)- संस्कार आदिकों को अन्तरंग स्वरूप कारणपने से ग्रहण करके प्रवर्तता है । (इस प्रकार) प्रवर्तता हुआ (वह ज्ञान) (१) सप्रदेशी को ही जानता है क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है, अप्रदेशी को नहीं जानता, (क्योंकि वह सूक्ष्मको जानने वाला नहीं है) । (२) मूर्तिकको ही जानता है क्योंकि वैसे उसका (मूर्तिक) विषय के साथ सम्बन्ध का सद्भाव है, अमूर्तिक को नहीं जानता, (क्योंकि अमूर्तिक विषयके साथ सम्बन्धका अभाव है) । (३) वर्तमान को ही जानता है क्योंकि वहां ही विषय विषयीके सन्निपात का सद्भाव है । भूतमें प्रवर्तित हो चुकने वालेको और भविष्य में प्रवृत्त होनेवाले को नहीं जानता, (क्योंकि भूत भविष्य के साथ विषय विषयी के सन्निकर्ष का अभाव है) ।

जो अनावरण अनिन्द्रिय ज्ञान है उसके, जैसे प्रज्वलित अग्नि के अनेक प्रकारता को धारण करने वाला दाह्य (ईन्धन), दाह्यताका उल्लंघन न करनेके कारण दाह्य ही है, वैसे (ही) अप्रदेशी, सप्रदेशी, मूर्तिक, अमूर्तिक तथा अनुत्पन्न एवं व्यतीत पर्याय समूह, अपनी ज्ञेयता का उल्लंघन न करनेसे, ज्ञेय ही हैं ॥ ४१ ॥

जयसेनाचार्य कृत टीका—

अयातीन्द्रियज्ञानमतीतानागतसूक्ष्मादिपदार्थान् जानातीत्युपदिशति,—

(अपदेशं) अपदेशं कालाणुपरमाण्वादि (सपदेशं) शुद्धजीवास्तिकायादिपञ्चास्तिकायस्वरूपं (मुक्तं) मूर्तं पुद्गलद्रव्यं (अमुक्तं च) अमूर्तं च शुद्धजीवद्रव्यादि (पञ्जयमजादं पल्यं गयं च) पर्यायमजातं भाविनं प्रलयं गतं चातीतमेतत्सर्वं पूर्वोक्तं ज्ञेयं वस्तु (जाणदि) जानाति यद्ज्ञानं कर्तुं (णाणमणिदियं भणियं तद्ज्ञानमतीन्द्रियं भणितं तेनैव सर्वज्ञो भवति । तत एव च पूर्वगार्थोदितमिन्द्रियज्ञानं मानसज्ञानं च त्यक्त्वा ये निविकल्पममाधिरूपस्वसंवेदनज्ञाने समस्तविभावपरिणामत्यागेन रति कुर्वन्ति त एव परमाह्लादैकलक्षणसुखस्वभावं सर्वज्ञपदं लभन्ते इत्यभिप्रायः ॥ ४१ ॥

एवमतीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने प्रत्यक्षा न भवन्तीतीति बौद्धमतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरमिन्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवत्यतीन्द्रियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं च गाथाद्वयमिति समुदायेन पञ्चमस्थले गाथापञ्चकं गतम् ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अतीन्द्रिय रूप केवल ज्ञान ही भूत भविष्यको व सूक्ष्म आदि पदार्थों को जानता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—जो ज्ञान (अपदेशं) बहु प्रदेश-रहित कालाणु व परमाणु आदिको (सपदेशं) बहु-प्रदेशी शुद्ध जीवको आदि ले पांच अस्तिकायोंके स्वरूपको (मुक्तं) मूर्तिक पुद्गल द्रव्यको (च अमुक्तं) और अमूर्तिक शुद्ध जीव आदि पांच द्रव्योंको (अजादं) अभी नहीं उत्पन्न हुई होनेवाली (च पल्यं गयं) और छूट जानेवाली भूतकालकी (पञ्जयं) द्रव्योंकी पर्यायोंको इस सब ज्ञेयको (जाणदि) जानता है (तं णाणं) वह ज्ञान (अदिदियं) अतीन्द्रिय (भणियं) कहा गया है ।

इस ही से सर्वज्ञ होता है । इस कारण से पूर्व गाथासे कहे हुए इन्द्रियज्ञान तथा मानस ज्ञानको छोड़कर जो कोई विकल्प रहित समाधिमें स्वसंवेदन ज्ञानमें सब विभाव परिणामोंको त्याग करके प्रीति व लयता करते हैं वे ही परम आनन्द है एक लक्षण जिसका ऐसे सुख स्वभावमें सर्वज्ञपदको प्राप्त करते हैं यह अभिप्राय है ॥ ४१ ॥

इस प्रकार अतीत व अनागत पर्यायें वर्तमान ज्ञानमें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं ऐसे बौद्धोंके मतको निराकरण करते हुए तीन गाथाएं कहीं, उसके पीछे इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ नहीं होता है किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञानसे होता है ऐसा कहकर नैयायिक मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यको समझानेके लिये गाथा दो, ऐसे समुदायसे पांचवें स्थलमें पांच गाथाएं पूर्ण हुई ॥४१॥

अथ ज्ञेयार्थपरिणामनलक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति श्रद्धाति—

परिणमदि णेयमद्वं णादा जदि णेव खाइगं तस्स ।

णाणं ति तं जिणिंदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥

परिणमति ज्ञेयं अर्थं ज्ञाता यदि नैव ज्ञायिकं तस्य ।

ज्ञानं इति, तं जिनेन्द्राः क्षपयन्तं कर्म एव उक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

परिच्छेत्ता हि यत्परिच्छेद्यमर्थं परिणमति तन्न तस्य सकलकर्मकक्षयप्रवृत्तस्वाभाविक-परिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रत्यर्थपरिणतिद्वारेण मृगतृष्णाम्भोभावसंभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोपभुञ्जानः स जिनेन्द्रैरुद्गीतः ॥ ४२ ॥

भूमिका—अत्र, ज्ञेय पदार्थ रूप परिणामन जिसका लक्षण है, ऐसी (ज्ञेयार्थ परिणामन स्वरूप) क्रिया (ज्ञायिक) ज्ञान से (उत्पन्न) नहीं होती है, यह श्रद्धा व्यक्त करते हैं—

अन्वयार्थ—[ज्ञाता] जानने वाला आत्मा [यदि] जो [ज्ञेयं अर्थ] ज्ञेय पदार्थ रूप [परिणमति] परिणत होता है (राग-द्वेष सहित, सविकल्प रूप, क्रम-पूर्वक जानता है) तो [तस्य] उस आत्मा के [ज्ञायिकं] ज्ञायिक ज्ञान [न एव] नहीं है [अथवा ज्ञानं न एव इति] अथवा ज्ञान ही नहीं है क्योंकि [जिनेन्द्राः] जिनेन्द्र देव [तं] उस पुरुष को [कर्म एव] कर्म को ही [क्षपयन्तं] अनुभव करने वाला [उक्तवन्तः] कहते भये । अर्थात् जिनेन्द्र देवने कहा है ।

टीका—जो ज्ञाता वास्तव में ज्ञेय पदार्थ रूप परिणत होता है (राग-द्वेष सहित, सविकल्प रूप, क्रम-पूर्वक जानता है) तो उसके सकल कर्म वनके क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपने का कारण (ज्ञायिक ज्ञान) नहीं है अथवा उसके ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा, मृगतृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला वह (आत्मा) अत्यन्त दुःसह कर्म-भार को ही भोगने वाला है, ऐसा जिनेन्द्रों के द्वारा कहा गया है ॥ ४२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ रागद्वेषमोहाः बन्धकारणं, न च ज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा—यस्येष्टानिष्टविकल्परूपेण कर्मबन्धकारणभूतेन ज्ञेयविषये परिणामनमस्ति तस्य क्षायिकज्ञानं नास्तीत्यावेदयति,—(परिणामदि श्लेषमद्वं णादा जदि) नीलमिदं पीतमिदमित्यादिविकल्परूपेण यदि ज्ञेयार्थं परिणमति ज्ञातात्मा (श्लेषं खाइयं तस्स णाणंति) तस्यात्मनः क्षायिकज्ञानं नैवास्ति । अथवा ज्ञानमैव नास्ति । कस्मान्नास्ति । (तं जिणिंदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता) तं पुरुषं कर्मतापन्नं जिनैन्द्राः कर्तारः उक्तवन्तः । किं कुर्वन्तं । क्षपयन्तमनुभवन्तं । किमेव । कर्मैव निर्विकारसहजानन्दकसुखस्वभावानुभवनशून्यः सन्नुदयागतं स्वकीयकर्मैव स अनुभवन्नास्ते न च ज्ञानमित्यर्थः ।

अथवा द्वितीयव्याख्यानम्—यदि ज्ञाता प्रत्यर्थं परिणम्य पश्चादर्थं जानाति तदा अर्थनामानन्त्यात्सर्वपदार्थ-परिज्ञानं नास्ति ।

अथवा तृतीयव्याख्यानम्—बहिरङ्गज्ञेयपदार्थान् यदा दृष्टव्यावस्त्रायां चिन्तयति तदा रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति, तदभावे क्षायिकज्ञानमैव नोत्पद्यते इत्यभिप्रायः ॥ ४२ ॥

उत्थानिका—आगे पांच गाथाओं तक यह व्याख्यान करते हैं कि राग, द्वेष, मोह, बंधके कारण हैं, ज्ञान बंधका कारण नहीं है । प्रथम ही यह कहते हैं, कि जिससे ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य पदार्थमें कर्म-बंधका कारण रूप इष्ट तथा अनिष्ट विकल्प रूपसे परिणामन है अर्थात् जो पदार्थको इष्ट तथा अनिष्ट रूपसे जानता है उनके 'क्षायिक' अर्थात् केवलज्ञान नहीं होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(जदि) यदि (णादा) ज्ञाता आत्मा (श्लेषं अद्वं) जानने योग्य पदार्थरूप (परिणमति) परिणामन करता है अर्थात् यह नील है, यह पीत है इत्यादि विकल्प उठाता है तो (तस्स) उस ज्ञानी आत्माके (खाइयं णाणंति श्लेष) क्षायिकज्ञान नहीं ही है अथवा स्वभाविक ज्ञान ही नहीं है । क्यों नहीं है इसका कारण कहते हैं कि (जिणिंदा) जिनेन्द्रोने (तं) उस संविकल्प जाननेवाले को (कम्मं खवयंतं एव) कर्मका अनुभव करनेवाला ही (उत्ता) कहा है ।

अर्थ यह है कि वह आत्मा विकार रहित स्वभाविक आनन्दमई एक सुख स्वभावके अनुभव से शून्य होता हुआ उदयमें आए हुए अपने कर्मको ही अनुभव कर रहा है । ज्ञानको अनुभव नहीं कर रहा है । अथवा दूसरा व्याख्यान यह है कि यदि ज्ञाता प्रत्येक पदार्थरूप परिणामन करके पीछे पदार्थको जानता है तब पदार्थ अनंत हैं इससे सर्व पदार्थका ज्ञान नहीं हो सक्ता । अथवा तीसरा व्याख्यान यह है कि जब दृष्टव्य अवस्थामें यह बाहरके ज्ञेय पदार्थोंका चिन्तन करता है तब रागद्वेषादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान इसके नहीं है । स्वसंवेदन ज्ञानके अभावमें क्षायिकज्ञान भी नहीं पैदा होता है ऐसा अभिप्राय है ॥४२॥

अथ कुतस्तर्हि ज्ञेयार्थपरिणामनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति—

उदयभदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया ।

तेसु विमूढो रक्तो दुष्टो वा बन्धमणुभवदि ॥ ४३ ॥

उदयगताः कर्माशाः जिनवरवृषभैः नियत्या भणिताः ।

तेषु विमूढः रक्तः दुष्टः वा बन्धं अनुभवति ॥ ४३ ॥

संसारिणो हि नियमेन तावदुदयगताः पुद्गलकर्माशाः सन्त्येव । अथ स सत्सु तेषु संचेतयमानो मोहरागद्वेषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिणामनलक्षणया क्रियया युज्यते । ततः च क्रियाफलभूतं बन्धमनुभवति । अतो मोहोदयात् क्रियाक्रियाफले, न तु ज्ञानात् ॥ ४३ ॥

(यदि ऐसा है) तो फिर ज्ञेय पदार्थ रूप परिणामन जिसका लक्षण है, ऐसी (सविकल्प रूप, राग-द्वेष सहित) क्रिया और उसका फल कहां से (किस कारण से) उत्पन्न होता है, यह विवेचन करते हैं:—

अन्वयार्थः—[उदयगताः कर्माशाः] (संसारी जीव के) उदय प्राप्त कर्म-अंश (मोहनीय पुद्गल कर्म की प्रकृति) [नियत्या] नियम से [जिनवरवृषभैः] जिनवर वृषभों (तीर्थकरों) के द्वारा [भणिताः] कहे गये हैं । (जीव) [तेषु] उन कर्माशों के उदय होने पर [विमूढः रक्तः दुष्टः वा] मोही, रागी और द्वेषी होता हुआ [बन्धं अनुभवति] बन्ध को अनुभव करता है ।

टीका—प्रथम तो, संसारी जीवके नियम से उदयगत पुद्गलकर्मांश होते ही हैं । वह संसारी जीव उन सत् रूप कर्माशों (के उदय) में चेतता (अनुभव करता) हुआ, मोह-राग द्वेष रूप परिणत होने से, ज्ञेय पदार्थों में परिणामन जिसका लक्षण है, ऐसी (विकल्पात्मक) क्रिया के साथ युक्त होता है । इसी क्रिये क्रिया के फल-भूत बन्ध को अनुभव करता है । इससे (यह कहा है कि) मोहके उदयसे ही क्रिया और क्रियाफल होते हैं, ज्ञानसे नहीं ॥ ४३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका

अथानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामनेपि ज्ञानं बन्धकारणं न भवति, न च रागादिरहितकर्मोदयोपीति निश्चिनोति,—

(उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया) उदयगता उदयं प्राप्ताः कर्मांशा ज्ञानावरणादिमूलोत्तरकर्मप्रकृतिभेदाः जिनवरवृषभनियत्या स्वभावेन भणिताः, किन्तु स्वकीयशुभाशुभफलं दत्त्वा गच्छन्ति, न च रागादिपरिणामरहिताः सन्तो बन्धं कुर्वन्ति । तर्हि कथं बन्धं करोति जीवः इति चेत् । (तेषु विमूढो रत्तो दुट्ठो वा बन्धमणुभवदि) तेषु उदयागतेषु सत्सु कर्मणिषु मोहारागद्वेषविलक्षणनिजशुद्धात्मतत्त्वभावानारहितः सन् यो विशेषेण मूढो रत्तो दुट्ठो वा भवति सः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिलक्षणमोक्षाद्विलक्षणं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिन्नं बन्धमणुभवति । ततः स्थितमेतत् ज्ञानं बन्धकारणं न भवति कर्मोदयेपि, किन्तु रागादयो बन्धकारणमिति ॥ ४३ ॥

उत्थानिका—आगे निश्चय करते हैं कि अनन्त पदार्थों को जानते हुए भी ज्ञान बन्धका कारण नहीं है । और न रागादि रहित कर्मोंका उदय ही बंध कारण है । अर्थात् नवीन कर्मोंका बंध न ज्ञानसे होता है न पिछले कर्मोंके उदयसे होता है किन्तु राग द्वेष मोहसे बन्ध होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(उदयगदा) उदयमें प्राप्त (कम्मंसा) कर्मांश अर्थात् ज्ञानावरणीय आदि मूल तथा उत्तर प्रकृतिके भेद रूप कर्म (जिणवरवसहेहिं) जिनेंद्र वीतराग भगवानोंके द्वारा (णियदिणा) नियतपने रूप अर्थान् स्वभावसे काम करनेवाले (भणिया) कहे गए हैं । अर्थात् जो कर्म उदय में आते हैं वे अपने शुभ अशुभ फलको देकर चले जाते हैं वे नये बंधको नहीं करते यदि आत्मामें रागादि परिणाम न हों तो फिर किस तरह जीव बंधको प्राप्त होता है । इसका समाधान करते हैं । कि (तेषु) उन उदयमें आए हुए कर्मोंमें (हिं) निश्चयसे (मुहिदो) मोहित होता हुआ (रत्तो) रागी होता (वा दुट्ठो) अथवा द्वेषी होता हुआ (बंधं) बंधको, (अणुहवदि) अनुभव करता है ।

जब कर्मोंका उदय होता है तब जो जीव मोह राग द्वेष से विलक्षण निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे रहित होता हुआ विशेष करके मोही, रागी वा द्वेषी होता है सो केवलज्ञान आदि अनन्त गुणों की प्रगटता जहां हो जाती है ऐसे मोहसे विलक्षण प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप चार प्रकार बन्धको भोगता है अर्थात् उसके नए कर्म बन्ध जाते हैं । इससे यह ठहरा कि न ज्ञान बन्धका कारण है, न कर्मोंका उदय बंधका कारण है किन्तु रागादि भाव ही बंधके कारण हैं ॥ ४३ ॥

अथ केवलानां क्रियापि क्रियाफलं न साधयतीत्यनुशास्ति—

ठाणणसेज्जविहारा धम्मवदेसो य णियदयो तेसिं ।

अरहंताणं काले मायाचारोव्व इत्थीणं ॥ ४४ ॥

स्थायनिषद्याविहारा धर्मोपदेशश्च नियतयस्तेषाम् ।

अर्हतां काले मायाचार इव स्त्रीणाम् ॥ ४४ ॥

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्वभावभूत एव मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केवलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्थानमासनं विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभूता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतदम्भोधरदृष्टान्तात् । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां पुद्गलानां गमनमवस्थानं गर्जनमम्बुवर्षं च पुरुषप्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केवलानां स्थानादयोऽबुद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते, अतोऽमी स्थानादयो मोहोदयपूर्वकत्वाभावात् क्रियाविशेषा अपि केवलानां क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥

अत्र, केवली भगवान् के क्रिया भी क्रियाफल (बन्ध) उत्पन्न नहीं करती, ऐसा उपदेश देते हैं :—

अन्वयार्थ—[तेषां अर्हतां] उन अरहन्त भगवन्तों के [काले] उस समय में (यथा ममय) [स्थाननिषद्याविहाराः] खड़े होना, बैठना, विहार करना [च] और [धर्मोपदेशः] धर्मोपदेश [नियतयः] स्वाभाविक ही (इच्छा या प्रयत्न बिना ही) होता है । [स्त्रीणां मायाचारः इव] स्त्रियों के मायाचार की भांति ।

टीका—जैसे स्त्रियों के, प्रयत्न के बिना भी, उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से, स्वभावभूत से ही माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार प्रवर्तता है, उसी प्रकार केवलियों के, प्रयत्न के बिना भी उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से, खड़े रहना, बैठना, विहार करना और धर्म-देशना स्वभावभूत ही प्रवर्तते हैं । और यह (प्रयत्न के बिना विहार आदिका होना) बादल के दृष्टान्त से अविरुद्ध है । जैसे बादल के आकाररूप परिणत पुद्गलों का गमन, स्थिरता, गर्जन और जलवृष्टि पुरुष प्रयत्न के बिना भी देखी जाती है, उसी प्रकार केवलियों के खड़े रहना इत्यादि अबुद्धिपूर्वक ही (इच्छा के बिना ही) देखे जाते हैं । इसलिये यह स्थानादिक विशेष क्रिया भी (खड़े रहना, बैठना इत्यादि का व्यापार) मोहोदय पूर्वक न होनेसे, केवलियों के क्रिया के फलभूत-बंध की साधन नहीं होती ॥४४॥

अथ केवलानां रागाद्यभावाद्धर्मोपदेशादयोपि बन्धकारणं न भवन्तीति कथयति,—

(ठाण्णसेज्जविहारा धम्मवदेसो य) स्थानसूच्यस्थितिनिषेधा चासनं विहारो धर्मोपदेशश्च (णियवमो) एते व्यापारा नियतयः स्वभावा अनीहिताः । केषां । (तेसिं अरहंताणं) तेषामर्हतां निर्दोषपरमात्मनां । क्व । (काले) अर्हदवस्थायां । क इव । (मायाचारो व इत्थीणं) मायाचार इव स्त्रीणामिति । तथाहि—यथा स्त्रीणां स्त्रीवेदोदयसद्भावात्प्रयत्नाभावेपि मायाचारः प्रवर्तते, तथा भगवतां शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूतमोहोदयकार्योहापूर्वप्रयत्नाभावेपि धीविहारादयः प्रवर्तन्ते । मेघानां स्थानगमनगर्जनजलवर्षणादिवद्वा । ततः स्थितमेतत् मोहाद्यभावात् क्रियाविशेषा अपि बन्धकारणं न भवन्तीति ॥ ४४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि केवली अरहंत भगवानोंके तेरहवें सयोग गुणस्थानमें रागद्वेष आदि विभावोंका अभाव है इस लिये धर्मोपदेश विहार आदि भी बंधका कारण नहीं होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तेसिं अरहंताणं) उन केवलज्ञान के धारी निर्दोष जीवन्मुक्त संशरीर अरहंत परमात्माओंके (काले) अर्हत अवस्थामें (ठाण्णसेज्जविहारा) ऊपर उठना अथात् खड़े होना, बैठना, विहार करना (धम्मवदेसो य) और धर्मोपदेश इतने व्यापार (णियदयः) स्वभावसे होते हैं । इन कार्योंके करनेमें केवली भगवानकी इच्छा नहीं प्रेरक होती है, मात्र पुद्गल कर्मका उदय प्रेरक होता है (इच्छीणं) स्त्रियोंके भीतर (मायाचारोव्व) जैसे स्वभावसे कर्मके उदयके असरसे मायाचार होता है ।

भाव यह है कि जैसे स्त्रियोंके स्त्रीवेदके उदयके कारणसे प्रयत्नके विना भी मायाचार रहता है तैसे भगवान अर्हतोंके शुद्ध आत्मतत्त्वके विरोधी मोहके उदयसे होनेवाली इच्छापूर्वक उद्योगके विना भी समवशरणमें बैठना, विहार आदिक होते हैं अथवा जैसे मेघोंका एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना, ठहरना, गर्जना जलका वर्षना आदि स्वभावसे होता है, तैसे जानना । इससे यह सिद्ध हुआ कि मोह रागद्वेषके अभाव होते हुए विशेष क्रियाएँ भी बन्धकी कारण नहीं होती हैं ॥ ४४ ॥

अथैवं सति तीर्थकृतां पुण्यविपाकोऽकिञ्चित्कर एवेत्यवधारयति—

पुण्यफला अरहंता तेसिं किरिया पुणो हि ओदइया ।

मोहादाहिं विरहिया तम्हा सा खाइग ति मदा ॥ ४५ ॥

पुण्यफला अर्हन्तस्तेषां क्रिया पुनर्हि औदयिकी ।

मोहादिभिः विरहिता तस्मात् सा चायिकीति मदा ॥ ४५ ॥

अर्हन्तः खलु सकलसम्यक्परिपक्वपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां या काचन सा सर्वापि तद्बुदयानुभावसंभावितात्मभूतितया किलौदयिक्येव । अर्थवन्भूतापि सा समस्तमहामोहमूर्द्धाभिषिक्तस्कन्धावारस्यात्यन्तक्षये संभूतत्वान्मोहरागद्वेषरूपाणामुपरञ्जकानामभावाच्चैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी कार्यभूतस्य बन्धस्याकारणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव । कथं हि नाम नानुमन्येत अथानुमन्येत चेत्तर्हि कर्मविपाकोऽपि न तेषां स्वभावविघाताय ॥ ४५ ॥

ऐसा होने पर, तीर्थकरों के पुण्य का विपाक अकिञ्चित्कर है (स्वभाव का किञ्चित भी घात नहीं करता है) ऐसा अब निश्चित करते हैं :—

अन्वयार्थ—[अर्हन्तः] अरहन्त भगवान् [पुण्यफलाः] (तीर्थकर नामा) पुण्य प्रकृति के फल हैं [पुनः] अंर [तेषां क्रिया] उनकी क्रिया [हि] निश्चय से [औदयिकी] औदयिकी है । [मोहादिभिः विरहिता] (क्योंकि वह क्रिया) मोहादि से रहित है [तस्मात् इसलिये [सा] वह [क्षायिकी] क्षायिकी [इति मता] मानी गई है ।

टीका—अरहन्त भगवान् वास्तव में समस्त भली भांति परिपक्व पुण्य रूपी कल्पवृक्ष के फल ही हैं । उनकी जो भी क्रियाएँ हैं वे सब उस (पुण्य) के उदय के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण औदयिकी ही हैं । ऐसा होने पर भी, वह (औदयिकी क्रिया) महामोह राजा की समस्त सेना के सर्वथा क्षय होने पर उत्पन्न होने से (तथा) मोह राग द्वेष रूपी उपरंजकों का अभाव होने से, चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती हुई नित्य औदायिकी हैं, तो भी कार्यभूत बंध की अकारणभूतता से और कार्यभूत मोक्ष की कारणभूतता से क्षायिकी ही क्यों न मानी जाय ? (अवश्य ही मानी जावें) जब क्षायिकी ही मानें तब कर्मविपाक (कर्मोदय) भी उनके (अरहन्तों के) स्वभाव के विघात के लिये (विघात का कारण) नहीं है (यह निश्चित होता है) ॥ ४५ ॥

श्रीजयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ पूर्वं यदुक्तं रागादिरहितकर्मोदयो बन्धकारणं न भवति विहारादिक्रिया च, तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दृश्यति,—

(पुण्यफला अरहंता) पञ्चमहाकल्याणपूजाजनकं त्रैलोक्यविजयकरं यत्तीर्थकरनाम पुण्यकर्म तत्फलभूता अर्हन्तो भवन्ति (तेसिं किरिया पुणो हि श्रोदइया) तेषां या दिव्यध्वनिरूपवचनव्यापारादिभ्रिया सा निःप्रियशुद्धा-
त्मतत्त्वविपरीतकर्मोदयजनितत्वात्सर्वाप्यौदयिकी भवति हि स्फुटं । (मोहादीर्हि विरहिया) निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वप्रच्छा-
दकममकाराहङ्कारोत्पादनसमर्थमोहादिविरहितत्वाद्यतः (तम्हा सा खाइयत्ति मदा) तस्मात् सा यद्यप्यौदयिकी तथापि
निर्विकारशुद्धात्मतत्त्वस्य विक्रियामकुर्वती सती क्षायिकी मता ।

अत्राह शिष्यः—‘श्रौदयिका भावाः बन्धकारणम्’ इत्यागमवचनं तर्हि वृथा भवति । परिहारमाह—श्रौदयिका
भावा बन्धकारणं भवन्ति, परं किन्तु मोहोदयसहिताः । द्रव्यमोहोदयेषु सति यदि शुद्धात्मभावनाबलेन भावमोहेन न
परिणमति तदा बन्धो न भवति । यदि पुनः कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तर्हि संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्यमा-
नत्वात्सर्वदेव बन्ध एव न मोक्ष इत्यभिप्रायः ॥ ४५ ॥

उत्थानिका—आगे पहले जो कह चुके हैं कि रागादि-रहित कर्मोंका उदय तथा विहार आदि
क्रिया बंधका कारण नहीं होती हैं उस ही अर्थको और भी दूसरे प्रकारसे दृढ़ करते हैं । अथवा यह बताते
हैं कि अरहंतोंके पुण्यकर्मका उदय बन्धका कारण नहीं है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(अरहंता) तीर्थकरस्वरूप अरहंतभगवान (पुण्यफला ' पुण्यके
फलस्वरूप हैं—अर्थात् पंच महा कल्याणकी पूजाको उत्पन्न करनेवाला तथा तीन लोकको जीतनेवाला जो
तीर्थकर नाम पुण्यकर्म उसके फलस्वरूप अर्हंत तीर्थकर होते हैं । (पुणो) तथा (तेसिं) उन अरहंतोंकी
(किरिया) क्रिया अर्थात् दिव्य-ध्वनिरूप वचनका व्यापार तथा विहार आदि शरीरका व्यापाररूप क्रिया
(हि) प्रगटरूपसे (श्रोदयिया) श्रौदयिक है । अर्थात् क्रिया रहित जो शुद्ध आत्मतत्त्व उससे विपरीत जो
कर्म उसके उदयसे हुई है । (सा) वह क्रिया (मोहादीर्हि) मोहादिकोंसे अर्थात् मोह रहित शुद्ध आत्म-
तत्त्वके रोकनेवाले तथा ममकार अहंकारके पैदा करनेको समर्थ मोह आदिसे (विरहिदा) रहित है (तम्हा)
इसलिये (खाइयत्ति) क्षायिक है अर्थात् विकार रहित शुद्ध आत्मतत्त्वके भीतर कोई विकारको न करती
हुई क्षायिक ऐसी (मदा) मानी गई है ।

यहां पर शिष्यने प्रश्न किया कि जब आप कहते हैं कि कर्मोंके उदयसे क्रिया होकर भी क्षायिक
है अर्थात् क्षयरूप है, नवीन बन्ध नहीं करती तब क्या जो आगमका वचन है कि “श्रौदयिकाः भावाः
बन्धकारणम्” अर्थात् श्रौदयिक भाव बंधके कारण हैं, वृथा हो जायगा ? इस शंकाका समाधान आचार्य
करते हैं कि श्रौदयिक भाव बन्धके कारण होते हैं, यह बात ठीक है परन्तु वे बन्धके कारण तब ही होते हैं जब

वे जोह भावके उदय सहित होते हैं। कदाचित् किसी जीवके द्रव्य मोह कर्म सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो तथापि जो वह शुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे मोहरूप अर्थात् मिथ्यात्व रूप भाव न परिणमन करे तो बन्ध नहीं होवे और यहां अर्हत्तोंके तो द्रव्य मोहका सर्वथा अभाव ही है। यदि माना जाय कि कर्मोंके उदय मात्रसे बन्ध हो जाता है तब तो संसारी जीवोंके सदा ही कर्मोंके उदयसे सदा ही बन्ध रहेगा कभी भी मोक्ष न होगी। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता इसलिये मोहके उदय के बिना क्रिया बंध नहीं करती किन्तु जिस कर्मके उदय से जो क्रिया होती है वह कर्म भङ्ग जाता है। इसलिये उस क्रियाको क्षायिकी कह सकते हैं, ऐसा अभिप्राय है।

भावार्थ—इस गाथामें भी आचार्य महाराजने इसी बातको बतलाया है कि मिथ्यात्व व चारित्र मोहका उदय ही बंधका कारण है। आत्माकी भावना के बलसे मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतियां अपने रूप उदय में नहीं आती किन्तु सम्यक्त्व प्रकृति रूप (जो दर्शनमोह की प्रकृति है) संक्रमण कर उदय में आती है जिससे मोह रूप अर्थात् मिथ्यात्व रूप भाव नहीं होते। यदि मिथ्यात्व का उदय हो तो मिथ्यात्व रूप भाव है।

अथ केवलनामिव सर्वेषामपि स्वभावविघाताभावं निषेधयति—

जदि सो सुहो व असुहो ए हवदि आदा सयं सहावेण ।

संसारो वि ए विज्जदि सव्वेसिं जीवकायाणं ॥ ४६ ॥

यदि स शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन ।

संसारोऽपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम् ॥ ४६ ॥

यदि खल्वेकान्तेन शुभाशुभभावस्वभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदेव सर्वथा निर्विघातेन शुद्धस्वभावेनैवावतिष्ठते। तथा च सर्वे एव भूतग्रामाः समस्तबन्धसाधनशून्यत्वादाजवंजवाभावस्वभावतो नित्य-मुक्ततां प्रतिपद्येरन्। तच्च नाभ्युपगम्यते। आत्मनः परिणामधर्मत्वेन स्फटिकस्य जपातापिच्छरागस्वभाववत् शुभाशुभस्वभावत्वद्योतनात् ४६

अब, केवलियों की तरह समस्त संसारी जीवों के भी स्वभाव-विघात होने के अभाव को निषेध करते हैं (अर्थात् क्रिया सब संसारी जीवोंके स्वभावकी घातक होती है, यह बताते हैं)

अन्वयार्थ—[यदि] जो (यह माना जाय कि) [सः आत्मा] वह आत्मा [स्वयं] स्वयं [स्वभावेन] स्व-भावसे (अपने भाव से) [शुभः वा अशुभः] शुभ या अशुभ [न

भवति] नहीं होता (शुभ अशुभ भाव में परिणत ही नहीं होता) तो [सर्वेषां जीवकायानां] तो समस्त जीव निकायों के [संसारः अपि] संसार भी [न विद्यते] विद्यमान नहीं है अर्थात् संसार ही न रहेगा (ऐसा सिद्ध होगा) ।

टीका—जो वास्तव में एकान्त से (यह माना जाय कि) शुभ अशुभ भाव रूप स्व-भाव से (अपने भाव से) आत्मा स्वयं परिणत नहीं होता, तब तो वह सदा ही सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभाव से ही अवस्थित है । ऐसा होने पर, समस्त जीव-समूह समस्त बंध-कारणोंसे रहित सिद्ध होनेसे, संसारके श्रभाव रूप स्वभाव के कारण नित्य-मुक्तता को प्राप्त हो जायेंगे (नित्य-मुक्त सिद्ध होंगे) किन्तु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा के परिणमन धर्मके कारण (परिणमनशील होने के कारण) शुभ अशुभ, निज-भावपना प्रकाशित (प्रगट) है, “स्फटिकमणि के जवाकुसुम और तमाल-पुष्प के रङ्ग रूप निज-भावपने (निज परिणाम) की तरह । ”

भावार्थ—जैसे स्फटिकमणि लाल और काले फूल के निमित्त से लाल और काले निज भावसे परिणत होती है, उसी प्रकार आत्मा कर्मोपाधि के निमित्तसे शुभ-अशुभ निज भाव रूप से परिणत होता है ॥ ४६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ यथाहंतां शुभाशुभपरिणामविकारो नास्ति तथैकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमतानुसारिशिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति दूषणद्वारेण परिहारं ददाति,—

(जदि सो सुहो व असुहो एण हवदि आदा सयं सहावेण) यथैव शुद्धनयेनात्मा शुभाशुभाभ्यां न परिणमति तथैवाशुद्धनयेनापि स्वयं स्वकीयोपादानकारणेन स्वभावेनाशुद्धनिश्चयरूपेणापि यदि न परिणमति तदा । किं दूषणं भवति । (संसारोवि ए विज्जदि) निस्संसारशुद्धात्मस्वरूपात्प्रतिपक्षभूतो व्यवहारनयेनापि संसारो न विद्यते । केषां । (सर्वेसि जीवकायाणं) सर्वेषां जीवसंघातानामिति ।

तथाहि—आत्मा तावत्परिणामी स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमणिरिवोपाधि गृह्णाति, ततः कारणात्संसारभावो न भवति । अथ मतं—संसारभावः सांख्यानां दूषणं न भवति, सूषणमेव । नैवम् । संसारभावो हि मोक्षो भण्यते, स च संसारिजीवानां न दृश्यते, प्रत्यक्षविरोधादिति भावार्थः ॥ ४६ ॥

एवं रागादयो बन्धकारणं न च ज्ञानमित्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन षष्ठस्थले गाथापञ्चकं गतम् ।

उत्थानिका—आगे जैसे अरहंतोंके शुभ व अशुभ परिणामके विकार नहीं होते तो एकान्तसे संसारी जीवोंके भी नहीं होते, ऐसे सांख्यमतके अनुसार चलनेवाले शिष्यने अपना पूर्वपक्ष किया, उसको दूषण देते हुए समाधान करते हैं—अथवा केवली भगवानों की तरह सर्व ही संसारी जीवोंके स्वभावके घात का अभाव है, इस बातका निषेध करते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (सो आदा) वह आत्मा (सहावेण) स्वभावसे (संयं) आप ही (सुहो) शुभ परिणामरूप (व असुहो) अथवा अशुभ परिणाम रूप (ए हवदि) नहीं होता है ।

अर्थात् 'जैसे शुद्ध नय कर के आत्मा शुभ या अशुभ भावोंसे नहीं परिणमन करता है तैसे ही अशुद्ध नयसे भी स्वयं अपने ही उपादान कारणसे अर्थात् स्वभावसे अथवा अशुद्ध निश्चयसे भी यदि शुभ या अशुभ भावरूप नहीं परिणमन करता है ।'

ऐसा यदि मानाजावे तो क्या दूषण आएगा. उसके लिये कहते हैं कि (सन्वेसिं जीवकायाणं) सर्व ही जीव-समूहोंको (संसारोवि ए विज्जदि) संसार अवस्था ही नहीं रहेगी । अर्थात् संसार-रहित शुद्ध आत्मस्वरूपसे प्रतिपत्ती जो संसार सो व्यवहारनय से नहीं रहेगा ।

भाव यह है कि आत्मा परिणमनशील है । वह कर्मोंकी उपाधिके निमित्तसे स्फटिकमणिकी तरह उपाधिको ग्रहण करता है इस कारण संसारका अभाव नहीं है । अब कोई शंकाकार कहता है कि सांख्यों के यहां संसारका अभाव होना दूषण नहीं है किन्तु भूषण ही है ? उसका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं है । क्योंकि संसारके अभावको ही मोक्ष कहते हैं सो मोक्ष संसारी जीवोंके भीतर नहीं दिखलाइ पडती है इसलिये प्रत्यक्षमें विरोध आता है । ऐसा भाव है ॥ ४६ ॥

इस तरह यह बताया कि राग द्वेष मोह बन्धके कारण हैं, ज्ञान बन्धका कारण नहीं है इत्यादि कथन करते हुए छठे स्थलमें पांच गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ पुनरपि प्रकृतमनुसृत्यातीन्द्रियज्ञानं सर्वज्ञत्वेनाभिनन्दति—

जं तक्कालियमिदरं जायादि जुगवं समंतदो सर्वं ।

अथ विचित्तविसमं त एणं खाइयं भणियं ॥ ४७ ॥

यत् तात्कालिकं इतरं जानाति युगपत् समन्ततः सर्वं ।

अर्थ विचित्रं विषमं तत् ज्ञानं चायिकं भणितम् ॥ ४७ ॥

तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदककालकलितवृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकल-
मप्यर्थजातं पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यञ्जितवैचित्र्यमितरेतरविरो-

धर्मापतासमानजातीयत्वोद्दामितवैषम्यं क्षायिकं ज्ञानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां भयोपशमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकर्मपुद्गलानामत्यन्तभावात्तात्कालिकमतात्कालिकं वाप्यर्थजातं तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सर्वतो विशुद्धस्य प्रतिनियतदेशविशुद्धेरन्तःप्लवनात् समन्ततोऽपि प्रकाशेत । सर्वावरणक्षयाद्देशावरणक्षयोपशमस्यानवस्थानात्सर्वमपि प्रकाशेत । सर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विलयनाद्विचित्रमपि प्रकाशेत । असमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विनाशनाद्विषममपि प्रकाशेत । अलमथवातिविस्तरेण, अनिवारितप्रसरप्रकाशशालितया क्षायिकज्ञानमवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानीयात् ॥ ४७ ॥

अब, पुनः प्रकृत (चालू विषय) को अनुसरण करके अतीन्द्रिय ज्ञानको सर्वज्ञपने से अभिनन्दन करते हैं (अतीन्द्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं) :—

अन्वयार्थ—[यत्] जो [युगपत्] एक ही साथ [समन्ततः] सर्वतः (सर्व आत्म-प्रदेशों से) [तात्कालिकं] तात्कालिक (वर्तमान कालीन) [इतरं] या अतात्कालिक (भूत भविष्यत्) [विचित्रं] विचित्र (अनेक प्रकार के) और [विषमं] विषम (मूर्त-अमूर्त चेतन-अचेतन आदि असमान जाति के) [सर्वं अर्थ] समस्त पदार्थों को [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [क्षायिकं भणितं] क्षायिक कहा गया है ।

टीका—(१) वर्तमान काल में वर्तते, (२) भूत-भविष्यत् काल में वर्तते, (३) जिनमें पृथक् रूपसे वर्तते स्वलक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित अनेक प्रकारों के कारण वैचित्र्य प्रगट हुआ है, (४) और जिन में परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान-जातीयता के कारण वैषम्य प्रगट हुआ है, ऐसे (चार विशेषण वाले) समस्त पदार्थ समूह को, एक समय में ही (युगपत्), सर्वतः (सर्व आत्म प्रदेशों से) क्षायिक ज्ञान वास्तव में जानता है ।

(इसी बातको युक्तिपूर्वक स्पष्ट समझाते हैं :—)

(१) उस (केवलज्ञान) के वास्तव में क्रम-प्रवृत्ति के हेतुभूत, क्षयोपशम अवस्था में रहनेवाले ज्ञानावरणीय कर्म-पुद्गलोंका अत्यन्त अभाव होनेसे (वह क्षायिक ज्ञान) तात्कालिक या अतात्कालिक पदार्थ-समूह को समकाल में (युगपत्) ही प्रकाशित करता है । (२) सर्वतः (सर्व प्रदेशोंसे) विशुद्ध (उस क्षायिक ज्ञान) के प्रतिनियत प्रदेशोंकी विशुद्धि

(सर्वतः विशुद्धि) के भीतर डूब जाने से, (वह क्षायिक ज्ञान) सर्वतः (सर्व आत्म-प्रदेशों से) ही प्रकाशित करता है । (३) सर्व आवरण का क्षय होनेसे, देश आवरण रूप क्षयोपशमके न रहने से (वह क्षायिक ज्ञान) सबको भी प्रकाशित करता है (४) सर्वप्रकार ज्ञानावरणीय के क्षय से असर्व प्रकार के ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम के नाश होने से (वह क्षायिक ज्ञान) विचित्र को (अनेक प्रकार के पदार्थों को) भी प्रकाशित करता है । (५) असमान जातीय ज्ञानावरण के क्षय से समान जातीय ज्ञानावरण के क्षयोपशमके नष्ट हो जाने से, (वह क्षायिक ज्ञान) विपमका भी (असमान जातिके पदार्थों को भी) प्रकाशित करता है ।

(सार) अथवा, अतिविस्तार से बस हो जिसका अनिवारित (रुकावट रहित फैलाव है) ऐसे प्रकाश स्वभावी होने से, क्षायिक ज्ञान अवश्य ही सर्वदा (सब कालीन त्रिकालीन), सर्वत्र (सब क्षेत्रके-लोक अलोकके) सब पदार्थ को सर्वथा (सम्पूर्ण रूप से) जाने अर्थात् जानता है ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ प्रथमं तावत् केवलज्ञानमेव सर्वज्ञस्वरूपं, तदनन्तरं सर्वपरिज्ञाने सति एकपरिज्ञानं, एकपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा—अत्र ज्ञानप्रपञ्चव्याख्यानं प्रकृतं तावत्तत्प्रस्तुतमनुसृत्य पुनरपि केवलज्ञानं सर्वज्ञत्वेन निरूपयति,—

(जं) यज्ज्ञानं कर्तुं (जाणदि) जानाति । कं । (अर्थं) अर्थं पदार्थमिति विशेष्यपदं । किं विशिष्टं । (तत्कालियमिदरं) तात्कालिकं वर्तमानमितरं चातीतानागतम् । कथं जानाति । (जुगवं) युगपदेकसमये (समंतदो) समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैः सर्वप्रकारेण वा । कतिसंख्योपेतं । (सव्वं) समस्तं । पुनरपि किं विशिष्टं । (विचित्तं) नानाभेदभिन्नं । पुनरपि किं रूपं । (विसमं) मूर्तामूर्तचेतनाचेतनादिजात्यन्तरविशेषैर्विसहस्रं (तं शाणं खाइयं) भणियं) यदेवं गुणविशिष्टं ज्ञानं तत्क्षायिकं भणितम् । अभेदनयेन तदेव सर्वज्ञस्वरूपं तदेवोपादेयभूतानन्तसुखाद्यनन्तगुणानामाधारभूतं सर्वप्रकारोपादेयरूपेण भावनीयम् । इति तात्पर्यम् ॥ ४७ ॥

उत्थानिका—आगे कहेंगे कि केवलज्ञान ही सर्वज्ञका स्वरूप है । फिर कहेंगे कि सर्वको जानते हुए एकका ज्ञान होता है तथा एकको जानते हुए सबका ज्ञान होता है इस तरह पांच गाथाओं तक व्याख्यान करते हैं । उनमें से प्रथम ही निरूपण करते हैं क्योंकि यहाँ ज्ञान प्रपञ्चके व्याख्यानकी मुख्यता है, इसलिये उसहीको आगे लेकर फिर कहते हैं कि केवलज्ञान सर्वज्ञ रूप है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जं) जो ज्ञान (समंतदो) सर्व प्रकारसे आत्माके प्रदेशोंसे (विचित्तं विसमं) नाना भेदरूप अनेक जातिके मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन आदि (सव्वं अर्थं) सर्व पदार्थोंको (तत्कालिगं) वर्तमानकाल संबंधी तथा (इतरं) भूत भविष्यत् काल सम्बन्धी पर्यायों सहित (जुगवं)

एक समयमें व एक साथ (जाणदि) जानता है । (तं णाणं) उस ज्ञानको (खाइयं) क्षायिक (भणियं) कहा है ।

अभेद नयसे वही संवज्ञका स्वरूप है इसलिये वही ग्रहण करने योग्य अन्त सुख आदि अन्त गुणोंका आधारभूत सब तरहसे प्राप्त करने योग्य है, इस रूपसे भावना करना चाहिये । यह तात्पर्य है ।

अथ सर्वमजानन्नैकमपि न जानातीति निश्चिनोति—

जो ए विजाणदि जुगवं अत्थे तिककालिगे तिहुवणत्थे ।

णाटुं तस्स ए सक्कं सपज्जयं दव्वमेगं वा ॥ ४८ ॥

यो न विजानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान् ।

ज्ञातुं तस्य न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥

इह किलैकमाकाशद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याप्यनन्तानि जीवद्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमानभेदभिन्ननिरवधिवृत्तिप्रवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि समुदितं ज्ञेयं, इहैवैकं किञ्चिज्जीवद्रव्यं ज्ञातुं । अथ यथा समस्तं दाह्यं दहन् दहनः समस् दाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेयं जानन् ज्ञाता समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्रव्यस्वभावः । यस्तु समस्तं ज्ञेयं न जानाति स, समस्तं दाह्यमदहन् समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं दहन इव समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारमात्मानं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वं न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥

अब, सबको नहीं जानता हुआ एक (आत्मा) को भी नहीं जानता है, यह निश्चय करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यः] जो [युगपत्] एक ही साथ [त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान्] त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ (तीनों कालके और तीनों लोकके) [अर्थान्] पदार्थों को [न विजानाति]

नहीं जानता है [तस्य] उसके [सपर्ययं] पर्याय सहित [एकं द्रव्यं वा] एक (आत्म) द्रव्य भी [ज्ञातुं न शक्यं] जानना शक्य नहीं है ।

टीका—इस विश्वमें वास्तवमें एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, असंख्य काल द्रव्य और अनन्त जीवद्रव्य तथा उससे भी अनन्तगुणे पुद्गल द्रव्य हैं । उनमेंसे प्रत्येकके अतीत अनागत और वर्तमान ऐसे (तीन) प्रकारोंसे भेदवाली निरवधि (अमर्यादित) वृत्तिप्रवाह के भीतर पड़नेवाली अनन्त पर्यायें हैं । इस प्रकार यह समस्त ही (द्रव्यों और पर्यायों का) समुदाय ज्ञेय है । उनमें ही एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है । अब यहाँ, जैसे समस्त (ईंधन) को जलाती हुई अग्नि, समस्त दाह्यहेतुक (समस्त दाह्यके निमित्तसे होनेवाले) समस्त दाह्याकार (ईंधन आकार) पर्याय रूप परिणत सकल एक दहन जिसका आकार (स्वरूप) है, ऐसे अपने रूप परिणत होती है, वैसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुआ ज्ञाता (आत्मा), समस्त-ज्ञेय-हेतुक (समस्त ज्ञेयके निमित्तसे होने वाले) समस्त ज्ञेयाकार पर्याय रूप परिणत सकल एक ज्ञान जिसका आकार (स्वरूप) है तथा जो चेतनपने के कारण स्वानुभव-प्रत्यक्ष है, ऐसे उस अपने आत्मा रूप परिणत होता है । वास्तव में ऐसा द्रव्यका स्वभाव है ।

जैसे समस्त दाह्यको न दहती हुई अग्नि, समस्त-दाह्य-हेतुक समस्त दाह्याकार पर्यायरूप परिणत सकल एक दहन जिसका आकार है, ऐसे अपने रूपमें परिणत नहीं होती, उसीप्रकार जो समस्त ज्ञेयको नहीं जानता है, वह आत्मा, समस्त-ज्ञेय-हेतुक समस्त ज्ञेयाकार पर्यायरूप परिणत सकल एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे अपने रूपमें-स्वयं चेतनपने के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष होने पर भी-परिणत नहीं होता, (अपनेको परिपूर्णतया अनुभव नहीं करता—नहीं जानता) । इस प्रकार यह फलित होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपनेको (आत्मा को) नहीं जानता ॥ ४८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ यः सर्वं न जानाति त एकमपि न जानातीति विचारयतिः—

(जो ए विजाणदि) यः कर्ता नैव जानाति । कथं । (जुगवं) युगपदेकक्षणं । कान् । (अत्ये) अत्यन्तं ।

कथंभूतां । (तिक्कालिगे) त्रिकालपर्यायपरिणतान् । पुनरपि कथंभूतान् । (तिहुवणत्थे) त्रिभुवनस्थान् (णाडुं तस्स ए सक्कं) तस्य पुरुषस्य सम्बन्धि ज्ञानं ज्ञातुं समर्थं न भवति । किं । (दब्बं) ज्ञेयद्रव्यं । किंविशिष्टं । (सपज्जयं) अनन्तपर्यायसहितं । कतिसंख्योपेतं । (एगं वा) एकमपीति ।

तथाहि—आकाशद्रव्यं तावदेकं, धर्मद्रव्यमेकं, तथैवाधर्मद्रव्यं च, लोकाकाशप्रमितासंख्येयकालद्रव्याणि, ततोऽनन्तगुणानि जीवद्रव्याणि, तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैव सर्वेषां प्रत्येकमनन्तपर्यायाः, एतत्सर्वं ज्ञेयं तावत्तत्रैकं विवक्षितं जीवद्रव्यं ज्ञातुं भवति । एवं तावद्वस्तुस्वभावः । तत्र यथा दहनः समस्तं दाह्यं दहन् सन् समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनस्वरूपपरिणतवृणपर्यायाकारमात्मानं (स्वकीयस्वभावं) परिणमति । तथायमात्मा समस्तं ज्ञेयं जानन् सन् समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकालखण्डज्ञानरूपं स्वकीयमात्मानं परिणमति जानाति परिच्छिनत्ति । यथैव च स एव दहनः पूर्वोक्तलक्षणं दाह्यमदहन् सन् तदाकारैः न परिणमति, तथात्मापि पूर्वोक्तलक्षणं समस्तं ज्ञेयमजानन् पूर्वोक्तलक्षणमेव सकलैकालखण्डज्ञानाकारं स्वकीयमात्मानं न परिणमति न जानाति न परिच्छिनत्ति ।

अपरमप्युदाहरणं दीयते—यथा कोऽप्यन्धक आदित्यप्रकाश्यान् पदार्थानपश्यन्नादित्यमिव, इदीपःकाश्यान् पदार्थानपश्यन् प्रदीपमिव, दर्पणस्थविम्बान्यपश्यन् दर्पणमिव, स्वकीयदृष्टिप्रकाश्यान् पदार्थानपश्यन् हस्तपादाद्यवयवपरिणतं स्वकीयदेहाकारमात्मानं स्वकीयदृष्ट्या न पश्यति, तथायं विवक्षितात्मापि केवलज्ञानप्रकाश्यान् पदार्थान्जानन् सकलालखण्डैककेवलज्ञानरूपमात्मानमपि न जानाति । तत एतत्स्थितं यः सर्वं न जानाति स आत्मानमपि न जानातीति ॥ ४८ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य विचारते हैं कि जो ज्ञान सबको नहीं जानता है वह ज्ञान एक पदार्थ को भी नहीं जान सकता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ (जो) जो कोई आत्मा (जुगवं) एक समयमें (तिक्कालिगे) तीन कालकी पर्यायोंमें परिणमन करने वाले (तिहुवणत्थे) तीन लोकमें रहनेवाले (अत्थे) पदार्थोंको (एण विजाणदि) नहीं जानता है । (तस्स) उस आत्माका ज्ञान (सपज्जयं) अनन्त पर्याय सहित (एगं दब्बं) एक द्रव्यको (वा) भी (णाडुं) जानने के लिये (एण सक्कं) नहीं समर्थ होता है ।

भ व यह है कि आकाशद्रव्य एक है, धर्म द्रव्य एक है, तथा अधर्म द्रव्य एक है और लोकाकाश के प्रदेशोंके श्रमाण असंख्यात काल द्रव्य हैं, उससे अनन्त गुणे जीव द्रव्य हैं, उससे भी अनन्त-गुण पुद्गल द्रव्य हैं, क्योंकि एक एक जीव द्रव्यमें अनन्त कर्म वर्गणाओंका सम्बन्ध है तैसे ही अनन्त लोकर्म वर्गणाओंका सम्बन्ध है । तैसे ही इन सब द्रव्योंमें प्रत्येक द्रव्यकी अनन्त पर्याय होते हैं क्योंकि कालके समय पुद्गल द्रव्य से भी अनन्तानन्त-गुणे हैं । यह सब ज्ञेय—जानने योग्य हैं और इनमें एक कोई भी विशेष जीव-द्रव्य ज्ञाता—जाननेवाला है । ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है । यहां जैसे अग्नि सब जलाने योग्य ईंधन को जलाती हुई सब जलाने योग्य कारणके होते हुए सब ईंधनके पर्यायमें परिणमन करते हुए सब-मई एक अग्नि स्वरूप हो जाती है अर्थात् वह अग्नि उष्णतामें परिणत वृणं व पत्तों आदिके आकार अपने स्वभाव को परिणमाती है । तैसे यह आत्मा सर्व ज्ञेयोंको जानता हुआ सर्व ज्ञेयोंरूप कारणके होते हुए सर्वज्ञेयाकारकी पर्यायमें परिणमन करते हुए सर्व-मई एक अखंडज्ञान रूप अपने ही आत्माको परिणमाता है ।

अर्थात् सबको जानता है। और जैसे वही अग्नि पूर्वमें कहे हुए ईन्धनको नहीं जलाती हुई उस ईन्धनके आकार नहीं परिणमन होती है तैसे ही आत्मा भी पूर्वमें कहे हुए सर्वज्ञोंको न जानता हुआ पूर्वमें कहे हुए लक्षणरूप सर्वको जानकर एक अखंड ज्ञानाकाररूप अपने ही आत्माको नहीं परिणमाता है अर्थात् सर्वाका ज्ञाता नहीं होता।

दूसरा भी एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई अन्धा पुरुष सूर्यसे प्रकाशने योग्य पदार्थोंको नहीं देखता, दीपकसे प्रकाशने योग्य पदार्थोंको न देखता हुआ दीपकको भी नहीं देखता, दर्पणमें झलकती हुई परछाईको न देखने हुए दर्पणको भी नहीं देखता, अपनी ही दृष्टिसे प्रकाशने योग्य पदार्थोंको न देखता हुआ हाथ पग आदि अंगरूप अपने ही देहके आकारको अर्थात् अपनेको अपनी दृष्टिसे नहीं देखता है। तैसे इस प्रकारमें प्राप्त कोई आत्मा भी केवलज्ञानसे प्रकाशने योग्य पदार्थोंको नहीं जानता हुआ संकल अखंड एक केवलज्ञान रूप अपने आत्माको नहीं जानता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो सबको नहीं जानता है वह अपने आत्माको भी नहीं जानता है।

विशेषार्थ—यदि यहां पर कोई शंका करे कि ६ माह = समय में ६०८ जीव मोक्ष जाते रहते हैं। जीवोंसे काल अनन्तगुणा है, अतः सब भव्य जीव मोक्ष चले जावेंगे। सो यह शंका ठीक नहीं है। ऐसा नियम है कि सब वस्तु प्रतिपक्ष-सहित हांती हैं। इसलिये सब भव्य जीवोंके मुक्त होजाने पर भव्य जीवों का अभाव हो जायगा। भव्य जीवोंके अभाव होने पर उनके प्रतिपक्षी अभव्य जीवों का भी अभाव हो जायगा। भव्य और अभव्य जीवोंका अभाव होने पर संसारी जीवोंका भी अभाव होजायगा। संसारी जीवोंका अभाव होने पर उनके प्रतिपक्षी मुक्त जीवों का भी अभाव होजायगा। इस प्रकार जीव मात्रके अभावका प्रसंग आजायगा। [धवल पु० १४ पृ० २३-३४] ॥

श्री पंचास्तिकाय गाथा ८ में भी 'सप्पडिवक्खा हवई' शब्दों द्वारा इस सिद्धान्तका समर्थन होता है कि सब सप्रतिपक्ष हैं। अतः 'नियति' भी अपने प्रतिपक्ष अनियति की अपेक्षा रखती है। यदि अनियत पर्यायोंका अभाव माना जायगा तो नियत पर्यायोंका भी अभाव हो जायगा। नियत और अनियत पर्यायोंके अभाव से पर्याय मात्रका अभाव होजायगा। और पर्यायमात्रके अभाव होजानेसे द्रव्यके अभाव का प्रसंग आजायगा। अतः पर्याय नियत और अनियत दोनों प्रकार की हैं ॥ ४८ ॥

अथैकमजानन् सर्वं न जानतीति निश्चिनोति—

द्ववं अणंतपज्जयमेगमणंताणि द्ववजादाणि ।

ए विजाणदि जदि जुगवं कथ सो सव्वाणि जाणादि ॥४९॥

द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि ।

न विजानाति यदि युगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥

आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्ति प्रतिभासमयं महासामान्यम् । तत्तु प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि । ते च सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनाः । अथ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वानुभवप्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तविशेषनिबन्धनभूतसर्वद्रव्यपर्यायान् प्रत्यक्षीकुर्यात् । एवमेतदायाति य आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानाति । अथ सर्वज्ञानादात्मज्ञानमात्मज्ञानात्सर्वज्ञानमित्यवष्टिते । एवं च सति ज्ञानमयत्वेन स्वसंचेतकत्वादात्मनो ज्ञातृज्ञेययोर्वस्तुत्वेनान्यत्वे सत्यपि प्रतिभासप्रतिभास्यमानयोः स्वस्यामवस्थायामन्योन्यसंबलनेनात्यन्तमशक्यविवेचनत्वात्सर्वमात्मनि निखातमव प्रतिभाति । यद्येवं न स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णान्मिसंचेतनाभावात् परिपूर्णस्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्धयेत् ॥ ४९ ॥

अब, एकको न जाननेवाला सबको नहीं जानता, यह निश्चित करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यदि] जो [अनन्तपर्यायं] अनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं] एक द्रव्य को (आत्मद्रव्य को) [न विजानाति] नहीं जानता [सः] तो वह [युगपत्] एक ही साथ [सर्वाणि अनन्तानि-द्रव्यजातानि] सर्व अनन्त द्रव्य-जातियों को [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा (अर्थात् नहीं जान सकता)

टीका—पहले तो आत्मा वास्तव में स्वयं ज्ञानमय होनेपर ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है । प्रत्येक आत्मामें रहनेजाला ज्ञान प्रतिभासमय महा-सामान्य है । वह प्रतिभासमय अनन्त विशेषों में व्याप्त होनेवाला है । और वे (अनन्त विशेष) सर्व द्रव्य पर्याय-निमित्तक हैं । अब जो पुरुष सर्व द्रव्य पर्याय जिनके निमित्त हैं ऐसे अनन्त विशेषों में व्याप्त होनेवाले प्रतिभासमय महासामान्य रूप आत्मा को स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता है, वह प्रतिभासमय महासामान्य के द्वारा व्याप्त जो प्रतिभासमय अनन्त विशेष हैं उनके कारण-भूत सर्व द्रव्य पर्यायोंको कैसे प्रत्यक्ष करे ? (नहीं कर सकता) । इससे यह फलित हुआ कि जो आत्मा को नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता ।

अब (गाथा ४८ से) सर्वके ज्ञान से आत्माका ज्ञान और (गाथा ४६ से) आत्माके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान होता है, यह (सिद्धान्त) निश्चित होता है । ऐसा होनेसे आत्माके ज्ञान-

मयता के कारण स्वसंचेतकपना होने से, ज्ञाता और ज्ञेयका वस्तु रूपसे अन्यत्व होनेपर भी प्रतिभास (ज्ञान) और प्रतिभास्यमान (ज्ञेयाकार) का अपनी अवस्था में अन्योन्य मिलन होने के कारण (ज्ञान और ज्ञेय आकार, आत्मा की ज्ञानकी अवस्था में परस्पर मिश्रित एक-मेक रूपा होनेके कारण) उन्हें भिन्न करना अत्यन्त अशक्य होनेसे सब कुछ आत्मा में खुदे हुए के समान प्रतिभासित होता है । (आत्मा ज्ञानमय है इसलिये वह अपनेको अनुभव करता है—जानता है, और अपनेको जानने पर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानों वे ज्ञानमें स्थित ही हों, क्योंकि ज्ञानकी अवस्था में से ज्ञेयाकारोंको भिन्न करना अशक्य है) ।

यदि ऐसा न हो तो (यदि आत्मा सबको न जानता हो तो) ज्ञानके परिपूर्ण आत्म-संचेतन का अभाव होनेसे परिपूर्ण एक आत्माका भी ज्ञान सिद्ध नहीं होता ॥ ४६ ॥

जयसेनाचार्य कृत टीका-

अर्थकमजानन् सर्वं न जानातीति निश्चिनोति,—

(द्रव्यं) द्रव्यं (अणंतपञ्चयं) अनन्तपर्यायं (एगं) एकं (अणंताणि द्रव्यजादाणि) अनन्तानि द्रव्यजातानि (जो एण विजाणादि) यो न विजानाति अनन्तद्रव्यसमूहान् (कथं सो सव्वाणि जाणादि) कथं स सर्वान् जानाति (जुगवं) युगपदेकसमये, न कथमपीति ।

तथाहि—आत्मलक्षणं तावज्ज्ञानं तच्चालण्डप्रतिभासमयं सर्वजीवसाधारणं महासामान्यम् । तच्च महासामान्यं ज्ञानमयानन्तविशेषव्यापि । ते च ज्ञानविशेषा अनन्तद्रव्यपर्यायाणां विषयभूतानां ज्ञेयभूतानां परिच्छेदका ग्राहकाः । अखण्डकप्रतिभासमयं यन्महासामान्यं तत्स्वभावमात्मानं योसौ प्रत्यक्षं न जानाति स पुरुषः प्रतिभासमयेन धे व्याप्ता अनन्तज्ञानविशेषास्तेषां विषयभूताः येऽनन्तद्रव्यपर्यायास्तान् कथं जानाति ? न कथमपि । अथ एतदायातं यः आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानातीति । तथा चोक्तम्—

“एको भावः सर्वभावस्वभावः, सर्वे भावा एकभावस्वभावाः ।

एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः, सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥ १ ॥”

अत्राह शिष्यः—आत्मपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातं, तत्र तु पूर्वसूत्रे भणितं सर्वपरिज्ञाने सत्यात्मपरिज्ञानं भवतीति । यद्येवं तर्हि छद्मस्थानां सर्वपरिज्ञानं नास्त्यात्मपरिज्ञानं कथं भविष्यति ? आत्मपरिज्ञानाभावे चात्मभावना कथं ? तदभावे केवलज्ञानोत्पत्तिर्नास्तीति ।

परिहारमात्र-परोक्षप्रमाणभूतश्रुतज्ञानेन सर्वपदार्था ज्ञायन्ते । कथमिति चेत्—लोकालोकाद्विपरिज्ञानं व्याप्ति-ज्ञानरूपेण छद्मस्थानामपि विद्यते, तच्च व्याप्तिज्ञानं परोक्षाकारेण केवलज्ञानविषयग्राहकं कथंचिदात्मैव भण्यते । अथवा स्वसंवेदनज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्च भावना क्रियते, तथा रागादिविकल्पपरहितस्वसंवेदनज्ञानभावनायां केवलज्ञानं च ज्ञायते । इति नास्ति दोषः ॥ ४९ ॥

उत्थानिका—आगे निश्चय करते हैं कि जो एकको नहीं जानता वह सबको भी नहीं जानता है।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदि) यदि कोई आत्मा (एकं अणंतपञ्जयं द्रव्यं) एक अनन्त पर्यायोंके रखनेवाले द्रव्यको (एण विजाणदि) निश्चयसे नहीं जानता है (सो) वह आत्मा (कथं) किस तरह (सव्वाणि अणंताणि द्रव्यजादाणि) सर्व अनन्त द्रव्यसमूहोंको (जुगवं) एक समयमें (जाणादि) जान सक्ता है ? अर्थात् किसी तरह भी नहीं जान सकता ।

विशेष यह है कि आत्माका लक्षण ज्ञान स्वरूप है। सो अखंडरूपसे प्रकाश करनेवाला सर्व जीवोंमें साधारण महासामान्य रूप है। वह महासामान्य ज्ञान अपने ज्ञानमयी अनंत विशेषोंमें व्यापक है वे ज्ञानके विशेष अपने विषयरूप ज्ञेय पदार्थ जो अनन्त द्रव्य और पर्याय हैं उनको जाननेवाले, ग्रहण करने वाले हैं जो कोई अपने आत्माको अखण्डरूप से प्रकाश करते हुए महा-सामान्य स्वभावरूप प्रत्यक्ष नहीं जानता है वह पुरुष प्रकाशमान महासामान्यके द्वारा जो अनंत ज्ञानके विशेष व्याप्त हैं उनके विषयरूप जो अनन्त द्रव्य और पर्याय हैं उनको कैसे जानसक्ता है ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं जान सक्ता। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो अपने आत्माको नहीं जानता है वह सर्वको नहीं जानता है। ऐसा ही कहा भी है—

एको भावः सर्व-भाव-स्वभावः सर्वे भावा एक-भाव-स्वभावाः ।

एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥

भाव यह है कि एक-भाव सर्व-भावोंका स्वभाव है और सर्व-भाव एक-भावके स्वभाव हैं। जिसने निश्चयसे-यथार्थ रूपसे एक भावको जाना उसने यथार्थ रूपसे सर्व भावोंको जाना है। यहां ज्ञाता और ज्ञेय सम्बन्ध लेना चाहिये, जिसने ज्ञाताको जाना उसने सब ज्ञेयोंको जाना ही।

यहांपर शिष्यने प्रश्न किया कि आपने यहां यह व्याख्या की कि आत्माको जानते हुए सर्वका जानपना होता है और इसके पहले सूत्रमें कहा था कि सब ज्ञानसे आत्माका ज्ञान होता है। यदि ऐसा है तो छद्मस्थोंको सर्वका ज्ञान नहीं है तब उनको आत्मा का ज्ञान कैसे होगा ? यदि उनको आत्माका ज्ञान न होगा तो उनके आत्माकी भावना कैसे होगी ? यदि आत्माकी भावना न होगी तो उनको केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होगी ?

इस शंकाका समाधान करते हैं कि परोक्ष प्रमाणरूप श्रुत ज्ञानसे सर्व पदार्थ जाने जाते हैं। यह कैसे सो कहते हैं कि छद्मस्थोंको भी लोक और अलोकका ज्ञान व्याप्तिज्ञान रूपसे है। वह व्याप्तिज्ञान परोक्ष रूपसे केवलज्ञानके विषयको ग्रहण करनेवाला है इसलिये किसी अपेक्षासे आत्मा ही कहा जाता है। अथवा स्वसंवेदन ज्ञान आत्माको जानते हैं। और फिर उसकी भावना करते हैं। इसी रागद्वेषादि विकल्पोंसे रहित स्वसंवेदनज्ञानकी भावनाके द्वारा केवलज्ञान पैदा होजाता है। इसमें कोई दोष नहीं है ॥ ४६ ॥

अथ क्रमकृतप्रवृत्त्या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्धयतीति निश्चिनोति—

उत्पज्जदि जदि णाणं कमसो अट्टे पडुच्च णाणिस्स ।

तं एव हवदि णिच्च ण खाइगं एव सव्वगदं ॥ ५० ॥

उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः ।

तन्नैव भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥ ५० ॥

यत्किल क्रमेणैकैकमर्थमालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं, तदेकार्थालम्बनादुत्पन्नमन्यार्थालम्बनात् प्रतीयमानं नित्यमसत् कर्मोदयादेकां व्यक्तिं प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिकमप्यमदनन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावानाक्रान्तुमशक्तत्वात् सर्वगतं न स्यात् ॥ ५० ॥

अत्र क्रमसे होनेवाली प्रवृत्तिसे, ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती, यह निश्चित करते हैं—

अन्वयार्थ—[यदि] जो [ज्ञानिनः ज्ञानं] आत्मा का ज्ञान [क्रमशः] क्रमसे [अर्थान् प्रतीत्य] पदार्थों का अवलम्बन लेकर [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [तत्] तो वह ज्ञान [न एव नित्यं भवति] नित्य नहीं है, [न क्षायिकं] क्षायिक नहीं है, [न एव सर्वगतं] और सर्वगत (सबके जानने वाला) नहीं है ।

टीका—जो ज्ञान वास्तवमें क्रमसे एक एक पदार्थका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त होता है वह एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न और दूसरे पदार्थके अवलम्बन से नष्ट (हो जाने से) नित्य नहीं होता । तथा कर्मोदयके कारणसे एक व्यक्ति (पर्याय-विशेष) को प्राप्त फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता हुआ (अर्थात् ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से हीनाधिक होता हुआ क्षायिक भी नहीं होता । अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त करनेके लिये (जानने के लिये) असमर्थपने से सर्वगत नहीं होता ॥ ५० ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ क्रमप्रवृत्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति व्यवस्थापयति,—

(उत्पज्जदि जदि णाणं) उत्पद्यते ज्ञानं यदि चेत्—(कमसो) क्रमशः सकाशात् किं कृत्वा । (अट्टे-

पहुँच) ज्ञेयार्थानाश्रित्य कस्य (शाण्डिल्य) ज्ञानिनः आत्मनः (तं एव हृदि शिञ्चं) उत्पत्तिनिमित्तभूतपदार्थविनाशे तस्यापि विनाश इति नित्यं न भवति । (ए खड्ग) ज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमाधीनत्वात् क्षायिकमपि न भवति । (एव सव्वग्यं) यत एव पूर्वोक्तप्रकारेण पराधीनत्वेन नित्यं न भवति, क्षयोपशमाधीनत्वेन क्षायिकं न भवति तत एव युगपत्समस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावानां परिज्ञानसामर्थ्याभावात्सर्वगतं न भवति । अत एतत्स्थितं यद् ज्ञानं ऋमेणार्थान् प्रतीत्य जायते तेन सर्वज्ञो न भवति । इति ॥ ५० ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो ज्ञान क्रमसे पदार्थोंके जाननेमें प्रवृत्ति करता है उस ज्ञानसे कोई सर्वज्ञ नहीं होसक्ता है अर्थात् क्रमसे जाननेवालेको सर्वज्ञ नहीं कह सकते ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (शाण्डिल्य) ज्ञानी आत्माका (शाण्डिल्य) ज्ञान (अत्ये) जानने योग्य पदार्थोंको (पहुँच) आश्रय करके (क्रमसे) क्रमसे (उप्पज्जदि) पैदा होता है । तो (तं) वह ज्ञान (शिञ्चं) अविनाशी (एव) नहीं (हृदि) होना है अर्थात् जिस पदार्थके निमित्तसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस पदार्थके नाश होने पर उस पदार्थका ज्ञान भी नाश होता है इसलिये वह ज्ञान सदा नहीं रहता है, इससे नित्य नहीं है । (ए खड्गं) न क्षायिक है क्योंकि वह परोक्ष ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके अधीन है (एव सव्वग्यं) और न वह सर्वगत है, क्योंकि जब वह पराधीन होनेसे नित्य नहीं है, क्षयोपशमके अधीन होनेसे क्षायिक नहीं है, इसीलिये ही वह ज्ञान एक समयमें सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको जाननेके लिये असमर्थ है इसीलिये सर्वगत नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञान क्रमसे पदार्थोंका आश्रय लेकर पैदा होता है उस ज्ञानके रखनेसे सर्वज्ञ नहीं हो सक्ता ॥ ५० ॥

अथ यौगपद्यप्रवृत्त्यैव ज्ञानस्य सर्वगतत्वं सिद्धचतीति व्यवतिष्ठते—

तिक्रालण्डिञ्चविसमं सयलं सव्वत्थं संभव चित्तं ।

जुगवं जाणदि जोणहं अहो हि णाणस्स माहणं ॥ ५१ ॥

त्रकाल्यनित्यविषमं सकलं सर्वत्र संभवं चित्रम् ।

युगपज्जानाति जैनमहो हि ज्ञानस्य माहात्म्यम् ॥ ५१ ॥

क्षायिकं हि ज्ञानमतिशयास्पदीभूतपरममाहात्म्यं, यत्तु युगपदेव सर्वार्थानालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तद्वृद्धोत्कोर्णान्यायावस्थितसमस्तवस्तुज्ञेयाकारतयाधिरोपितनित्यत्वं प्रतिपन्नसमस्तव्यक्तित्वेनाभिव्यक्तस्वभावभासिक्षायिकभावं त्रैकाल्येन नित्यमेव विषमीकृतां सकलामपि सर्वार्थसंभूतिमनन्तजातिप्रापितवैचित्र्यं परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया प्रकटीकृताद्भूतमाहात्म्यं सर्वगतमेव स्यात् ॥ ५१ ॥

अथ, युगपत् प्रवृत्तिसे ही ज्ञानका सर्वगतपना सिद्ध होता है, यह निश्चित करते हैं:—

अन्वयार्थ—[त्रैकाल्यनित्यंविषमं] त्रिकालिक, नित्य, विषम, [सर्वत्र संभवं] सर्व क्षेत्रों में होने वाले, तथा [चित्रं] अनेक प्रकार के, [सकलं] समस्त पदार्थों को [जैनं] जिनदेवका ज्ञान [युगपत्] एक साथ [जानाति] जानता है। [अहो हि] अहो ! [ज्ञानस्य माहात्म्यं] (यह) ज्ञानका माहात्म्य है।

टीका—ज्ञायिक ज्ञान वास्तव में सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महिमावाला है। (क्यों ? इसी को आचार्य स्वयं स्पष्ट करते हैं) ज्ञायिक ज्ञान युगपत् (एक साथ ही) समस्त पदार्थों का आलम्बन लेकर प्रवर्तता है, तथा समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार टंकोत्कीर्ण न्यायसे अवस्थित (अपनेमें स्थित) होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है, तथा समस्त व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेनेसे जिसने स्वभाव-प्रकाशक ज्ञायिक भाव प्रगट किया है, ऐसा वह ज्ञान त्रैकालिक, नित्य तथा विषम (असमान जाति रूप से परिणत होनेवाले), अनन्त प्रकारोंके कारण विचित्रताको प्राप्त, सम्पूर्ण सर्व पदार्थोंके समूह को जानता हुआ, अक्रम से (युगपत्) अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद्भुत माहात्म्यको प्रगट किया है, सर्वगत ही है ॥ ५१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका

अथ युगपत्परिच्छित्तिरूपज्ञानेनैव सर्वज्ञो भवतीत्यावेदयति:—

(जाणदि) जानाति । किं कर्तुं । (जोण्हं) जैनं ज्ञानं । कथं । (जुगवं) युगपदेकसमये (अहो हि एणस्स माहप्पं) अहो हि स्फुटं जैनज्ञानस्य माहात्म्यं पश्यताम् । किं जानाति । अर्थमित्यध्याहारः । कथंभूतं । (तिवकालणिच्चविसमं) त्रिकालविषयं त्रिकालगतं नित्यं सर्वकालं । पुनरपि किंविशिष्टं । (सयलं) समस्तं । पुनरपि कथंभूतं । (सव्वत्थ संभवं) सर्वत्र लोके संभवं समुत्पन्नं स्थितं । पुनश्च किरूपं । (चित्तं) नानाजातिभेदेन विचित्रमिति ।

तथाहि युगपत्सकलग्राहकज्ञानेन सर्वज्ञो भवतीति ज्ञात्वा किं कर्तव्यं । ज्योतिष्कमन्त्रवादरससिद्ध्यादीनि यानि खण्डविज्ञानानि मूढजीवानां चित्तचमत्कारकारणानि परमात्मभावनाविनाशकानि च तत्राग्रहं त्यक्त्वा जगत्रयकालत्रयसकलवस्तु युगपत्प्रकाशकमविनश्वरमखण्डैकप्रतिभासरूपं सर्वज्ञशब्दवाच्यं यत्केवलज्ञानं तस्यैवोत्पत्तिकारणभूतं यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहितं सहजशुद्धात्मनोऽभेदज्ञानं तत्र भावना कर्तव्या, इति तात्पर्यम् ॥ ५१ ॥

एवं केवलज्ञानमेव सर्वज्ञ इति कथनरूपेण गाथैका, तदनन्तरं सर्वपदार्थपरिज्ञानमिति द्वितीया चेति । ततश्च क्रमप्रवृत्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति प्रथमगाथा, युगपद्गाहकेण स भवतीति द्वितीया चेति समुदायेन सप्तमस्थले-गाथापञ्चकं गतम् ।

अब यह प्रगट करते हैं कि जो एक समयमें सर्वको जान सकता है, उभी ज्ञानसे सर्वज्ञ होता है—
अन्वय-सहित विशेषार्थ—(जोरुहं) जिकेन्द्रका ज्ञान अर्थात् जिन शासनमें जिस प्रत्यक्ष ज्ञानको केवल ज्ञान कहते हैं वह ज्ञान (जुगवं) एक समयमें (सव्वत्थ संभवं) सर्व लोकालोकमें स्थित तथा (चित्तं) नाना जाति भेदसे विचित्र (सयलं) सम्पूर्ण (तिक्कालणिच्चविसमं) तीनकाल सम्बन्धी पदार्थोंको सदाकाल विषमरूप अर्थात् जैसे उनमें भेद है उन भेदोंके साथ अथवा 'तिक्कालणिच्चविसयं' ऐसा भी पाठ है जिसका अर्थ है तीनकालके सर्व द्रव्य अपेक्षा नित्य पदार्थोंको (जाणदि) जानता है । (अहो हि णाणस्स माहणं) अहो देखो निश्चयसे ज्ञानका माहात्म्य आश्चर्यकारी है ।

विशेष भाव यह है कि एक समयमें सर्वको ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे ही सर्वज्ञ होता है ऐसा जानकर क्या करना चाहिये सो कहते हैं—ज्योतिष, मंत्र, वाद, रस-सिद्धि आदिके जो खंडज्ञान हैं तथा जो मूढ जीवोंके चित्तमें चमत्कार करनेके कारण हैं और जो परमात्माकी भावनाके नाश करनेवाले हैं उन सर्व ज्ञानोंमें आग्रह या दृढ त्याग करके तीन जगत व तीनकालकी सर्व वस्तुओंको एक समयमें प्रकाश करनेवाले, अविनाशी तथा अखंड और एक रूपसे उद्योतरूप तथा सर्वज्ञत्व शब्दसे कहने योग्य जो केवल ज्ञान है, उसकी ही उत्पत्तिका कारण जो सर्व रागद्वेषादि विकल्प-जालोंसे रहित स्वाभाविक शुद्धात्माका अभेद ज्ञान अर्थात् स्वानुभव रूप ज्ञान है उसमें भावना करनी योग्य है, यह तात्पर्य है ॥५१॥

इस प्रकार केवलज्ञान ही सर्वज्ञपना है, ऐसा कहते हुए गाथा एक, फिर सर्व पदार्थोंको जो नहीं जानता है वह एकको भी नहीं जानता है, ऐसा कहते हुए तीसरी, फिर क्रमसे होनेवाले ज्ञानसे सर्वज्ञ नहीं होता है, ऐसा कहते हुए चौथी, तथा एक समयमें सर्वको जाननेसे सर्वज्ञ होता है, ऐसा कहते हुए पांचमी, इस तरह सातवें स्थल में पांच गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेऽपि क्रियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेधयन्नुपसंहरति—

ए वि परिणमदि ए गेहहदि उप्पज्जदि एव तेसु अट्टेसु ।

जाणणवि ते आदा अबंधगो तेण पणत्तो ॥ ५२ ॥

नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु ।

जानन्नपि तानात्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ५२ ॥

इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं गियदिणा भणिथा । तेसु विमूढो रत्तो दुट्ठो वा बंधमणभवदि ॥' इत्यत्र सूत्रे उदयगतेषु पुद्गलकर्माशेषु सत्सु संचेतयमानो

मोहरागद्वेषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिणामनलक्षणया क्रियया युज्यमानः क्रियाफलभूतं बन्ध-
मनुभवति, न तु ज्ञानादिति प्रथममेवार्थपरिणामनक्रियाफलत्वेन बन्धस्य समर्थितत्वात् ।
तथा 'गेणहृदि एव एा मुञ्चदि एा परं परिणामदि केवली भगवं । पेच्छदि समंतदो सो
जाणदि सव्वं एारवसेसं ॥' इत्यर्थपरिणामनादिक्रियाणामभावस्य शुद्धात्मनो निरूपित-
त्वाच्चार्थानपरिणामतोऽगृह्यतस्तेष्वनुत्पद्यमानस्य चात्मनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेऽपि न खलु
क्रियाफलभूतो बन्धः सिद्धयेत् ॥ ५२ ॥

अब ज्ञानीके (केवलज्ञानी के), ज्ञप्ति-क्रियाका सद्भाव होने पर भी, क्रिया के फलरूप
बन्धको निषेध करते हुए उपसंहार करते हैं (केवलज्ञानी आत्मा के जाननेकी क्रिया होने पर
भी बन्ध नहीं होता, यह कहकर ज्ञान अधिकार पूर्ण करते हैं) :—

अन्वयार्थ—[आत्मा] (केवलज्ञानी) आत्मा [तान् जानन् अपि] उन पदार्थों को
जानता हुआ भी [न अपि परिणमति] उस रूप परिणत नहीं होता, [न गृह्णाति] उन्हें
ग्रहण नहीं करता, [तेषु अर्थेषु न एव उत्पद्यते] और उन पदार्थों के रूपमें उत्पन्न नहीं
होता [तेन] इसलिये [अबन्धकः प्रज्ञप्तः] (वह) अबन्धक कहा गया है ।

टीका—यहां वास्तव में 'उदयगताः कर्मांशाः जिनवरवृषभैः नियत्या भणिताः । तेषु
विमूढः रक्तः दुष्टः वा बंधं अनुभवति' इस ४३ वें गाथा-सूत्रमें "उदयगत पुद्गल कर्मांशोंके
विद्यमान रहने पर (उन्हें) संचेतन करता हुआ (अनुभव करता हुआ) मोह-राग-द्वेष रूप
परिणामन-स्वरूप क्रियाके साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रियाफल-भूत बंधको अनुभव करता
है, ज्ञानसे नहीं" । इस प्रकार प्रथम ही अर्थ-परिणामन-क्रियाके फलरूप से बन्धका समर्थन
क्रिया गया है तथा 'गृह्णाति नैव न मुञ्चति न परं परिणमति केवली भगवान् । पश्यति
समन्ततः सः जानाति सर्वं निर्विशेषं' इस ३२ वें गाथा-सूत्रमें शुद्धात्मा के, अर्थ परिणामन
आदि क्रियाओं का अभाव, निरूपित किया गया है । (अब इस गाथाका अर्थ लिखते हैं)

इसलिये पदार्थ रूपमें परिणत नहीं होने वाले, पदार्थों को ग्रहण नहीं करनेवाले तथा उन
पदार्थों में उत्पन्न नहीं होनेवाले (उस) आत्माके ज्ञप्ति-क्रियाका सद्भाव होनेपर भी वास्तव
में क्रिया-फल-भूत बन्ध सिद्ध नहीं होता ।

ज्ञान अधिकार का साररूप कलश—

जानन्नप्येषः विश्वं युगपदपि भवद्भाविभूतं समस्तं,
मोहाभावाद् यदात्मा परिणमति परं नैव निलूनकर्मा ।
तेनास्ते मुक्त एव प्रसभविकसितज्ञप्तिविस्तारपीत-
ज्ञेयाकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयन् ज्ञानमूर्तिः ॥ ४ ॥

अन्वय—(येन) निलूनकर्मा एषः आत्मा भवद्भाविभूतं समस्तं विश्वं युगपत् जानन् अपि मोहाभावात् परं नैव परिणमति तेन अथ प्रसभविकसितज्ञप्तिविस्तार पीतज्ञेयाकारां त्रिलोकीं पृथक् अपृथक् द्योतयन् ज्ञानमूर्तिः युक्तः एव आस्ते ।

अन्वयार्थ—[येन] क्योंकि [निलूनकर्मा] जिसने कर्मों को छेद डाला है ऐसा [एषः आत्मा] यह आत्मा [भवद्भाविभूतं भूत, भविष्यत् और वर्तमान [समस्तं विश्वं] समस्त विश्वको (तीनों कालकी पर्यायों से युक्त पदार्थों) को [युगपत्] एक ही साथ [जानन्] जानता हुआ [अपि] भी [मोहाभावात्] मोह के अभाव के कारण [परं) पररूप [नैव परिणमति] परिणमित नहीं होता, [तेन] इसलिये [अथ] अथ, [प्रसभविकसितज्ञप्ति-विस्तारपीतज्ञेयाकारं] अत्यन्त विकसित ज्ञप्ति के विस्तार से जिसने स्वयं समस्त ज्ञेयाकारों को पीलिया है, ऐसे तीनों लोकों के पदार्थों को [पृथक् अपृथक् द्योतयन्] पृथक् और अपृथक् प्रकाशित करता हुआ वह [ज्ञानमूर्तिः] ज्ञानमूर्ति [मुक्तः एव आस्ते] मुक्त ही रहता है ।

ज्ञानाधिकार समाप्त हुआ ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ पूर्वं यदुक्तं पदार्थपरिच्छित्सद्भावेऽपि रागद्वेषमोहाभावात् केवलानां बन्धो नास्तीति तमेवायं प्रकारान्तरेण दृढीकुर्वन् ज्ञानप्रपञ्चाधिकारमुपसंहरति,—

(एष वि परिणमति) यथा स्वकीयात्मप्रवेशः समरसीभावेन सह परिणमति तथा ज्ञेयरूपेण न परिणमति (एष गेहृदि) यथैव चानन्तज्ञानादिवचतुष्टयरूपमात्मरूपमात्मरूपतया गृह्णाति तथा ज्ञेयरूपं न गृह्णाति (उप्पज्जदि शेव तेसु अट्ठेसु) यथा च निर्विकारपरमानन्दैकसुखरूपेण स्वकीयसिद्धयिणोत्पद्यते तथैव च ज्ञेयपदार्थेषु नोत्पद्यते किं कुर्वन्नपि । (जाणणवि ते) तान् ज्ञेयपदार्थान् स्वस्मात् पृथग्रूपेण जानन्नपि । स कः कर्ता । (आदा) मुक्तात्मा (अबंधगो तेण पण्णत्तो) ततः कारणात्कर्मणासबन्धकः प्रज्ञप्त इति ।

तद्यथा—रागादिरहितज्ञानं बन्धकारणं न भवतीति ज्ञात्वा शुद्धात्मोपलम्भलक्षणमोक्षविपरीतस्य नारकादिदुःख-

कारणकर्मबन्धस्य कारणानीन्द्रियमनोजनितान्येकदेशविज्ञानानि त्यक्त्वा सकलयिमलकेवलज्ञानस्य कर्मबन्धाकारणभूतस्य यद्विज्ञभूतं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानं तत्रैव भावना कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥

एवं रागद्वेषमोहरहितत्वात्केवलानां बन्धो नास्तीति कथनरूपेण ज्ञानप्रपञ्चसमाप्तिमुख्यत्वेन चक्रसूत्रेणाष्टमस्थलं गतम् ।

अथ ज्ञानप्रपञ्चव्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसर्वज्ञं नमस्करोति,—

तस्म एमाइं लोगो देवासुरमणुअरायसंबंधो ।

भक्तो करेदि णिच्चं उवजुत्तो तं तहावि अहं ॥ ५२-१ * ॥

(करेदि) करोति । स कः । (लोगो) लोकः । कथंभूतः । (देवासुरमणुअरायसंबंधो) देवासुरमणुष्यराजसंबन्धः । पुनरपि कथंभूतः । (भक्तो) भक्तः । (णिच्चं) नित्यं सर्वकालं । पुनरपि किंविशिष्टः । (उवजुत्तो) उपयुक्त उद्यतः । इत्यम्भूतो लोकः कां करोति । (एमाइं) नमस्यां नमस्क्रियां । कस्य । (तस्म) तस्य पूर्वोक्तसर्वज्ञस्य । (तं तहावि अहं) नं सर्वज्ञं तथा तेनैव प्रकारेणाहमपि ग्रन्थकर्ता नमस्करोमीति । अयमत्रार्थः—यथा देवेन्द्र-चक्रवर्त्यादयोऽनन्ताक्षयसुखादिगुणास्पदं सर्वज्ञस्वरूपं नमस्कुर्वन्ति, तथैवाहमपि तत्पदाभिलाषी परमभक्त्या प्रणमामि ॥ ५२-१ ॥

एवमष्टाभिः स्थलैर्द्वात्रिंशद्गाथास्तदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्रयस्त्रिंशत्सूत्रैर्ज्ञानप्रपञ्च-नामा तृतीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ।

अथ सुखप्रपञ्चाभिधानान्तराधिकारेऽष्टादश गाथा भवन्ति । अत्र पञ्चस्थलानि, तेषु प्रथमस्थले “अस्थि अमुत्तं” इत्याद्यधिकारगाथासूत्रमेकं, तदनन्तरमतीन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन “जं पेच्छवो” इत्यादि सूत्रमेकं, अथेन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन “जीवो सयं अमुत्तो” इत्यादि गाथाचतुष्टयं अथात्तरमिन्द्रियसुखप्रतिपादनरूपेण गाथाष्टकं, तत्राप्यष्टकमध्ये प्रथमत इन्द्रियसुखस्य दुःखत्वस्थापनार्थं “मणुआ सुरा” इत्यादि गाथाद्वयं, अथ मुक्तात्मनां देहाभावेपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थं देहः सुखकारणं न भवतीति कथनरूपेण “पय्या इट्टे विसये” इत्यादि सूत्रद्वयं, तदनन्तरमिन्द्रियविषयाः अपि सुखकारणं न भवन्तीति कथनेन “तिमिरहरा” इत्यादि गाथाद्वयं, अतोपि सर्वज्ञनमस्कारमुख्यत्वेन “तेजो-दिट्ठि” इत्यादि गाथाद्वयम् । एवं पञ्चान्तराधिकारे समुदायपातनिका ॥

उत्थानिका—आगे पहले जो यह कहा था कि पदार्थोंका ज्ञान होते हुए भी राग द्वेष मोहका अभाव होनेसे केवल-ज्ञानियोंको बंध नहीं होता है उस ही अर्थको दूसरी तरहसे दृढ करते हुए ज्ञान प्रपञ्च का संकोच करते हैं ।

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(आदा) आत्मा अर्थात् मुक्त स्वरूप केवलज्ञानी या सिद्ध भगवान् की आत्मा (ते जाणणवि) उन ज्ञेय पदार्थोंको अपने आत्मासे भिन्न रूप जानते हुए भी (तेषु अट्टेसु) उन ज्ञेय पदार्थोंके स्वरूपमें (ण वि परिणमदि) न तो परिणमन करता है अर्थात् जैसे अपने आत्म-प्रदेशोंके द्वारा समतारससे पूर्ण भावके साथ परिणमन कर रहा है वैसे ज्ञेय पदार्थोंके स्वरूप नहीं परिणमन करता है अर्थात् आप अन्य पदार्थरूप नहीं हो जाता है । (ण गेण्हदि) और न उनको ग्रहण करता है अर्थात् जैसे वह आत्मा अनंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय रूप अपने आत्माके स्वभावको आत्माके स्वभाव रूपसे ग्रहण करता है वैसे वह ज्ञेय पदार्थोंके स्वभावको ग्रहण नहीं करता है । (णेव उप्पज्जदि) और

न वह उन रूप पैदा होता है अर्थात् जैसे वह विकार रहित परमानंदमई एक सुखरूप अपनी ही सिद्ध पर्याय करके उत्पन्न होता है वैसा वह शुद्ध आत्मा ज्ञेय पदार्थोंके स्वभावमें पैदा नहीं होता है। (तेण) इस कारणसे (अबंधगो) कर्मोंका बंध नहीं करने वाला (पण्णत्तो) कहा गया है।

भाव यह है कि रागद्वेष रहित ज्ञान बंधका कारण नहीं होता है, ऐसा जानकर शुद्ध आत्माका प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका ऐसी जो मोक्ष उससे उल्टा जो नरक आदिके दुःखोंकी कारण कर्म बंधकी अवस्था, जिस बंध अवस्थाके कारण इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले एक देश ज्ञान उन सर्वको त्याग कर सर्व प्रकार निर्मलज्ञान जो कर्मका बंधका कारण नहीं है उसका बीजभूत जो विकार रहित-स्वसंवेदन ज्ञान या स्वानुभव उसमें ही भावना करनी योग्य है, ऐसा अभिप्राय है ॥ ५२ ॥

उत्थानिका—आगे ज्ञान-प्रपंचके व्याख्यानके पीछे ज्ञानके आधार सर्वज्ञ भगवानको नमस्कार करते हैं।

सामान्यार्थ—जैसे देव, असुर, मनुष्योंके राजाओंसे सम्बंधित यह भक्त जगत उद्यमवंत होकर उस सर्वज्ञ भगवानको नित्य नमस्कार करता है तैसे ही मैं उनको नमस्कार करता हूँ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—जैसे (देवासुरमणुअरायसम्बंधो) कल्पवासी, भवंनत्रिक तथा मनुष्योंके इन्द्रोंके सहित (भत्तो) भक्तिमान (उवजुत्तो) तथा उद्यमवंत (लोगों) यह लोक (तस्स णमाइं) उस सर्वज्ञको नमस्कार (णिच्चं) सदा (करेदि) करता है (तहावि) तैसे ही (अहं) मैं ग्रन्थकर्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य (तं) उस सर्वज्ञको नमस्कार करता हूँ।

भाव यह है कि जैसे देवेन्द्र व चक्रवर्ती आदिक अनन्त और अक्षय सुख आदि गुणोंके स्थान सर्वज्ञके स्वरूपको नमस्कार करते हैं तैसे मैं भी उस पदका अभिलाषी होकर परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ । १ ॥*

इस तरह आठ स्थलोंके द्वारा बत्तीस गाथाओंसे और उसके पीछे एक नमस्कार गाथा ऐसे तेतीस गाथाओंसे ज्ञानप्रपंच नामका तीसरा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ। आगे सुखप्रपंच नामके अधिकार में अठारह गाथाएं हैं जिसमें पांच स्थल हैं उनमेंसे प्रथम स्थलमें “ अत्थि अमुत्तं ” इत्यादि अधिकार गाथा सूत्र एक है, उसके पीछे अतीन्द्रिय ज्ञानकी मुख्यतासे ‘ जं पेच्छदो ’ इत्यादि सूत्र एक है। फिर इन्द्रियजनित ज्ञानकी मुख्यतासे ‘ जीवो सयं अमुत्तो, इत्यादि गाथाएं चार हैं फिर अभेद नयसे केवलज्ञान ही सुख है ऐसा कहते हुए गाथाएं ४ हैं।

फिर इन्द्रिय-सुखका कथन करते हुए गाथाएं आठ हैं। इनमें भी पहले इंद्रिय सुखका रूप स्थापित करनेके लिये ‘ मणुआसुरा ’ इत्यादि गाथाएं दो हैं। फिर मुक्त आत्माके देह न होनेपर भी सुख है इस बातको बतानेके लिये देह सुखका कारण नहीं है, इसे जनाते हुए “ पय्या इट्ठे विसये ” इत्यादि सूत्र दो हैं। फिर इन्द्रियोंके विषय भी सुखके कारण नहीं है, ऐसा कहते हुए ‘ तिमिरहरा ’ इत्यादि गाथाएं दो हैं, फिर सर्वज्ञको नमस्कार करते हुए ‘ तेजो दिट्ठि ’ इत्यादि सूत्र दो हैं ? इस तरह पांच अंतर अधिकारमें समुदाय पातनिका है।

* इस गाथा की टीका श्री अमृतचन्द्रसूरि ने नहीं की है।

अथ ज्ञानादभिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपं प्रपञ्चयन् ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयति-

अतिथि अमूर्तं मूर्तं अदिन्दियं इन्दियं च अत्येषु ।

णाणां च तथा सौख्यं जं तेषु परं च तं ण्यं ॥ ५३ ॥

अस्त्यमूर्तं मूर्तमतीन्द्रियमिन्द्रियं चार्थेषु ।

ज्ञानं च तथा सौख्यं यत्तेषु परं च तत् ज्ञेयम् ॥ ५३ ॥

अत्र ज्ञानं सौख्यं च मूर्तमिन्द्रियजं चैकमस्ति । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति । तत्र यदमूर्तमतीन्द्रियं च तत्प्रधानत्वाद्दुपादेयत्वेन ज्ञातव्यम् । तत्राद्यं मूर्ताभिः क्षायोपशमिकी-भिरुपयोगशक्तिभिस्तथाविधेभ्य इन्द्रियेभ्यः समुत्पद्यमानं परायत्तत्वत् कादाचित्कत्वं, क्रमकृतप्रवृत्ति-सप्रतिपक्षं सहानिवृद्धि च गौणमिति कृत्वा ज्ञानं च सौख्यं च हेयम् । इतर-त्पुनरमूर्ताभिश्चैतन्यानुविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिणामशक्तिभिस्तथाविधेभ्योऽतीन्द्रियेभ्यः स्वाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः समुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मायत्तत्वान्नित्यं, युगप-त्कृतप्रवृत्ति निःप्रतिपक्षमहानिवृद्धि च मुख्यमिति कृत्वा ज्ञानं सौख्यं चोपादेयम् ॥ ५३ ॥

अब, ज्ञान से अभिन्न रूप सुखके स्वरूपको विस्तार-पूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और सुख की हेय-उपादेयता का विचार करते हैं:—

अन्वयार्थ—[अर्थेषु ज्ञानं] पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान [अमूर्तं मूर्तं] अमूर्त या मूर्त, [अतीन्द्रियं ऐन्द्रियं च अस्ति] अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है, [च तथा सौख्यं] और इसी प्रकार (अमूर्त या मूर्त, अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय) सुख होता है । [तेषु च यत् परं] उन (दो प्रकार के ज्ञान-सुख) में जो (अमूर्त-अतीन्द्रिय ज्ञान-सुख) प्रधान (उत्कृष्ट) है [तत् ज्ञेयं] वह (अमूर्त-अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख (उपादेयरूप) जानने योग्य है ।

टीका—(ज्ञान तथा सुख दो प्रकारका है उनमेंसे यहां) एक ज्ञान तथा सुख मूर्त है और इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला इन्द्रियज है और दूसरा (ज्ञान तथा सुख) अमूर्त है और अतीन्द्रिय

है उस में जो अमूर्त और अतीन्द्रिय है वह प्रधान होनेसे उपादेयरूप से जानने योग्य है ।

(गाथाका अर्थ पूरा हो गया । अब इसके भावको टीकाकार स्वयं स्पष्ट करते हैं)

वहां (उनमेंसे) पहला ज्ञान तथा सुख (१) मूर्तरूप (२) क्षायोपशमिक (३) उपयोग शक्तियोंसे उस-उस प्रकार की इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होता हुआ, पराधीन होनेसे कादाचित्क (अनित्य) क्रमशः प्रवृत्त होनेवाला, सप्रतिपक्ष और हानि-वृद्धियुक्त है । इसलिये गौण है, और गौण होकर वह हेय है ।

दूसरा ज्ञान तथा सुख (१) अमूर्तरूप (२) चैतन्यानुविधायी, (३) एकाकी, (४) आत्म-परिणाम-शक्तियों से तथाविध अतीन्द्रिय, (५) स्वाभाविक चिदाकार परिणामों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ अत्यन्त आत्माधीन होने से नित्य, युगात् प्रवर्तमान, निःप्रतिपक्ष, और हानि वृद्धिसे रहित है । इसलिये मुख्य है और मुख्य होकर वह (अमूर्त-अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख) उपादेय हैं ॥ ५३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथातीन्द्रियसुखस्योपादेयभूतस्य स्वरूपं प्रपञ्चयन्नतीन्द्रियज्ञानमतीन्द्रियसुखं चोपादेयमिति, यत्पुनरिन्द्रियजं ज्ञानं सुखं च तद्वेद्यमिति प्रतिपादनरूपेण प्रथमतस्तत्तावदधिकारस्थलगायया स्थलचतुष्टयं सूत्रयति,—

(अस्थि) अस्ति विद्यते । किं कर्तुं । (एणां) ज्ञानमिति भिन्नप्रक्रमो व्यवहितसम्बन्धः । किंविशिष्टं । (अमुत्तं मुत्तं) अमूर्तं मूर्तं च । पुनरपि किंविशिष्टं । (अदिदियं इन्द्रियं च) यदमूर्तं तदतीन्द्रियं मूर्तं पुनरिन्द्रियजं । इत्थंभूतं ज्ञानमस्ति । केषु विषयेषु । (अत्थेसु) ज्ञेयपदार्थेषु, (तथा सोषखं च) तथैव ज्ञानवदमूर्तमतीन्द्रियं मूर्तमिन्द्रियजं च सुखमिति । (जं तेसु परं च तं रोयं) यत्तेषु पूर्वोक्तज्ञानसुखेषु मध्ये परमुत्कृष्टमतीन्द्रियं तदुपादेयमिति ज्ञातव्यम् ।

तदेव विव्रियते—अमूर्ताभिः क्षायिकीभिरतीन्द्रियाभिश्चिदानन्दकलक्षणाभिः शुद्धात्मशक्तिभिरुत्पन्नत्वादतीन्द्रियज्ञानं सुखं चात्माधीनत्वेनाविनश्वरत्वादुपादेयमिति पूर्वोक्तामूर्तशुद्धात्मशक्तिभ्यो विलक्षणाभिः क्षायोपशमिकेन्द्रियशक्तिभिरुत्पन्नत्वादिन्द्रियजं ज्ञानं सुखं च परायत्तत्वेन विनश्वरत्वादेयमिति तात्पर्यम् ॥ ५३ ॥

एवमधिकारगायया प्रथमस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे अतीन्द्रिय सुख जो उपादेय रूप है उसका स्वरूप कहते हुए अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुख उपादेय हैं और इन्द्रियजनित ज्ञान और सुख हेय हैं इस तरह कहते हुए पहले अधि-
कार स्थलकी गाथासे चार स्थलकी सूत्र कहते हैं ।

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(अत्येसु) ज्ञेय पदार्थोंके सम्बन्धमें (गणानं) ज्ञान (अमुत्तं) जो अमूर्तिक है सो (अदिदियं) अतीन्द्रिय है तथा (मुत्तं) जो मूर्तिक है सो (इदियं) इंद्रिय-जन्य (अत्थि) है (तद्वा च सोक्खं) तैसे ही अर्थात् ज्ञानकी तरह अमूर्तिक सुख अतीन्द्रिय है तथा मूर्तिक सुख इंद्रिय-जन्य है (तेसु जं परं) इन ज्ञान और सुखोंमें जो उत्कृष्ट अतीन्द्रिय हैं (तं च णेयं) उनको ही, उपादेय हैं ऐसा जानना चाहिये ।

इसका विस्तार यह है कि अमूर्तिक, ज्ञायिक, अतीन्द्रिय, चिदानन्दलक्षण-स्वरूप शुद्धात्माकी शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख आत्माके ही अधीन होनेसे अविनाशी है इससे उपादेय है तथा पूर्वमें कहे हुए अमूर्त शुद्ध आत्माकी शक्तिसे विलक्षण जो ज्ञायोपशमिक इंद्रियोंकी शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान और सुख हैं वे पराधीन होनेसे विनाशवान हैं, इसलिये हेय हैं, ऐसा तात्पर्य है । अतीन्द्रिय ज्ञान व सुखकी अपेक्षा इंद्रिय-जनित ज्ञान व सुख हेय हैं, सर्वथा हेय नहीं है ॥ ५३ ॥

अयातीन्द्रियसौख्यसाधनीभूतमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमभिष्टौति—

जं पेच्छदो अमुत्तं मुत्तेसु अदिदियं च पच्छरणं ।

सयलं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पच्चक्खं ॥ ५४ ॥

यत्प्रेक्षमाणस्यामूर्तं मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नम् ।

सकलं स्वकं च इतरत् तद्ज्ञानं भवति प्रत्यक्षम् ॥ ५४ ॥

अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूर्तं यन्मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियं यत्प्रच्छन्नं च तत्सकलं स्वपरविकल्पान्तःपाति प्रेक्षत एव । तस्य खल्वमूर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्वादिषु, द्रव्यप्रच्छन्नेषु कालादिषु, क्षेत्रप्रच्छन्नेष्वलोकाकाशप्रदेशादिषु, कालप्रच्छन्नेष्वसांप्रतिकपर्यायेषु, भावप्रच्छन्नेषु स्थूलपर्यायान्तर्लीनसूक्ष्मपर्यायेषु सर्वेष्वपि स्वपरव्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति द्रष्टृत्वं प्रत्यक्षत्वात् । प्रत्यक्षं हि ज्ञानमुद्भिन्नानन्तशुद्धिसन्निधानमनादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धमेकमेवाक्षनामानमात्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीममृगयमाणमनन्तशक्तिसद्भावतोऽनन्ततामुपगतं दहनस्येव दाह्याकाराणां ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराणामनतिक्रमाद्यथोदितानुभावमनुभवत्तत् केन नाम निवार्येत । अतस्तदुपादेयम् ॥ ५४ ॥

अब, अतीन्द्रिय सुखका साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, उस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं:—

अन्वयार्थ—[प्रेक्षमाणस्य यत्] देखनेवाले का जो ज्ञान [अमूर्त] अमूर्त को, [मूर्तेषु अतीन्द्रियं] मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय (परमाणु आदि) को, [च प्रच्छन्नं] (काल या क्षेत्रकी अपेक्षा गुप्त-इन्द्रिय-अग्राह्यको, [सकलं] इन सबको [स्वयं च इतरत्] स्व तथा परको [पश्यति] देखता है (जानता है) [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [प्रत्यक्षं भवति] प्रत्यक्ष है ।

टीका—जो अमूर्त है, जो मूर्तों में भी अतीन्द्रिय है, और जो प्रच्छन्न (काल या क्षेत्रकी अपेक्षा गुप्त-इन्द्रिय है ग्राह्य नहीं) है, उस सबको जो कि स्व और पर इन दो भेदों में समा जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है । अमूर्त धर्मास्तिकाय आदिको और मूर्तों में भी अतीन्द्रिय परमाणु इत्यादिकों में तथा द्रव्यसे प्रच्छन्न काल-अणु आदिकों में, क्षेत्र से प्रच्छन्न अलोकाकाश के प्रदेश आदिकों में, काल से प्रच्छन्न असाम्प्रतिक (भूत-भविष्यत्) पर्यायोंमें, तथा भावसे प्रच्छन्न स्थूल पर्यायोंमें अन्तर्लीन सूक्ष्म पर्यायोंमें यानी उन सब ही में जो कि स्व और पर की व्यवस्थामें व्यवस्थित हैं, प्रत्यक्ष होने से वास्तवमें उस अतीन्द्रिय ज्ञानके दृष्टापन है (उन सबको वह अतीन्द्रिय ज्ञान देखता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष है) ।

अब इसको न्याय से आचार्य स्वयं सिद्ध करते हैं—

(१) जिसको अनन्त शुद्धि का सद्भाव प्रगट हुआ है, (२) जो चैतन्य सामान्य के साथ अनादि-सिद्ध सम्बन्धवाला है (३) एक ही अक्ष नामक आत्मा के प्रति जो नियत है (४) जो (इन्द्रियादिक उपात्त अनुपात्त) अन्य सामग्रीको नहीं ढूँढता है, (जिसे अन्य सामग्री की सहायता की आवश्यकता नहीं है) और (५) जो अनन्त शक्तिके सद्भाव के कारण अनन्तता को प्राप्त है, ऐसा वह प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे दाह्याकारोंसे दहन का अतिक्रमण (उलंघन) नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञेयाकारों से ज्ञानका अतिक्रमण (उलंघन) न होनेसे यथोक्त प्रभावका अभाव करता हुआ (उपर्युक्त अतिशयों सहित होनेसे) वास्तवमें वह किसके द्वारा रोका जा सकता है ? (किसी से भी नहीं रोका जा सकता) । इसलिये वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है ॥ ५४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ पूर्वोक्तमुपादेयभूतमतीन्द्रियज्ञानं विशेषेण व्यक्तीकरोति,—

(जं) यदन्तीन्द्रियं ज्ञानं कर्तुं (पेच्छदो) प्रेक्षमाणपुरुषस्य जानाति । किं किं । (अमुत्तं) अमूर्तमतीन्द्रियनिरुपरागसदानन्दैकसुखस्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं तत्प्रभृति समस्तामूर्तद्रव्यसमूहं (मुत्सेसु अदिन्द्रियं च) मूर्तेषु पुद्गलद्रव्येषु यदतीन्द्रियं परमाण्वादि (पच्छण्णं) कालाणुप्रभृतिद्रव्यरूपेण प्रच्छन्नं व्यवहितमन्तरितं, अलोकाकाशप्रवेशप्रभृति क्षेत्रप्रच्छन्नं, निर्विकारपरमानन्दैकसुखास्वादपरिणतिरूपपरमात्मनो वर्तमानसमयगतपरिणामास्तत्प्रभृतयो ये समस्तद्रव्याणां वर्तमानसमयगतपरिणामास्ते कालप्रच्छन्नाः, तस्यैव परमात्मनः सिद्धरूपशुद्धव्यञ्जनपर्यायः शेषद्रव्याणां च ये यथासंभवं व्यञ्जनपर्यायास्तेष्वन्तर्भूताः प्रतिसमयप्रवर्तमानषट्प्रकारवृद्धिहानिरूपा अर्थपर्याया भावप्रच्छन्ना भण्यन्ते । (सयलं) तत्पूर्वोक्तं समस्तं ज्ञेयं द्विधा भवति : कथमिति चेत् । (सर्गं च इदं) किमपि यथासंभवं स्वद्रव्यगतं इतरत्परद्रव्यगतं च तद्बुभयं यतः कारणाज्जानाति तेन कारणेन (तण्णाणं) तत्पूर्वोक्तज्ञानं (हवदि) भवति । कथंभूतं । (पच्चवखं) प्रत्यक्षमिति ।

अत्राह शिष्यः—ज्ञानप्रपञ्चाधिकारः पूर्वमेवगतः, अस्मिन् सुखप्रपञ्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति ? परिहा-
रमाह—यदतीन्द्रियं ज्ञानं पूर्वं मणितं तदेवाभेदनयेन सुखं भवतीति ज्ञापनार्थं, अथवा ज्ञानस्य मुख्यवृत्त्या तत्र हेयोपा-
देयचिन्ता नास्तीति ज्ञापनार्थं वा । एवमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमिति कथनमुख्यत्वेनैकगाथया द्वितीयस्थलं गतम् ॥ ५४ ॥

उत्थानिका—आगे उसी पूर्वमें कहे हुए अतीन्द्रिय ज्ञानका विशेष वर्णन करते हैं—

अन्वय--सहित विशेषार्थ—(पेच्छदो) अच्छी तरह देखनेवाले केवलज्ञानी पुरुषका (जं) जो अतीन्द्रिय केवलज्ञान है सो (अमुत्तं) अमूर्तिको अर्थात् अतीन्द्रिय तथा राग रहित सदा आनन्दमई सुखस्वभावके धारी परमात्मद्रव्यको आदि लेकर सब अमूर्तिक द्रव्य समूहको, (मुत्सेसु) मूर्तिक पुद्गल द्रव्योंमें (अदिन्द्रियं) अतीन्द्रिय-इन्द्रियोंके अगोचर परमाणु आदिकोंको (च पच्छण्णं) तथा गुप्तको अर्थात् द्रव्यापेक्षा कालाणु आदि अप्रगट तथा दूरवर्ती द्रव्योंको, क्षेत्र अपेक्षा गुप्त अलोकाकाशके प्रदेशादिकोंको, काल की अपेक्षा प्रच्छन्न-विकार रहित परमानन्दमई एक सुखके आस्वादनकी परिणतिरूप परमात्माके वर्तमान समय सम्बन्धी परिणामोंको आदि लेकर सब द्रव्योंकी वर्तमान समयकी पर्यायोंको तथा भावकी अपेक्षा उसही परमात्माकी सिद्धरूप शुद्ध व्यञ्जन पर्याय तथा अन्य द्रव्योंकी जो यथासंभव व्यञ्जन पर्याय उनमें अंतर्भूत अर्थात् मग्न जो प्रति समयमें वर्तन करनेवाली छः प्रकार वृद्धि हानि स्वरूप अर्थ-पर्याय इन सब प्रच्छन्न द्रव्यक्षेत्रकाल भावोंको, और (सर्गं च इदं) जो कुछ भी यथासंभव अपना द्रव्य सम्बन्धी तथा परद्रव्य सम्बन्धी या दोनों सम्बन्धी है (सयलं) उन सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जानता है (तं णाणं) वह ज्ञान (पच्चवखं) प्रत्यक्ष (हवदि) होता है ।

यहां शिष्यने प्रश्न किया, कि ज्ञान-प्रपञ्चका अधिकार तो पहले ही हो चुका । अब इस सुख प्रपञ्चके अधिकारमें तो सुखका ही कथन करना योग्य है ? इसका समाधान यह है कि जो अतीन्द्रियज्ञान पहले कहा गया है वह ही अभेद नथसे सुख है इसकी सूचनाके लिये अथवा ज्ञानकी मुख्यतासे सुख है क्योंकि इस ज्ञानमें हेय उपादेयकी चिन्ता नहीं है इसके बताने के लिये कहा है । इस तरह अतीन्द्रिय ज्ञान ही ग्रहण करने योग्य है, ऐसा कहते हुए एक गाथा द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ॥ ५४ ॥

अथेन्द्रियसौख्यसाधनीभूतमिन्द्रियज्ञानं हेयं प्रणिन्दति—

जीवो स्वयं अमूर्तो मुक्तिगदो तेण मुक्तिणा मुक्तं ।
अयोग्येहिहता जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५५ ॥

जीवः स्वयममूर्तो मूर्तिगतस्तेन मूर्तेन मूर्तम् ।
अवगृह्य योग्यं जानाति वा तन्न जानाति ॥ ५५ ॥

इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भकं मूर्तोपलम्भ्यं च तद्वान् जीवः स्वयममूर्तोऽपि पञ्चेन्द्रियात्मकं शरीरं मूर्तमुपागतस्तेन ज्ञप्तिनिष्पत्तौ बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्तं स्पर्शादिप्रधानं वस्तुपलम्भ्यतामुपागतं योग्यमवगृह्य कदाचित्तदुपर्युपरि शुद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचित्तदसंभवान्नावगच्छति । परोक्षत्वात् । परोक्षं हि ज्ञानमतिदृढतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनान्निमीलितस्यानादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेत्तुमर्थमसमर्थस्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्रीमार्गण—व्यग्रतयात्यन्तविसंष्टुलत्वमवलम्बमानमन्तायाः शक्तेः परिस्खलनान्नितान्तविकलवीभूतं महामोहमल्लस्य जीवदवस्थत्वात् परपरिणतिप्रवर्तिताभिप्रायमपि पदे पदे प्राप्तविप्रलम्भमनुपलम्भसंभावनामेव परमार्थतोऽर्हति । अतस्तद्धेयम् ॥ ५५ ॥

अब, इन्द्रिय सुखका साधनभूत इन्द्रिय ज्ञान हेय है, इस प्रकार उसकी निन्दा करते हैं—
अन्वयार्थ—[स्वयं अमूर्तः] स्वयं अमूर्त [जीवः] जीव [मूर्तिगतः] मूर्त शरीरको प्राप्त होता हुआ [तेन मूर्तेन] उस मूर्त शरीर के द्वारा [योग्यं मूर्त] (इन्द्रिय से ग्रहण) योग्य मूर्त पदार्थको [अवगृह्य] अवग्रह करके [जानाति] जानता है [वा तत् न जानाति] अथवा उसको नहीं जानता है (कभी जानता है और कभी नहीं जानता है) ।

टीका—इन्द्रिय ज्ञान वास्तव में मूर्त-उपलम्भक है और मूर्त-उपलम्भ्य है । अर्थात् इन्द्रिय ज्ञान जिस चीजके द्वारा जानता है वह भी मूर्त है और जिस चीज को जानता है वह भी मूर्त है । उस इन्द्रिय ज्ञानवाला जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी मूर्त पञ्चेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुआ, ज्ञप्ति उत्पन्न करने में बलधारण (बल देने रूप) निमित्त होनेसे जो उपलम्भक

है, ऐसे उस मूर्त (शरीर) के द्वारा ज्ञेयता तथा योग्यता को प्राप्त मूर्त स्पर्श आदि प्रधान वस्तुको अवग्रह करके, कदाचित् उससे ऊपर ऊपरकी शुद्धि के सद्भावके कारण जानता है और कदाचित् अवग्रह के ऊपर ऊपर की शुद्धि के असद्भाव के कारण नहीं जानता है, क्यों कि वह (इन्द्रिय ज्ञान) परोक्ष है । अब इसको न्याय से सिद्ध करते हैं—

चैतन्य-सामान्य के साथ जिसका अनादि-सिद्ध सम्बन्ध होनेपर भी जो अति दृढतर अज्ञानरूप तमोग्रन्थि (अन्धकार समूह) द्वारा आवृत्त होने से संकुचित हो गया है (और इसलिये) स्वयं पदार्थों को जानने के लिये असमर्थ हो गया है, ऐसे आत्मा के, (१) उपात्त और अनुपात्त पर-पदार्थ रूप कारण-सामग्री को ढूँढने की व्यग्रता से अत्यन्त चंचल-तरल अस्थिरता को अवलम्बन करता हुवा, (२) अनन्त शक्तिसे च्युत होने से अत्यन्त विकलव (खिन्न) वर्तता हुआ, (३) महामोह मल्ल के जीवित अवस्था में रहने से पर-परिणति का (परको परिणमित करनेका) अभिप्राय करने पद भी पद पद पर ठगाई को प्राप्त होता हुआ-वह परोक्ष ज्ञान वास्तव में न जाननेकी संभावना को प्राप्त है । इसलिये वह इन्द्रियज्ञान हेय है ॥ ५५ ॥

जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ हेयभूतस्येन्द्रियसुखस्य कारणत्वादल्पविषयत्वाच्चेन्द्रियज्ञानं हेयमित्युपदिशति,—

(जीवो सयं प्रमुक्तो) जीवस्तावच्छक्तिरूपेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेनामूर्तातीन्द्रियज्ञानसुखस्वभावः, पश्चादनादि-बन्धवशाद् व्यवहारेण (मुक्तिगदो) मूर्तशरीरगतो मूर्तशरीरपरिणतो भवति । (तेण मुक्तिणा) तेन मूर्तशरीरेण मूर्तशरीराधारोत्पन्नमूर्तद्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियाधारेण (मुक्तं) मूर्तं वस्तु (ओमेणिहत्ता) अवग्रहादिकेन क्रमकरणव्यवधानरूपं कृत्वा (जोगं) तत्स्पर्शादिमूर्तं वस्तु । कथंभूतं । इन्द्रियग्रहणयोग्यं (जाणादि वा तण्ण जाणादि) स्वावर-णक्षयोपशमयोग्यं किमपि स्थूलं जानाति, विशेषक्षयोपशमाभावात् सूक्ष्मं न जानातीति ।

अथमत्र भावार्थः—इन्द्रियज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण प्रत्यक्षं भण्यते, तथापि निश्चयेन केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमेव परोक्षं तु यावतांशेन सूक्ष्मार्थं न जानाति तावतांशेन चित्तखेदकारणं भवति । खेदश्च दुःखं, ततो दुःखजनकत्वादिन्द्रियज्ञानं हेयमिति ॥ ५५ ॥

उत्थानिका—आगे त्यागने योग्य इंद्रिय सुखका कारण होनेसे तथा अल्प विषयके जाननेकी शक्ति होनेसे इन्द्रियज्ञान त्यागने योग्य है ऐसा उपदेश करते हैं—

अन्वय संहित विशेषार्थ—(जीवो सयं अमुक्तो) जीव स्वयं अमूर्तिक है अर्थात् शक्तिरूपसे व शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे अमूर्तिक अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखमइ स्वभावको रखता है तथा अनादिकाल से कर्म बंधके कारणसे व्यवहारमें (मुक्तिगदो) मूर्तिक शरीरमें प्राप्त है व मूर्तिमान शरीरों द्वारा मूर्तिकसा होकर परिणामन करता है (तेण मुक्तिणा) उस मूर्त शरीरके द्वारा अर्थात् उस मूर्तिक शरीरके आधारमें उत्पन्न जो मूर्तिक द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय, उनके आधारसे (जोगं मुक्तं) योग्य मूर्तिक वसुधे अर्थात् स्वर्शादि इंद्रियोंसे ग्रहण योग्य मूर्तिक पदार्थको (ओगिण्डिता) अवग्रह आदिसे क्रमक्रमसे ग्रहण करके (जाणति) जानता है अर्थात् अपने आवरणके क्षयोपशमके योग्य कुछ भी स्थूल पदार्थको जानता है (वा तएण जाणादि) तथा उस मूर्तिक पदार्थको नहीं भी जानता है, विशेष क्षयोपशमके न हानेसे सूक्ष्म या दूरवर्ती, व कालसे प्रच्छन्न व भूत भावी फालके बहुतसे मूर्तिक पदार्थको नहीं जानता है ।

यहां यह भावार्थ है कि इन्द्रियज्ञान यद्यपि व्यवहारसे प्रत्यक्ष कहा जाता है तथापि निश्चयसे केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष ही है । परोक्ष होनेसे जितने अंश में वह सूक्ष्म पदार्थको नहा जानता है उतने अंशमें जाननेकी इच्छा होते हुए न जान सकनेसे चित्तको खेदका कारण होता है, खेद ही दुःख है इसलिये दुःखोंको पैदा करनेसे इन्द्रिय-ज्ञान त्यागने योग्य है ॥ ५५ ॥

अथेन्द्रियाणां स्वविषयमात्रेऽपि युगपत्प्रवृत्त्यसंभवाद्धेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति—

फासो रसो य गंधो वणो सदो य पुग्गला ह्येति ।

अक्खाणां ते अक्खा जुगवं ते एव गेहंति ॥ ५६ ॥

स्पर्शो रसश्च गन्धो वर्णः शब्दश्च पुद्गलाः भवन्ति ।

अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्तान्नेव गृह्णन्ति ॥ ५६ ॥

इन्द्रियाणां हि स्पर्शरसगन्धवर्णप्रधानाः शब्दश्च ग्रहणयोग्याः पुद्गलाः । अथेन्द्रियै-
र्युगपत्तेऽपि न गृह्णन्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तेरसंभवात् । इन्द्रियाणां हि क्षयोपशम-
संज्ञिकायाः परिच्छेद्याः शक्तेरन्तरङ्गायाः काकाक्षितारकवत् क्रमप्रवृत्तिवशादनेकतः प्रका-
शयितुमसमर्थत्वात्सत्स्वपि द्रव्येन्द्रियद्वारेषु न युगपद्येन निखिलेन्द्रियार्थावबोधः सिद्ध्यत्,
परोक्षत्वात् ॥ ५६ ॥

अब, इन्द्रियों के अपने विषय मात्रमें भी युगपत् प्रवृत्ति की असंभवता होनेसे इन्द्रिय ज्ञान हेय है, इस प्रकार उसकी निन्दा करते हैं—

अन्वयाथ—[स्पर्शः] स्पर्श, [रसः] रस, [गन्धः] गन्ध, [वर्ण] वर्ण [च] और [शब्दः] शब्द रूप [पुद्गलाः] पुद्गल [भवन्ति] हैं । वे [अक्षाणां (विषयाः) भवन्ति] इन्द्रियों के विषय हैं । [तानि अक्षाणि] (परन्तु) वे इन्द्रियां [तान्] उनको [भी] [युग-पत्] एक साथ [न एव गृह्णन्ति] ग्रहण नहीं करती हैं (युगपत् नहीं जान सकती हैं) ।

टीका—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण प्रधान (गुणवाला) तथा शब्द रूप पुद्गल वास्तव में इन्द्रियोंके ग्रहण करने योग्य हैं । किन्तु इन्द्रियों के द्वारा एक साथ वे पुद्गल भी ग्रहण नहीं होते हैं । क्योंकि त्रयोपशम से उस प्रकार की शक्तिका होना असम्भव है । त्रयोपशम नामकी अन्तरंग ज्ञातृशक्ति के कौवे की आंखकी पुतली की भांति, क्रमिक प्रवृत्ति के वश से अनेकतः प्रकाशके लिये (एक ही साथ अनेक विषयोंको जानने के लिये) असमर्थता होनेसे द्रव्येन्द्रिय द्वारोंके विद्यमान होने पर भी, इन्द्रियोंके युगपत्—पनेसे समस्त इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इन्द्रियज्ञान परोक्ष है ॥ ५६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ चक्षुरादीन्द्रियज्ञानं रूपादिस्वविषयमपि युगपत्त जानाति तेन कारणेन हेयमिति निश्चिनोति,—

(फासो रसो य गन्धो वर्णो सहो य पोगला होंति) स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः पुद्गला भूर्ता भवन्ति । ते च विषयाः । केषां । (अक्खाणां) स्पर्शनादीन्द्रियाणां (ते अक्खा) तान्यक्षाणीन्द्रियाणि कर्तृणि (जुगवं ते रोव गेण्हंति) युगपत्तान् स्वकीयविषयानपि न गृह्णन्ति न जानन्तीति ।

अथमत्राभिप्रायः—यथा सर्वप्रकारोपादेयभूतस्यानन्तसुखस्योपादानकारणभूतं केवलज्ञानं युगपत्समस्तं वस्तु जानत्सत् जीवस्य सुखकारणं भवति तथेदमिन्द्रियज्ञानं स्वकीयविषयेपि युगपत्परिज्ञानाभावात्सुखकारणं न भवति ॥५६॥

उत्थानिका—आगे यह निश्चय करते हैं कि चक्षु आदि इन्द्रियोंसे होनेवाला ज्ञान अपने २ रूप रस गंध आदि विषयोंको भी एक साथ नहीं जान सकता, इस कारणसे त्यागने योग्य है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अक्खाणां) स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पांच इन्द्रियों के (फासो रसो य गन्धो वर्णो सहो य) स्पर्श, रस, गन्ध वर्ण, और शब्द ये पांचों ही विषय (पुद्गला होंति) पुद्गलमई हैं या पुद्गल द्रव्य हैं या मूर्तिक हैं (ते अक्खा) वे इन्द्रियां (तेणव) उन अपने विषयोंको भी (जुगवं) एक समयमें एक साथ (ण गेण्हंति) नहीं ग्रहण कर सकती हैं—नहीं जान सकती ।

अभिप्राय यह है कि जैसे सब तरहसे ग्रहण करने योग्य अनंत सुखका उपादान कारण जो केवलज्ञान है सो ही एक समयमें सब वस्तुओंको जानता हुआ जीवके लिये सुखका कारण होता है तैसे यह इन्द्रिय-ज्ञान अपने विषयोंको भी एक समयमें न जान सकनेके कारण सुखका कारण नहीं है ॥५६॥

अथेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्चिनोति—

परद्रव्यं ते अस्वा एव सहावो ति अप्पणो भण्णिदा ।

उवलब्धं तेहि कथं पच्चक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥

परद्रव्यं तानि अक्षाणि, नैव स्वभावः इति आत्मनः भणितानि ।

उपलब्धं तैः कथं प्रत्यक्षं आत्मनः भवति ॥ ५७ ॥

आत्मानमेव केवलं प्रतिनियतं केवलज्ञानं प्रत्यक्षं, इदं तु व्यतिरिक्तास्तित्वयोगितया परद्रव्यतामुपगतैरात्मनः स्वभावतां मनागप्यसंसृशद्भिरिन्द्रियैरुपलभ्योपजन्यमानं नैवामात्मनः प्रत्यक्षं भवितुमर्हति ॥ ५७ ॥

अब, इन्द्रिय-ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह निश्चय करते हैं:—

अन्वयार्थ—[तानि अक्षाणि] वे इन्द्रियां [परद्रव्यं] पर द्रव्य हैं । [आत्मनः स्वभावः इति] वे आत्मा के स्वभाव रूप [न एव भणितानि] नहीं कही गई हैं । [तैः] उनके द्वारा [उपलब्धं] ज्ञात (जाना हुआ ज्ञान) [आत्मनः] आत्मा को [प्रत्यक्षं] प्रत्यक्ष [कथं भवति] कैसे हो सकता है ? (यानी—नहीं हो सकता) ।

टीका—जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो वह केवल-ज्ञान प्रत्यक्ष है । जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यत्व को प्राप्त हुई हैं, और आत्माके स्वभावपनेको किंचित् मात्र भी स्पर्श नहीं करतीं ऐसी इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध करके (ऐसी इन्द्रियों के निमित्त से पदार्थोंको जानकर) उत्पन्न हुआ यह (इन्द्रियज्ञान) आत्माके प्रत्यक्ष होनेयोग्य नहीं है ॥५७॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथेन्द्रियज्ञानं प्रत्यक्षं न भवतीति व्यवस्थापयति,—

(परद्रव्यं ते अक्खा) तानि प्रसिद्धान्यक्षाणीन्द्रियाणि परद्रव्यं भवन्ति । कस्य । आत्मनः (शेव सहावोत्ति अप्पणो भणिया) योसो विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव आत्मनः संबन्धी तत्स्वभावानि निश्चयेन न भणितानीन्द्रियाणि । कस्मात् । भिन्नास्तित्वनिष्पन्नत्वात् । (उवलद्धं तेहि) उपलब्धं ज्ञातं यत्पञ्चेन्द्रियविषयभूतं वस्तु तेरिन्द्रियैः (क्हं पच्चक्खं अप्पणो होदि) तद्वस्तु कथं प्रत्यक्षं भवत्यात्मनो, न कथमपीति ।

तथैव च नानामनोरथव्याप्तिविषये प्रतिपाद्यप्रतिपादकादिविकल्पजालरूपं यन्मनस्तदपीन्द्रियज्ञानवन्निश्चयेन परोक्षं भवतीति ज्ञात्वा । किं कर्तव्यं । सकलकालखण्डप्रत्यक्षप्रतिभासमयपरमज्योतिःकारणभूते स्वशुद्धात्मस्वरूपभावना-समुत्पन्नपरमाह्लादकलक्षणसुखसंविद्याकारपरिणतिरूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते स्वसंवेदनज्ञाने भावना-कर्तव्या इत्यभिप्रायः ॥ ५७ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(ते अक्खा) वे प्रसिद्ध पांचों इन्द्रियें (अप्पणो) आत्माकी अर्थात् विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव-धारी आत्माकी (सहावो शेव भणिया) स्वभाव रूप निश्चयसे नहीं कही गई हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति भिन्न पदार्थसे हुई है (त्तिपरं द्रव्यं) इसलिये वे परद्रव्य अर्थात् पुद्गल-द्रव्यमई हैं (तेहि उवलद्धं) उन इन्द्रियोंके द्वारा जाना हुआ उनहीके विषय योग्य पदार्थ सो (अप्पणो पच्चक्खं क्हं होदि) आत्माके प्रत्यक्ष किस तरह हो सकता है ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं हो सकता है ।

जैसे पांचों इन्द्रियां आत्माके स्वरूप नहीं हैं ऐसे ही नाना मनोरथोंके करनेमें 'यह बात कहने योग्य है, मैं कहनेवाला हूँ' इस तरह नाना विकल्पोंके जालको बनानेवाला जो मन है वह भी इन्द्रिय ज्ञानकी तरह निश्चयसे परोक्ष ही है, ऐसा जानकर क्या करना चाहिये सो कहते हैं—सर्व पदार्थोंको एक साथ अखंड रूपसे प्रकाश करनेवाले परम ज्योति स्वरूप केवलज्ञानके कारणरूप तथा अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप की भावनासे उत्पन्न परम आनन्द एक लक्षणको रखनेवाले सुखके वेदनके आकारमें परिणमन करनेवाले और रागाद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित स्वसंवेदन ज्ञानमें भावना करनी चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ ५७ ॥

अथेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्चिनोति—

जं परदो विण्णणं तं तु परोक्खं त्ति भणिदमत्थेसु ।

जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥ ५८ ॥

यत्परतो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु ।

यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

यत्तु खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालोकादेर्वा निमित्ततामुपगतात् स्वविषयमुपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलब्धिसंस्कारमालोकादिकं वा समरतमपि परद्रव्यमनपेक्षयात्मस्वभावमेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवाभव्याप्य प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत् केवलादेवात्मनः संभूतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसौख्यसाधनीभूतमिदमेव महाप्रत्यक्षमभिप्रेतमिति ॥ ५८ ॥

अब, प्रत्यक्ष और परोक्ष के लक्षणको बतलाते हैं:—

[परतः] परके द्वारा होनेवाला [यत्] जो [अर्थेषु विज्ञानं] पदार्थ-सम्बन्धी विज्ञान है [तत्तु] वह तो [परोक्षः] परोक्ष [इति] इस नाम से [भणितं] कहा गया है । [यदि] जो [केवलेन जीवेन] मात्र जीवके द्वारा ही [ज्ञातं भवति] जाना जाता है [इह प्रत्यक्षं] वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है ।

टीका—परोक्षका लक्षण निमित्त रूप में बने हुए परद्रव्यभूत अन्तःकरण (मन) से, इन्द्रियसे, परोपदेश से, उपलब्धि से (ज्ञानावरण के क्षयोपशमसे प्राप्त लब्धि से) या प्रकाश आदिक से अपने विषयको प्राप्त पदार्थका जो जानना है, वह (जानना) परके द्वारा प्रगट होता हुआ 'परोक्ष' लक्षित किया जाता है अर्थात् परोक्ष है ।

प्रत्यक्ष का लक्षण—अन्तःकरण की इन्द्रिय की, परोपदेश की, उपलब्धि—संस्कारकी या प्रकाश आदिक की अथवा सभी पर-द्रव्यों की अपेक्षा न करके एक मात्र आत्मस्वभाव को ही कारण रूपसे ग्रहण करके सर्व द्रव्य पर्याय समूचे को युगपत् (एक समय में) ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान जो जानता है वह (जानना) केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ होनेसे 'प्रत्यक्ष' लक्षित किया जाता है, अर्थात् प्रत्यक्ष है ।

(सार) यहां (इस प्रकरणमें) वास्तव में सहज सुखका साधनभूत ऐसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान ही इष्ट है (उपादेय है) ॥ ५८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणं कथयति,—

(जं परवो विष्णुणां तं तु परोक्षं भगिदं) यत्परतः सकाशाद्विज्ञानं परिज्ञानं भवति तत्पुनः परोक्षमिति भगिदं । केतु विषयेषु । (अट्टेसु) ज्ञेयपदार्थेषु (यदि केवलेण एादं ह्वदि हि) यदि केवलेनासहायेन ज्ञातं भवति हि स्फुटं । केन कर्तुं भूतेन । (जीवेण) जीवेन तर्हि (पञ्चकलं) प्रत्यक्षं भवतीति ।

अतो विस्तरः—इन्द्रियमनः—परोपदेशावलोकादिविहरङ्गनिमित्तभूतात्तथैव च ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितार्थ-प्रहणशक्तिरूपाया उपलब्धेरर्थावधारणरूपसंस्काराच्चान्तरङ्गकारणभूतात्सकाशादुत्पद्यते यद्विज्ञानं तत्पराधीनत्वात्परोक्षमित्युच्यते । यदि पुनः पूर्वोक्तसमस्तपरद्रव्यमनपेक्ष्य केवलाच्छुद्धबुद्धं कस्वभावात्परमात्मनः सकाशात्समुत्पद्यते ततोक्ष-नामानमात्मानं प्रतीत्योत्पद्यमानत्वात्प्रत्यक्षं भवतीति सूत्रामिप्रायः ॥ ५८ ॥

एवं हेयभूतेन्द्रियज्ञानकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन तृतीयस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे फिर भी अन्य प्रकारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञानका लक्षण कहते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अट्टेसु) ज्ञेय पदार्थोंमें (परवो) दूसरेके निमित्त या सहायतासे (जं विष्णुणां) जो ज्ञान होता है (तं तु परोक्षं भगिदं) उस ज्ञानको तो परोक्ष है, ऐसा कहते हैं तथा (यदि केवलेण जीवेण एादं हि ह्वदि) जो केवल विना किसी सहायताके जीवके द्वारा निश्चयसे जाना जाता है सो (पञ्चकलं) प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

इसका विस्तार यह है कि इन्द्रिय तथा मन-सम्बन्धी जो ज्ञान है वह परके उपदेश, प्रकाश आदि बाहरी कारणोंके निमित्तसे तथा ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए अर्थको जाननेकी शक्तिरूप उपलब्धि और अर्थको जाननेरूप संस्कारमई अन्तरंग निमित्तसे पैदा होता है वह पराधीन होनेसे परोक्ष है, ऐसा कहा जाता है । परन्तु जो ज्ञान पूर्वमें कहे हुए सर्व परद्रव्योंकी अपेक्षा न करके केवल शुद्धबुद्ध एक स्वभावधारी परमात्माके द्वारा उत्पन्न होता है वह अक्ष कहिये आत्मा उसीके द्वारा पैदा होता है इस कारण प्रत्यक्ष है, ऐसा सूत्रका अभिप्राय है ॥ ५८ ॥

इस तरह त्यागने योग्य इन्द्रिय-जनित ज्ञानके कथनकी मुख्यता करके चार गाथाओंसे तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

अथैतदेव प्रत्यक्षं पारमार्थिकसौख्यत्वेनोपक्षिपति—

जादं सयं समत्तं णाणमणंथवित्थदं विमलं ।

रहियं तु ओग्गहादिहिं सुहं ति एगंतिं भणियं ॥ ५९ ॥

जातं स्वयं, समंतं, ज्ञानं, अनन्तार्थाविस्तृतं, विमलं, ।

रहितं तु अवग्रहादिभिः, सुखं इति ऐकान्तिकं भणितम् ॥ ५६ ॥

स्वयं जातत्वात्, समन्तत्वात्, अनन्तार्थाविस्तृतत्वात्, विमलत्वात्, अवग्रहादिरहित-
त्वाच्च प्रत्यक्षं ज्ञानं सुखमैकान्तिकमिति निश्चीयते, अनाकुलत्वैकलक्षणत्वात्सौख्यस्य ।
यतो हि परतो जायमानं पराधीनतया, असमंतमितरद्वारावरणेन, कतिपयार्थप्रवृत्तमितरा-
र्थबुभुत्सया, समलमसम्यगवबोधेन, अवग्रहादिसहित क्रमकृतार्थग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञान-
मत्यन्तमाकुलं भवति । ततो न तत् परमार्थतः सौख्यम् । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्य-
स्वभावस्योपरि महाविकाशेनाभिव्याप्य स्वत एव व्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्माधी-
नतया, समन्तात्मप्रदेशान् परमसमक्षज्ञानोपयोगीभूयांभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम्
अशेषद्वारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तुज्ञेयाकारं परमं वैश्वरूप्यमभिव्याप्य व्यव-
स्थितत्वादनन्तार्थाविस्तृतम् समस्तार्थाबुभुत्सयः, सकलशक्तिप्रतिबन्धककर्मसामान्यनिःक्रान्ततया
परिस्पष्टप्रकाशभास्वरं स्वभावमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्धिमलम् सम्यगवबोधेन। युगपत्स-
मपितत्रैसमयिकात्मस्वरूपं लोकालोकमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादवग्रहादिरहितं क्रमकृता-
र्थग्रहणखेदाभावेन प्रत्यक्षं ज्ञानमनाकुलं भवति । ततस्तत्पारमार्थिकं खलु सौख्यम् ॥५६॥

अब, इसी प्रत्यक्ष ज्ञानको पारमार्थिक सुख ऐसे (अर्थात् यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही पारमार्थिक
सुख है ऐसा) बतलातेहैं: —

अन्वयार्थ—(१) [स्वयं जातं] अपने आपसे उत्पन्न (स्व-आश्रय भूत-स्वाधीन) २।
[समंतं] समंत (सर्व प्रदेशों से जानता हुआ), (३) [अनन्तार्थाविस्तृतं] अनन्त
पदार्थों में फैला हुआ, (४) [विमलं] निर्मल [तु] और (५) [अवग्रहादिभिः रहितं]
अवग्रहादिसे रहित, [ज्ञानं] ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान [ऐकान्तिकं सुखं] ऐकान्तिक सुख है (सर्वथा
सुख रूप है) [इति भणितं] ऐसा (सर्वज्ञदेव के द्वारा) कहा गया है ।

टीका (१) स्वयं उत्पन्न होनेसे (स्वाश्रित होनेसे अथवा स्वाधीन होनेसे) (२) समन्त
(सर्व प्रदेशोंसे जानने वाला) होनेसे, (३) अनन्त पदार्थों में फैला हुआ होनेसे, (४)
कर्म मल-रहित होनेसे और (५) अवग्रहादि से रहित होनेसे, प्रत्यक्षज्ञान ऐकान्तिक सुख

रूप है, यह निश्चित होता है, क्योंकि सुखका एक मात्र लक्षण अनाकुलता है। इसी बातको विस्तारपूर्वक समझाते हैं:—

ऐन्द्रिय परोक्ष ज्ञानकी दुखरूपता—(१) परसे उत्पन्नहोता हुआ पराधीनहोने (के कारण) से (२) असमन्त (कुछ प्रदेशों द्वारा जानता हुआ) इतर दारों के आवरण (के कारण) से (३) कुछ पदार्थों में प्रवर्तमान होता हुआ अन्य पदार्थों को जाननेकी इच्छा (के कारण) से (४) कर्म मल सहित होता हुआ असम्यक (विपरीत या अस्पष्ट) जाननेके कारण से और (५) अवग्रहादि सहित होता हुआ क्रम-पूर्वक पदार्थ ग्रहण के खेद (के कारण) से (इन ५ कारणों से) परोक्ष ज्ञान अत्यन्त आकुल (दुःखमयी) होता है। इसलिये वह परमार्थ से सुख रूप नहीं है।

अतीन्द्रिय-प्रत्यक्ष ज्ञानकी सुख रूपता—(१) अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभावके ऊपर महा विकास से व्याप्त होकर स्वतः ही व्यवस्थित रहनेसे स्वयं उत्पन्न हुआ आत्माधीनता से (२) परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर समस्त आत्म-प्रदेशों को व्याप्त करके व्यवस्थित पनेके कारणसे, समन्त हुआ यानी-सम्पूर्ण द्वारके खुल जानेके कारणसे, (३) समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकारों को सर्वथा पी जाता हुआ, परम विविधता को व्याप्त होकर व्यवस्थित रहने से, अनन्त पदार्थों में विस्तृत होता हुआ सर्व पदार्थों को जाननेकी इच्छाका अभाव होनेसे, (४) सकल शक्तिको रोकने वाले कर्म सामान्यके (सम्पूर्ण ज्ञानावरणके) निकल जाने के कारण से, अत्यन्त स्पष्ट प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान स्वभाव में व्याप्त होकर व्यवस्थित रहनेसे, विमल होता हुआ सम्यक्तया जानने के कारणसे तथा (५) जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत् समर्पित किया है ऐसे लोकालोक व्याप्त होकर व्यवस्थित रहने से, अवग्रह आदिसे रहित होता हुआ क्रम-पूर्वक किये गये परार्थ ग्रहण के खेदका अभाव होनेसे (इन पांच कारणोंसे) यह प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल (आकुलता रहित) सुखरूप है। इसीलिये वह (प्रत्यक्षज्ञान) वास्तव में पारमार्थिक सुखरूप है ॥ ५६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका

अथाभेदनयेन पञ्चविशेषणविशिष्टं केवलज्ञानमेव सुखमिति प्रतिपादयति,—

(जावं) जातं उत्पन्नं । किं कर्तुं । (णाणं) केवलज्ञानं । कथं जातं । (सयं) स्वयमेव । पुनरपि किंविशिष्टं । (समत्तं) परिपूर्णं । पुनरपि किंरूपं । (अणंतत्थवित्थदं) अनन्तार्थविस्तीर्णं । पुनः कीदृशं । (विमलं) संशयादिमलरहितं । पुनरपि कीदृक् । (रहियं तु ओग्गहादिहिं) अवग्रहादिरहितं चेति एवं पञ्चविशेषणविशिष्टं यत्केवलज्ञानं (सुहंति एगंतियं भणियं) तत्सुखं भणितं । कथंभूतं । ऐकान्तिकं नियमेनेति ।

तथाहि—परनिरपेक्षत्वेन चिदानन्दैकस्वभावं निजशुद्धात्मानमुपादानकारणं कृत्वा समुत्पद्यमानत्वात्स्वयं जायमानं सत्सर्वशुद्धात्मप्रदेशाधारत्वेनोत्पन्नत्वात्समस्तं सर्वज्ञानाविभागपरिच्छेदपरिपूर्णं सत् समस्तावरणक्षयेनोत्पन्नत्वात्समस्तज्ञेयपदार्थग्राहकत्वेन विस्तीर्णं सत् संशयविमोहविभ्रमरहितत्वेन सूक्ष्मादिपदार्थपरिच्छिन्नविषयेऽत्यन्तविशदत्वाद्धिमलं सत् क्रमकरणव्यवधानजनितखेदाभावादवग्रहादिरहितं च सत्, यदेवं पञ्चविशेषणविशिष्टं क्षायिकज्ञानं तदनाकुलत्वलक्षणपरमानन्दैकरूपपारमार्थिकसुखात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेपि निश्चयेनाभिन्नत्वात्पारमार्थिकसुखं भण्यते । इत्यभिप्रायः ॥ ५६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अभेद नयसे पांच विशेषण सहित केवलज्ञान ही सुखरूप है ।

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(णाणं) यह केवलज्ञान (सयं जादं) स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ है, (समत्तं) परिपूर्ण है (अणंतत्थवित्थिदं) अनन्त पदार्थोंमें व्यापक है, (विमलं) संशय आदि मलोंसे रहित है, (ओग्गहादिहिं तु रहिदं) अवग्रह, ईहा अवाय, धारणा आदिके क्रमसे रहित है । इस तरह पांच विशेषणोंसे गर्भित जो केवलज्ञान है वही (एगंतियं) नियम करके (सुहंति भणियं) सुख है, ऐसा कहा गया है ।

भाव यह है कि यह केवलज्ञान पर-पदार्थोंकी सहायताकी अपेक्षा न करके चिदानन्दमई एक स्वभावरूप अपने ही शुद्धात्माके एक उपादान कारणसे उत्पन्न हुआ है इसलिये स्वयं पैदा हुआ है, सर्व शुद्ध आत्माके प्रदेशोंमें प्रगटा है इसलिये सम्पूर्ण है, अथवा सर्व ज्ञानके अविभाग-प्रतिच्छेद अर्थात् शक्ति के अंश उनसे परिपूर्ण है, सर्व-आवरणके क्षय होनेसे पैदा होकर सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जानता है इससे अनन्त पदार्थ-व्यापक है, संशय, विमोह विभ्रमसे रहित होकर व सूक्ष्म आदि पदार्थोंके जाननेमें अत्यन्त विशद होनेसे निर्मल है । तथा क्रमरूप इन्द्रियजनित ज्ञानके खेदके अभावसे अवग्रहादि-रहित अक्रम है । ऐसा यह पांच विशेषण सहित क्षायिकज्ञान अनाकुलता लक्षणको रखनेवाले परमानन्दमई एक रूप पारमार्थिक सुखसे संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदिकी अपेक्षासे भेदरूप होनेपर भी निश्चयनयसे अभिन्न होनेसे पारमार्थिक या सच्चा स्वाभाविक सुख कहा जाता है, यह अभिप्राय है ॥ ५६ ॥

अथ केवलस्यापि परिणामद्वारेण खेदस्य संभवादैकान्तिकसुखत्वं नास्तीति प्रत्याचष्टे-

जं केवलत्ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव ।

खेदो तस्स ण भणितो जम्हा घादी खयं जादा ॥६०॥

यत् केवलं इति ज्ञानं तत् सौख्य परिणामः च सः चैव ।

खेदः तस्य न भणितः यस्मान् घातीनि क्षयं जातानि ॥ ६० ॥

अत्र को हि नाम खेदः, कश्च परिणामः कश्च केवलसुखयोर्व्यतिरेकः, यतः केवलस्यैकान्तिकसुखत्वं न स्यात् । खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवलं परिणाममात्रम् । घातिकर्माणि हि महामोहोत्पादकत्वाद्दुःखमत्तकवदतस्मिस्तद्बुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर्थं प्रत्यात्मानं यतः परिणामयति, ततस्तानि तस्य-प्रत्यर्थं परिणाम्य परिणाम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिपद्यन्ते । तदभावात्कुतो हि नाम केवले खेदस्योद्भेदः । यतश्च त्रिसमयावच्छिन्नसकलपदार्थपरिच्छेद्याकारवैश्वरूप्यप्रकाशनासदीभूतं चित्रभित्तिस्थानीयमनन्तस्वरूपं स्वयमेव परिणामत्केवलमेव परिणामः, ततः कुतोऽन्यः परिणामो यद्द्वारेण खेदस्यात्मलाभः, यतश्च समस्तस्वभावप्रतिघाताभावात्समुल्लसितनिरङ्कुशानन्तशक्तितया, सकलं त्रैकालिकं लोका-लोकाकारमभिव्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तनिःप्रकम्पं व्यवस्थितत्वाद्नाकुलतां सौख्यलक्षण-भूतामात्मनोऽव्यतिरिक्तां विभ्राणं केवलमेव सौख्यम् । ततः कुतः केवलसुखयोर्व्यतिरेकः । अतः सर्वथा केवल सुखमेकान्तिकमनुमोदनीयम् ॥ ६० ॥

अब, केवलज्ञानके भी परिणाम—द्वार से (परिणामन होनेके कारण) संभवते खेदके होनेसे ऐकान्तिक (सर्वथा) सुखपना नहीं है, इस अभिप्राय का खण्डन करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यत्] जो [केवलं इति ज्ञानं] 'केवल' नाम का ज्ञान है [तत् सौख्यं] वह सुख है [च] और [परिणामः] परिणाम भी [सः एव] वह ही है । [तस्य खेदः न भणितः] उसके खेद नहीं कहा गया है [यस्मात्] क्योंकि [घातीनि] घातिकर्म [क्षयं जातानि] क्षयको प्राप्त हो गये हैं ।

टीका—यहाँ (केवलज्ञान के सम्बन्ध में) खेद क्या है ? (२) परिणाम क्या है ? तथा (३) केवलज्ञान और सुख में भिन्नता क्या है ? कि जिससे केवलज्ञानके ऐकान्तिक (सर्वथा)

सुखपना न हो ? (१) खेद के आयतन (स्थान) घातिकर्म हैं, केवल परिणाम मात्र (खेद का स्थान) नहीं हैं। क्योंकि घातिकर्म महामोह के उत्पादक होनेसे, उन्मत्त करने वाली वस्तु की भांति, अंतत् में तत्-बुद्धि कराकर आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणामन कराते हैं, इसलिये वे (घातिकर्मः) प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणामित हो-होकर थकने वाले उस आत्मा के लिये खेदक कारण-पनेको प्राप्त होते हैं। उन (घातिकर्मों) का अभाव हो जानेसे केवलज्ञानमें खेदकी प्रगटता किस कारणसे हो सकती है ? (यानी-नहीं हो सकती)। (२) और क्योंकि तीनकाल-जितने (त्रैकालिक) समस्त पदार्थों की ज्ञेयाकार रूा विविधता को प्रकाशित करनेका स्थान-भूत (केवलज्ञान) चित्रित दीवार की भांति, स्वयं ही अनन्त स्वरूप परिणामन करता हुआ केवलज्ञान ही परिणाम है। इसलिये अन्य परिणाम कहां है कि जिसके द्वारा खेदकी उत्पत्ति हो ? (अर्थात् नहीं है)। और (३) समस्त स्वभाव प्रतिघातके अभाव से निरंकुरा अनन्त शक्तिके उल्लसित होनेसे समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार को व्याप्त होकर कूटस्थपनेके कारण से अत्यन्त निष्कंप व्यवस्थित रहने से आत्मासे अभिन्न सुख-लक्षण-भूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवलज्ञान ही सुख है। इसलिये केवलज्ञान और सुखमें भिन्नता कहां है ? (नहीं है)। इससे, 'केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है' यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है ॥ ६० ॥

अथानन्तपदार्थपरिच्छेदनात्केवलज्ञानेपि खेदोस्तीति पूर्वपक्षे सति परिहारमाह,—

(जं केवलत्ति णाणं तं सोमखं) यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौख्यं भवति, तस्मात् (खेदो तस्स ए भण्णो) तस्य केवलज्ञानस्य खेदो दुःखं न भण्णितं, तदपि कस्मात्। (जग्हा घादिकखयं जादो) यस्मान्मोहादिघातिकर्माणि क्षयं गतानि। तर्हि तस्यानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामो दुःखकारणं भविष्यति? नैवम्। (परिणमं च सो चैव) तस्य केवलज्ञानस्य संबन्धी परिणामश्च स एव सुखरूप एवेति।

इदानीं विस्तरः—ज्ञानदर्शनावरणोदये सति युगपदर्थान् ज्ञातुमशक्यत्वात् क्रमकरणव्यवधानग्रहणे खेदो भवति, आवरणद्वयाभावे सति युगपद्ग्रहणे केवलज्ञानस्य खेदो नास्तीति सुखमेव। तथैव तस्य भगवतो जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्परिच्छित्तिसमर्थमखण्डंकरूपं प्रत्यक्षपरिच्छित्तिसमर्थं स्वरूपं परिणामत्सत् केवलज्ञानमेव परिणामो न च केवलज्ञानाद्भिन्नपरिणामोऽस्ति येन खेदो भविष्यति। अथवा परिणामविषये द्वितीयव्याख्यानं क्रियते—युगपदानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामेपि वीर्यान्तरायनिरवशेषक्षयादनन्तवीर्यत्वात् खेदकारणं नास्ति, तथैव च शुद्धात्मसर्वप्रदेशेषु समरसोभावेन परिणाममानानां सहजशुद्धानन्दैकलक्षणसुखरसात्वादपरिणामरूपामात्मनः सकाशादभिन्नामनाकुलतां प्रति खेदो नास्ति। संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेपि निश्चयेनाभेदरूपेण परिणाममानं केवलज्ञानमेव सुखं भण्यते। ततः स्थितमेतत्केवलज्ञानाद्भिन्नं सुखं नास्ति। तत एव केवलज्ञाने खेदो न संभवतीति-॥ ६० ॥

उत्थानिका—आगे कोई शंका करता है कि जब केवलज्ञानमें अनन्त पदार्थोंका ज्ञान होता है तब उस ज्ञानके हानेमें अवश्य खेद या श्रम करना पड़ता होगा। इसलिये वह निराकुल नहीं है। इसका समाधान करते हैं—

अन्वय संहित विशेषार्थ—(जं केवलत्ति णाणं) जो केवलज्ञान है (तं सोक्खं) वही सुख है (सा चेव परिणमं च) तथा केवलज्ञान सम्बन्धी परिणाम आत्माका स्वाभाविक परिणामन है। (जम्हा) क्योंकि (घादी खयं जादा) मोहनीय आदि घातियाकर्म नष्ट हो गए (तस्स खेदो ण भण्णदो) इसलिये उस अनन्त पदार्थोंको जाननेवाले केवलज्ञानके भीतर दुःखका कारण खेद नहीं कहा गया है।

इसका विस्तार यह है कि जहां ज्ञानावरण दर्शनावरणके उदयसे एक साथ पदार्थोंके जाननेकी शक्ति नहीं होती है किन्तु क्रम क्रमसे पदार्थ जाननेमें आते हैं वहां खेद होता है। दोनों दर्शन ज्ञान आवरणके अभाव होनेपर एक साथ सर्व पदार्थोंको जानते हुए केवलज्ञानमें कोई खेद नहीं है, किन्तु सुख ही है। तैसे ही उन केवली भगवानके भीतर तीन जगत् और तीन कालवर्ती सर्व पदार्थोंको एक समयमें जाननेकी समर्थ अखंड एकरूप प्रत्यक्ष ज्ञानमय स्वरूपसे परिणामन करते हुए केवलज्ञान ही परिणाम रहता है। कोई केवलज्ञानसे भिन्न परिणाम नहीं होता है जिससे कि खेद होगा। अथवा परिणामके सम्बन्धमें दूसरा व्याख्यान करते हैं—एक समयमें अनन्त पदार्थोंके ज्ञानके परिणाम में भी वीर्यान्तरायके पूर्ण क्षय होनेसे अनन्तवीर्यके सद्भावसे खेदका कोई कारण नहीं है। वैसे ही शुद्ध आत्मप्रदेशोंमें समतारसके भावसे परिणामन करने वाली तथा सहज शुद्ध आनन्दमय एक लक्षणको रखने वाली, सुखरसके आस्वादिमें रमनेवाली आत्मासे अभिन्न निराकुलताके होते हुए खेद नहीं होता है। ज्ञान और सुख संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी निश्चयसे अभेदरूपसे परिणामन करता केवलज्ञान ही सुख कहा जाता है। इससे यह ठहरा कि केवलज्ञानसे भिन्न सुख नहीं है, इस कारणसे ही केवलज्ञानमें खेदका होना संभव नहीं है ॥६०॥

अथ पुनरपि केवलस्य सुखस्वरूपतां निरूपयन्नुपसंहरति—

णाणं अर्थान्तगयं लोयालोएमु वित्थडा दिट्ठी ।

एट्टमणिट्ठं सव्वं इट्ठं पुण जं तु तं लद्धं ॥ ६१ ॥

ज्ञानं अर्थान्तगतं, लोकालोकेषु विस्तृता दृष्टिः, ।

नष्टं अनिष्टं सर्वं, इष्टं पुनः यत् तु तत् लब्धम् ॥ ६१ ॥

स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं हि सौख्यम् । आत्मनो हि दृशिज्ञप्ती स्वभावः तयोर्लोकालोकविस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च स्वच्छन्दविजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभावः । ततस्तद्धेतुकं सौख्यमभेदविवक्षायां केवलस्य स्वरूपम् । किञ्च केवलं सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाणात् सर्वेष्टोपलम्भाच्च । यती हि केवलावस्थायां सुखप्रतिपत्तिविपक्षभूतस्य दुःखस्य साधनतामुपगतमज्ञानमखिलमेव प्रणश्यति, सुखस्य साधनीभूतं तु परिपूर्णं ज्ञानमुपजायते । ततः केवलमेव सौख्यमित्यलं प्रपञ्चेन ॥ ६१ ॥

अब, फिर भी केवलज्ञान की सुखस्वरूपता को निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं:—

अन्वयार्थ—[ज्ञानं] ज्ञान [अर्थान्तगतं] पदार्थों के पार को प्राप्त है । [दृष्टिः] दृष्टि (दर्शन) [लोकालोकेषु विस्तृताः] लोकालोक में फैली हुई है । (इसलिये केवलज्ञान सुख स्वरूप है) [सर्वं अनिष्टं] सर्वं अनिष्ट [नष्टं] नष्ट हो चुका है । [पुनः] और [यत् तु] जो [इष्टं] इष्ट है [तत्] वह सब [लब्धं] प्राप्त हो चुका है । (इसलिये भी केवलज्ञान सुखस्वरूप है) ।

टीका—सुखका कारण स्वभाव के प्रति-घातका अभाव है । आत्माका स्वभाव वास्तवमें दर्शन-ज्ञान है । (दर्शन) ओक अलोक में फैला होने से और (ज्ञान) पदार्थों के पार को प्राप्त होने से (दर्शन-ज्ञानके) स्वच्छन्दता पूर्वक (स्वतन्त्रता पूर्वक) विकसित-पना होनेके कारण से प्रतिघात का अभाव है । इसलिये स्वभाव के प्रतिघात का अभाव जिसका कारण है ऐसा सुख अभेद विवक्षामें केवलज्ञानका स्वरूप है ।

प्रकारान्तर से केवलज्ञान की सुखस्वरूपता बतलाते हैं:—

केवलज्ञान सुख-स्वरूप ही है क्योंकि सर्व अनिष्टका नाश हो चुका है और सर्व इष्ट का लाभ हो चुका है । क्योंकि वास्तव में केवल अवस्था में सुख-प्राप्तिके विपक्षभूत दुःखके साधनपनेको प्राप्त अज्ञान सम्पूर्ण ही नाश हो जाता है और सुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होजाता है । इसलिये केवल ज्ञान ही सुख स्वरूप है । अधिक विस्तार से बस है ॥६१॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ पुनरपि केवलज्ञानस्य सुखस्वरूपतां प्रकारान्तरेण दृढयति,—

(ग्राणं अत्यंतगमं) ज्ञानं केवलज्ञानमर्थान्तगतं ज्ञेयान्तप्राप्तं (लोयालोयेसु वित्थडा दिट्टी) लोकांलोकयो-
विस्तृता दृष्टिः केवलदर्शनं । (णट्टमणिट्टं सव्वं) अनिष्टं दुःखमज्ञानं च सत्सव्वं नष्टं (इट्टं पुणं जं हि तं लद्धं)
इष्टं पुनर्यद् ज्ञानं सुखं च हि स्फुटं तत्सव्वं लब्धमिति ।

तद्यथा—स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं सुखं भवति । स्वभावो हि केवलज्ञानदर्शनद्वयं, तयोः प्रतिघात आवर-
णद्वयं तस्याभावः केवलानां, ततः कारणात्स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकमक्षयानन्तसुखं भवति । यतश्च परमानन्दकलक्ष-
णसुखप्रतिपक्षभूतमाकुलत्वोत्पादकमनिष्टं दुःखमज्ञानं च नष्टं, यतश्च पूर्वोक्तलक्षणसुखाविनाभूतं शैलोक्योदरविवरण-
तिसमस्तपदार्थयुगपत्प्रकाशकमिष्टं ज्ञानं च लब्धं, ततो ज्ञायते केवलानां ज्ञानमेव सुखमित्यभिप्रायः ॥ ६१ ॥

उत्थानिका—आगे फिर भी केवलज्ञानको सुखरूपपना अन्य प्रकारसे कहते हुए इसी बातको पुष्ट
करते हैं—

अवन्य सहित विशेषार्थ—(ग्राणं) केवलज्ञान (अत्यंतगमं) सर्वज्ञेयोंके अंतको प्राप्त हो गया
अर्थात् केवलज्ञानने सब जान लिया (दिट्टी) केवलदर्शन (लोयालोयेसु वित्थडा) लोक और अलोकमें
फैल गया (सव्वं अणिट्टं) सर्व अनिष्ट अर्थात् अज्ञान और दुःख (णट्टं) नष्ट हो गया (पुणं) तथा
(जं तु इट्टं तं तु लद्धं) जो कुछ इष्ट है अर्थात् पूर्ण ज्ञान तथा सुख है सो सब प्राप्त हो गया ।

इसका विस्तार यह है कि आत्माके स्वभावके घातका अभाव है सो सुख है । आत्माका स्वभाव
केवलज्ञान और केवलदर्शन है । इनके घातक केवलज्ञानावरण तथा केवलदर्शनावरण हैं सो इन दोनों
आवरणोंका अभाव केवलज्ञानियोंके होता है, इसलिये स्वभावके घातके अभावसे होनेवाला सुख होता है ।
क्योंकि परमानन्दमई एक लक्षणरूपरूप सुखसे उल्टे आकुलताके पैदा करने वाले सर्व अनिष्ट अर्थात् दुःख
और अज्ञान नष्ट होगए तथा पूर्वमें कहे हुए लक्षणको रखनेवाले सुखके साथ अविनाभूत-अवश्य होनेवाले
तीन लोकके अन्दर रहनेवाले सर्व पदार्थोंको एक समयमें प्रकाशने वाला इष्ट ज्ञान प्राप्त होगया, इसलिये यह
जाना जाता है कि केवलियोंके ज्ञान ही सुख है, ऐसा अभिप्राय है ॥ ६१ ॥

अथ केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति—

एषो सहहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विभदघादीणं ।

सुणिट्ठेण तै अभव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥

न श्रद्धति सौख्यं सुखेषु परममिति विगतघातिनाम् ।

श्रुत्वा ते अभव्या भव्या वा तत्प्रतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥

इह खलु स्वभावप्रतिघातादाकुलत्वाच्च मोहनीयादिकर्मजालशालिनां सुखाभासेऽप्य-
पारमार्थिकी सुखमिति रूढिः । केवलानां तु भगवतां प्रक्षीणघातिकर्मणां स्वभावप्रतिघा-
ताभावादानाकुलत्वाच्च यथोदितस्य हेतोर्लक्षणस्य च सद्भावात्पारमार्थिकं सुखमिति
श्रद्धेयम् । न किलैवं येषां श्रद्धानमस्ति ते खलु मोक्षसुखसुधापानदूरवर्तिनो मृगतृष्णाम्भो-
भारमेवाभव्याः पश्यन्ति । ये पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं
समासन्नभव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२ ॥

अब, केवलज्ञानियों के ही पारमार्थिक सुख है—यह श्रद्धा कराते हैं:—

अन्वयार्थ—[विगतघातिनां] नष्ट हो गये हैं घाति कर्म जिनके उन केवलियोंके [सुखेषु
परमं] (सर्व) सुखों में उत्कृष्ट [सौख्यं] सुख है, [इति श्रुत्वा] यह सुनकर [ये] जो
[न श्रद्धघाति] श्रद्धान नहीं करते हैं [ते अभव्याः] वे अभव्य हैं । [भव्या] भव्य तो
[तत्] उसको (केवलियों के सर्वोत्कृष्ट सुख है, इसको) [प्रतीच्छन्ति] स्वीकार करते हैं
(उसकी श्रद्धा करते हैं) ।

टीका—इस लोक में निश्चय से मोहनीय-आदि-कर्मजाल-वालों के स्वभाव प्रतिघातके
कारण से और आकुलता के कारण से सुखाभास होने पर भी (उस सुखाभास को 'सुख'
ऐसा कहने की अपारमार्थिक रूढि (लोक पद्धति) है । नष्ट हो चुके हैं घाति कर्म जिनके
और जो भगवान हैं (बड़ी महिमा वाले हैं) ऐसे केवली भगवन्तों के, स्वभाव प्रतिघात के
अभाव के कारण से और अनाकुलता के कारण से (सुखके) यथोक्त कारण का
और लक्षण का सद्भाव होनेसे पारमार्थिक सुख है, यह श्रद्धा करने योग्य है । जिनके
वास्तव में ऐसी श्रद्धा नहीं है वे वास्तव में मोक्ष सुखके सुधापान से दूर रहने वाले
अभव्य मृगतृष्णा में जल-समूह को ही देखते हैं (इन्द्रिय सुखको ही सुख मानते हैं) । जो
इस वचनको इसी समय स्वीकार (श्रद्धा) करते हैं वे शिवश्री (मोक्षलक्ष्मी) के पात्र निकट-
भव्य होते हैं, और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे वे दूर-भव्य हैं ॥ ६२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ पारमार्थिकसुखं केवलनामेव, संसारिणां ये मन्यन्ते तेऽभव्या इति निरूपयति,—

(एणो सहहंति) नैव श्रद्धति न मन्यन्ते । किं । (सोक्खं) निर्विकारपरमाह्लादैकसुखं । कथंभूतं न मन्यन्ते । (सुहेसु परमंति) सुखेषु मध्ये तदेव परमसुखं । केषां संबन्धि यत्सुखं । (विगदघादीणां) विगतघातिकर्मणां केवलानां । किं कृत्वापि न मन्यन्ते । (सुणिदूण) “जादं सयं समत्तं” इत्यादिपूर्वोक्तगाथात्रयकथितप्रकारेण श्रुत्वापि (ते अभव्वा) ते अभव्याः ते हि जीवा वर्तमानकाले सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यक्त्यभावादभव्या भण्यन्ते, न पुनः सर्वथा (भव्वा वा तं पडिच्छंति) ये वर्तमानकाले सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यक्तिपरिणतास्तिष्ठन्ति ते तदनन्तसुखमिदानीं मन्यन्ते । ये च सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यक्त्या भाविकाले परिणमिष्यन्ति ते च दूरभव्या अग्रे श्रद्धानं कुर्युरिति ।

अयमत्रार्थः—मारणार्थं तलवरगृहीततस्करस्य मरणमिव यद्यपीन्द्रियसुखमिष्टं न भवति, तथापि तलवरस्थानीयचारित्रमोहोदयेन मोहितः सन्निरुपरागस्वात्मोत्थसुखमलभमानः सन् सरागसम्यग्दृष्टिरात्मनिन्दादिपरिणतो हेयरूपेण तदनुभवति । ये पुनर्वीतरागसम्यग्दृष्टयः शुद्धोपयोगिनस्तेषां, मत्स्यानां स्थलगमनमिवाग्निप्रवेश इव वा निर्विकारशुद्धात्मसुखाच्च्यवनमपि दुःखं प्रतिभाति । तथा चोक्तं—

“समसुखशीलितमनसां च्यवनमपि द्वेषमेति किमु कामाः । स्थलमपि दहति भूषाणां किमङ्ग पुनरङ्गमङ्गाराः” ॥ ६२ ॥

एवमभेदनयेन केवलज्ञानमेव सुखं मण्यते इति कथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन चतुर्थस्थलं गतं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि पारमार्थिक सच्चा अतीन्द्रिय आनन्द केवलज्ञानियोंके ही होता है । जो कोई संसारियोंके भी ऐसा सुख मानते हैं, वे अभव्य हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(विगदघादीणां) घातिया कर्मोंसे रहित केवली भगवानोंके (सुहेसु परमंति) सुखोंके बीचमें उत्कृष्ट जो (सोक्खं) विकार-रहित परम आह्लादमई एक सुख है उसको (सुणिदूण) ‘जादं सयं समत्तं’ इत्यादि पहले कहीं हुई तीन गाथाओंके कथन प्रमाण सुनकरके भी जानकरके भी (एण हि सहहंति) निश्चयसे नहीं श्रद्धान करते हैं नहीं मानते हैं (ते अभव्वा) वे अभव्य जीव हैं अथवा वे सर्वथा अभव्य नहीं हैं किन्तु दूरभव्य हैं, जिनको वर्तमानकालमें सम्यक्त्व रूप भव्यत्व शक्तिकी व्यक्तिका अभाव है (वा) तथा (भव्वा) जो भव्य जीव हैं अर्थात् जो सम्यक्दर्शन रूप भव्यत्व शक्तिकी प्रगटतामें परिणमन कर रहे हैं । भावार्थ—जिनके भव्यत्व शक्तिकी व्यक्ति होनेसे सम्यक्दर्शन प्रगट हो गया है वे (तं पडिच्छंति) उस अनंत सुखको वर्तमानमें श्रद्धान करते हैं तथा मानते हैं और जिनके सम्यक्त्वरूप भव्यत्व शक्तिकी प्रगटताकी परिणति भविष्यकालमें होगी, ऐसे दूरभव्य हैं वे आगे श्रद्धान करेंगे ।

यहां यह भाव है कि जैसे किसी चोरको कोतवाल मारनेके लिये लेजाता है तब चोर मरणको लाचारीसे भोग लेता है तैसे यद्यपि सम्यग्दृष्टियोंको इन्द्रियसुख इष्ट नहीं है तथापि कोतवालके समान चारित्र

मोहनीयके उदयसे मोहित होता हुआ सराग सम्यग्दृष्टी जीव वीतरागरूप निज आत्मासे उत्पन्न सञ्चे सुखको नहीं भोगता हुआ इन्द्रियसुखको अपनी निन्दा गर्हा आदि करता हुआ त्यागबुद्धिसे भोगता है । तथा जो वीतराग सम्यग्दृष्टी शुद्धोपयोगी हैं, उनको विकार-रहित शुद्ध आत्माके सुखसे दटना ही उसी तरह दुःखरूप भूलकता है जिस तरह मछलियोंको भूमिपर आना तथा प्राणीको अग्निमें घुसना दुःखरूप भासता है । ऐसा ही कहा है—

समसुखशीलितमनसां च्यवनमपि द्वेषमेति किमु कामाः ।

स्थलमपि दहति भ्रष्टाणां किमङ्ग पुनरङ्गमङ्गाराः ॥

भाव यह है—समतामई सुखको भोगनेवाले पुरुषोंको समतासे गिरना ही जब बुरा लगता है तब भोगोंमें पड़ना कैसे दुःख रूप न भासेगा ? जब मछलियोंको जमीन ही दाह पैदा करती है, हे आत्मन् ! तब अग्निके अंगारे दाह क्यों न करेंगे ॥ ६२ ॥

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुखं विचारयति—

मणुआसुरामरिंदा अहिद्बुदा इन्द्रियेहिं सहजेहिं ।

असहंता तं दुःखं रमन्ति विसण्णसु रम्येषु ॥ ६३ ॥

मनुजासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः ।

असहमानास्तद्दुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानमुपसर्पतां तत्सामग्रीभूतेषु . स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेषु मैत्रीमुपगतानामुदीर्णमहामोहकालानलकवलितानां तप्तायोगोलानामिवात्यन्तमुपात्ततृष्णानां तद्दुःखवेगमसहमानानां व्याधिसात्म्यतामुपगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याधिसात्म्य-समत्वाद्विषयाणां च न छद्मस्थानां पारमार्थिकं सौख्यम् ॥ ६३ ॥

अब, परोक्षज्ञानियों के अपारमार्थिक इन्द्रिय सुखका विचार करते हैं:—

अन्वयार्थ—[मनुजासुरामरेन्द्राः] मनुष्येन्द्र (चक्रवर्ती), असुरेन्द्र (धरणीन्द्र) और सुरेन्द्र (देवेन्द्र) [सहजैः इन्द्रियैः] स्वाभाविक (परोक्ष ज्ञानवालों को जो स्वाभाविक हैं ऐसी)

इन्द्रियों से [अभिद्रुताः] पीड़ित होते हुए (तथा) [तत् दुःखं] उस इन्द्रिय दुःखको [असहमानाः] सहन न कर सकते हुए [रम्येषु विषयेषु] रम्य विषयोंमें [रमन्ते] रमण करते हैं

टीका—प्रत्यक्षज्ञान के अभाव (के कारण) से परोक्षज्ञान को आश्रय लेनेवाले इन प्राणियों के वास्तव में उस (परोक्षज्ञान) की सामग्री रूप (साधनरूप) इन्द्रियों के प्रति निजरससे (स्वभाव से) ही मैत्री प्रवर्तती है, (१) उन (इन्द्रियों में मैत्री को प्राप्त, (२) उदय को प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि से कवलित (ग्रसित) (३) तप्त हुए लोहे के गोलेकी भांति (जैसे गरम किया हुआ लोहेका गोला पानीको शीघ्र ही सोख लेता है) अत्यन्त तृष्णा को प्राप्त, (४) उस इन्द्रिय-दुःखके वेगको सहन न कर सकने वाले ऐसे उन प्राणियों के, प्रतिकार को प्राप्त (रोग में थोड़ा सा आराम जैसा अनुभव करानेवाले उपचार को प्राप्त) रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है ।

इसलिये, इन्द्रियोंकी व्याधि समान होनेसे और विषयों को व्याधि के प्रतिकार समान होने से, (व्याधि के समान इन्द्रियोंके प्रतिकार समान छद्मस्थों के विषयों से रहित पारमार्थिक (सच्चा अतीन्द्रिय) सुख नहीं है ॥ ६३ ॥

श्रीकृष्णजयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ संसारिणामिन्द्रियज्ञानसाधकमिन्द्रियसुखं विचारयति,—

(मणुआसुरामरिदा) मनुजासुरामरेन्द्राः । कथंभूताः । (अहिहृदा इन्द्रियेहि सहजेहि) अभिद्रुताः कथयिताः दुःखिताः । कंः । इन्द्रियैः सहजैः (असहंता तं दुःखं) तद्दुःखोद्रेकमसहमानाः सन्तः (रमन्ति विसणु रम्येषु) रमन्ति विषयेषु रम्यामासेषु इति ।

अथ विस्तरः—मनुजादयो जीवा अमूर्तातीन्द्रियज्ञानसुखास्वादमलभमानाः सन्तः मूर्तेन्द्रियज्ञानसुखनिमित्तं पञ्चेन्द्रियेषु मैत्रिं कुर्वन्ति । ततश्च तप्तलोहगोलकानामुदकाकर्षणमिव विषयेषु तीव्रतृष्णा जायते । तां तृष्णामसहमाना विषयाननुभवन्ति इति । ततो ज्ञायते पञ्चेन्द्रियाणि व्याधिस्थानीयानि, विषयाश्च तत्प्रतीकारौषधस्थानीया इति संसारिणो वास्तवं सुखं नास्ति ॥ ६३ ॥

उत्थानिका—आगे संसारी जीवोंके जो इन्द्रियजनित ज्ञानके द्वारा साधा जानेवाला इन्द्रिय सुख होता है उसका विचार करते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(मणुआऽसुरामरिंदा) मनुष्य, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी देव और मनुष्योंके इन्द्र चक्रवर्ती राजा तथा चार प्रकारके देवोंके सर्व इन्द्र (सहजेहि) अपने २ शरीरोंमें उत्पन्न हुई अथवा स्वभावसे पैदा हुई (इंदिएहिं) इंद्रियोंकी चाहके द्वारा (अहिदुदा) पीड़ित या दुःखित होकर (तं दुःखं असहंता) उस दुःखकी तीव्र धाराको न सहन करते हुए (रम्सेसु विसएसु) सुन्दर मालूम होनेवाले इंद्रियोंके विषयोंमें (रमंति) रमण करते हैं ।

इसका विस्तार यह है कि जो मनुष्यादिक जीव अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुखके आस्वादको नहीं अनुभव करते हुए मूर्तिक इंद्रियजनित ज्ञान तथा सुखके निमित्त पांचों इंद्रियोंके भोगोंमें प्रीति करते हैं उनमें जैसे गर्म लोहेका गोला चारों तरफसे पानीको खींच लेता है उसी तरह पुनः - विषयोंमें तीव्र तृष्णा पैदा होती है । उस तृष्णाको न सह सकते हुए वे विषयभोगोंका स्वाद लेते हैं । इसलिये ऐसा जाना जाता है कि पांचों इंद्रियोंकी तृष्णा रोगके समान है । तथा उसका उपाय विषयभोग करना यह औषधिके समान है । इसलिये संसारी जीवोंको वास्तविक सच्चे सुखका लाभ नहीं होता है ॥ ६३ ॥

अथ यावदिन्द्रियाणि तावत्स्वभावादेव दुःखमेवं वितर्कयति—

जेसिं विसयेसु रदी तेसिं दुःखं वियाण सब्भाव ।

जइ तं ए हि सब्भावं वावारो एत्थि विसयत्थं ॥ ६४ ॥

येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि स्वाभावम् ।

यदि तन्न हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयार्थम् ॥ ६४ ॥

येषां जीवदवस्थानि हतकानोन्द्रियाणि, न नाम तेषामुपाधिप्रत्ययं दुःखम् । किंतु स्वाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात् । अवलोकयते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुकुट्टनी-गात्रस्पर्श इव, सफरस्य बडिशामिषस्वाद इव, इन्दिरस्य संकोचसंमुखारविन्दामोद इव, पतङ्गस्य प्रदीपार्चिरूप इव, कुरङ्गस्य मृगयुगेयस्वर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामा-सन्ननिपातेष्वपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुनर्न तेषां दुःखं स्वाभाविकमभ्युपगम्येत तदोप-शांतशीतज्वरस्य संस्वेदनमिव, प्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य च वटाचूर्णाविचूर्णनमिव, विनष्टकर्णशूलस्य बस्तमूत्रपूरणमिव, रूढव्रणस्यालेपनदानमिव, विषयव्यापारो न दृश्येत । दृश्यते चासौ । ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परीक्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥

अब, जहां तक इन्द्रियां हैं वहां तक स्वभावसे ही दुख है, इस प्रकारसे निश्चित करते हैं ।

अन्वयार्थः—[येषां] जिनके [विषयेषु रतिः] विषयों में रति है [तेषां] उनके [स्वाभावं दुःखं] स्वाभाविक दुख [विजानीहि] तू जान [हि] क्योंकि [यदि तत्] जो वह दुःख [स्वाभावं न] स्वाभाविक अर्थात् स्वभावसे ही न होता तो उसका [विषयार्थ] इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थों में [व्यापारः] व्यापार भी [न अस्ति] न होता ।

टीका—जिनकी हत (निकृष्ट-निष्ठ) इन्द्रियां जीवित अवस्था में हैं उनके उपाधि के कारण से होनेवाला (बाह्य संयोग के कारण से होनेवाला औपाधिक) दुःख न भी हो तो भी स्वाभाविक दुःख है ही, क्योंकि (उनकी) विषयों में रति देखी जाती है । हाथीके हथिनी रूपी कुट्टनी के शरीर स्पर्श की तरह, मछली के बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की तरह, अमर वन्द होनेके सन्मुख-कमल की गंध की तरह, पतंग के दीपक की ज्योतिके रूपकी तरह और हिरन के शिकारी के स्वर की तरह दुर्निवार इन्द्रिय-वेदना के वर्शीभूत होते हुए उनके (अर्थात् जिनके इन्द्रियां जीवित हैं उनके) अत्यन्त नाशवाले (क्षणिक) विषयों में भी पतन देखा जाता है । 'उनका दुःख स्वाभाविक है' यदि ऐसा स्वीकार न किया जाय तो, जिसका शीतज्वर उपशान्त हो गया है उसके पसेव (पसीना) की तरह, जिसका दाहज्वर उतर गया है उसके कांजी के परिपेक की तरह, जिसकी आंखोंका दुख दूर हो गया है उसके बटचूर्ण (शंख इत्यादि का चूर्ण) आंजने की तरह, जिसका कान का दर्द नष्ट हो गया है उसको बकरे का मूत्र कान में डालने की तरह, और जिस का घाव पूरा भर गया है उसके फिर लेप करने की तरह (अर्थात् जिसका रोग शमन हो गया है उस रोगके प्रतिकार या इलाज के लिये औषधि आदि सेवन नहीं देखा जाता, उसी प्रकार यदि उन जीवित इन्द्रिय वालोंके यदि वांछा रूपी रोग न होता तो उनके भी) विषय-व्यापार न देखा जाता; (किन्तु) वह (विषय व्यापार) देखा जाता है । इससे (सिद्ध हुआ कि) जिनके इन्द्रियां जीवित हैं, ऐसे परोक्षज्ञानी स्वभावभूत दुःखवाले (स्वाभाविक दुखी ही) हैं ॥ ६४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ यावदिन्द्रियव्यापारस्तावद्दुःखमेवेति कथयति—

(जेसिं विसयेसु रई) येषां निविषयातीन्द्रियपरमात्मस्वरूपविपरीतेषु रतिः (तेसिं दुक्खं वियाण सव्भावं) तेषां बहिर्मुखजीवानां निजशुद्धात्मद्रव्यसंवित्तिसमुत्पन्ननिरुपाधिपारमार्थिकसुखविपरीतं स्वभावेनैव दुःखमस्तीति विजानीहि । कस्मादिति चेत् । पञ्चेन्द्रियविषयेषु रतेरवलोकनात् (जइ तं ए हि सव्भावं) यदि तद्दुःखं स्वभावेन नास्ति हि स्फुटं (वावारो एत्थि विसयत्थं) तर्हि विषयार्थं व्यापारो नास्ति न घटते । व्याधिस्थानामौषधेष्विव विषयार्थं व्यापारो दृश्यते चेत्त एव ज्ञायते दुःखमस्तीत्यभिप्रायः ॥ ६४ ॥

एवं परमार्थेनेन्द्रियसुखस्य दुःखस्थापनार्थं गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जब तक इन्द्रियोंके द्वारा यह प्राणी विषयोंके व्यापार करता रहता है तब तक इसको दुःख ही है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जेसिं विसयेसु रदी) जिन जीवोंकी विषयरहित अतीन्द्रिय परमात्मस्वरूपसे विपरीत इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रीति होती है (तेसिं सव्भावं दुक्खं वियाण) उनको स्वाभाविक दुःख जानो अर्थात् उन बहिर्मुख मिथ्यादृष्टी जीवोंको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यके अनुभवसे उत्पन्न, उपाधिरहित निश्चय सुखसे विपरीत स्वभावसे ही दुःख होता है, ऐसा जानो (जदि तं सव्भावं ए हि) यदि वह दुःख स्वभावसे निश्चय करके न होवे तो (विसयत्थं वावारो एत्थि) विषयोंके लिये व्यापार न होवे । जैसे रोगसे पीड़ित होनेवालोंके ही लिये औषधिका सेवन होता है, वैसे ही इन्द्रियोंके विषयोंके सेवनेके लिये ही व्यापार दिखाई देता है, इसीसे यह जाना जाता है कि उनके दुःख है, ऐसा अभिप्राय है ॥ ६४ ॥

इस प्रकार निश्चयसे इन्द्रियजनित सुख दुःखरूप ही है, ऐसा स्थापन करते हुए दो गाथाएं पूर्ण हुई ।

अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति—

पप्पा इट्ठे विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेण ।

परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ए हवदि देहो ॥६५॥

प्राप्येष्टान् विषयान् स्पर्शैः समाश्रितान् स्वभावेन ।

परिणममान आत्मा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५ ॥

अस्य खल्वात्मनः सशरीरावस्थायामपि न शरीरं सुखसाधनतामापद्यमानं पश्यामः, यतरतदापि पीतोन्मत्तकरसैरिव प्रकृष्टमोहवशवतिभिरिन्द्रियैरिमेऽस्माकमिष्टा इति क्रमेण

विषयानभिपतद्भिरसमीचीनवृत्तितामनुभवन्नपुरुद्धशक्तिसारेणापि ज्ञानदर्शनवीर्यात्मकेन निश्चयकारणतामुपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव सुखत्वपरिणतेनिश्चयकारणतामनुपगच्छन्न जातु सुखतामुपढौकत इति ॥ ६५ ॥

अब, मुक्त-आत्मा के सुखकी प्रसिद्धि के लिये, शरीर की सुख-साधनता का खण्डन करते हैं:—सिद्ध भगवान् के शरीर के बिना भी सुख होता है यह मात्र स्पष्ट समझाने के लिये संसार अवस्थामें भी शरीर सुखका (इन्द्रियसुखका) साधन नहीं है, यह निश्चित करते हैं)-

अन्वयार्थ— [स्पर्शैः समाश्रितान्] स्पर्शन आदिक इन्द्रियां जिनका आश्रय लेती हैं ऐसे [इष्टान् विषयान्] इष्ट विषयों को [प्राप्य] पाकर [स्वभावेन] (अपने अशुद्ध) स्वभाव से [परिणममानः] परिणमन करता हुआ [आत्मा] आत्मा [स्वयमेव] स्वयं ही [सुखं] सुखरूप (इन्द्रिय सुख रूप) होता है [देहः न भवति] (किन्तु) देह सुखरूप नहीं होती है ।

टीका—वास्तवमें इस आत्मा के सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख की साधनता को प्राप्त होता हुआ हम नहीं देखते हैं, क्योंकि तब भी, मानो उन्माद-जनक मदिरा का पान किया हो ऐसी प्रबल मोहके वशमें वर्तने वालीं (तथा) 'यह (विषय) हमें इष्ट है' इस प्रकार क्रमसे विषयों में पड़ती (प्राप्त) हुई इन्द्रियों के द्वारा असमीचीन (अयोग्य) परिणति को अनुभव करता हुआ, रुक गई है शक्ति की उत्कृष्टता (परम शुद्धता) जिसकी ऐसे भी (अपने) ज्ञान-दर्शन-वीर्यात्मक तथा निश्चय कारणता को प्राप्त-स्वभाव से परिणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयमेव सुखी-पनेको प्राप्त करता है, (सुखरूप होता है) शरीर तो अचेतन होनेके कारण ही, सुखत्व-परिणति के निश्चय-कारणता को प्राप्त न होता हुआ, किंचित् मात्र भी सुखत्व को प्राप्त नहीं करता ॥ ६५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ मुक्तात्मनां शरीराभावेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थं शरीरं सुखकारणं न स्यादिति व्यक्तीकरोति,—

(पप्पा) प्राप्य । कान् । (इष्टे विसये) इष्टपदचेन्द्रियविषयान् । कथंभूतान् । (फासेहं समस्तिदे)

स्पर्शनादीन्द्रियरहितशुद्धात्मतत्त्वविलक्षणैः स्पर्शनादिभिरिन्द्रियैः समाश्रितान् सम्यक्—प्राप्यान् प्राह्यान्, इत्थंभूतान् प्राप्य । स कः । (अप्या) आत्मा कर्ता । किंविशिष्टः । (सहावेण परिणममाणो) अनन्तसुखोपादानभूतशुद्धात्मस्वभावविपरीतेनाशुद्धसुखोपादानभूतेनाशुद्धात्मस्वभावेन परिणममानः । इत्थंभूतः सन् (सयमेव सुहं) स्वयमेवेन्द्रियसुखं भवति परिणमति । (ए हवदि देहो) देहः पुनरचेतनत्वात्सुखं न भवतीति ।

अयमत्रार्थः—कर्मावृतसंसारिजीवानां यदिन्द्रियसुखं तत्रापि जीव उपादानकारणं न च देहः, देहकर्मरहितमुक्तात्मनां पुनर्यदनन्तातीन्द्रियसुखं तत्र विशेषेणात्मैव कारणमिति ॥ ६५ ॥

उत्थानिका—आगे यह प्रगट करते हैं कि मुक्त-आत्माओंके शरीर न होते हुए भी सुख रहता है, इस कारण शरीर सुखका कारण नहीं है—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अप्या) यह संसारी आत्मा (फासेहिं) स्पर्शन आदि इन्द्रियोंसे रहित शुद्धात्मतत्त्वसे विलक्षण स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके द्वारा (समस्सिंदे) भले प्रकार ग्रहण करने योग्य (इट्टे विसये) अपनेको इष्ट ऐसे विषय भोगोंको (पप्पा) पाकरके या ग्रहण करके (सहावेण परिणममाणो) अनन्त सुखका उपादान कारण जो शुद्ध आत्माका स्वभाव उससे विरुद्ध अशुद्ध सुखका उपादान कारण जो अशुद्ध आत्मस्वभाव उससे परिणमन करता हुआ (सयमेव) स्वयं ही (सुहं) इन्द्रिय सुखरूप हो जाता है, या परिणमन कर जाता है, तथा (देहो ए हवदि) शरीर अचेतन होनेसे सुखरूप नहीं होता है

यहां यह अर्थ है कि कर्मोंके आवरणसे मैले संसारी जीवोंके जो इन्द्रियसुख होता है वहां भी जीव ही उपादान कारण है, शरीर उपादान कारण नहीं है । जो देह-रहित व कर्मबंध-रहित मुक्त जीव हैं उनको जो अनन्त अतीन्द्रियसुख है, वहां तो विशेष करके आत्मा ही कारण है ॥ ६५ ॥

अथैतदेव दृढयति—

एगंतेण हि देहो सुहं ए देहिस्स कुणदि सग्गे वा ।

विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादां ॥ ६६ ॥

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गो वा ।

विषयवशेन तु सौख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धान्तो यद्विव्यवैक्रियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

अब इसी बातको दृढ़ करते हैं—

अन्वयार्थ—[एकान्तेन हि] एकान्त से अर्थात् नियम से [स्वर्गे] स्वर्ग में [वा] भी [देहः] शरीर [देहिनः] शरीरी (आत्मा) के [सुखं न करोति] सुख नहीं करता [विषय-वशेन तु] परन्तु विषयोंके वश से [सौख्यं वा दुःखं] सुखरूप अथवा दुःखरूप [स्वयं आत्मा भवति] स्वयं आत्मा (परिणमित) होता है ।

टीका—यहां यह सिद्धान्त है कि दिव्य वैक्रियिक-पना होने पर भी शरीर वास्तवमें सुख के लिये कल्पना नहीं किया जा सकता (वैक्रियिक शरीर सुख देता है, यह कल्पना नहीं की जा सकती है), क्योंकि इष्ट अथवा अनिष्ट विषयों के वश से सुख अथवा दुःखरूप स्वयं आत्मा (परिणत) होता है ॥ ६६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ मनुष्यशरीरं मा भवतु, देवशरीरं दिव्यं तत्कल सुखकारणं भविष्यतीत्याशङ्कान् निराकरोति,—

(एगंतेण हि देहो सुहं ए देहिस्स कुणदि) एकान्तेन हि स्फुटं देहः कर्ता सुखं न करोति । कस्य । देहिनः संसारिजीवस्य । क । (संगे वा) आस्तां तावन्मनुष्याणां मनुष्यदेहः सुखं न करोति, स्वर्गे वा यासौ दिव्यो देवदेहः सोऽप्युपचारं विहाय सुखं न करोति । (विसयवसेण दु सोखं दुखं वा हवदि सयमादा) किन्तु निश्रयेन निविषयासू-तंस्वामाविकसदानन्दंसुखस्वभावोपि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशाद्विषयाधीनत्वेन परिणम्य सांसारिकसुखं दुःखं वा स्वयमात्मैव भवति, न च देह इत्यभिप्रायः ॥ ६६ ॥

एवं मुक्तात्मनां देहाभावेपि सुखमस्तीति परिज्ञानार्थं संसारिणामपि देहः सुखकारणं न भवतीतिकथनरूपेण गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—अब आगे यहाँ कोई शंका करता है कि मनुष्यका शरीर जिसके नहीं है किन्तु देवका दिव्य शरीर जिसको प्राप्त है, वह शरीर तो उसके लिये अवश्य सुखका कारण होगा । आचार्य इस शंकाको हटाते हुए समाधान करते हैं—

अन्वय सहितं विशेषार्थ—(एगंतेण हि) सब तरहसे निश्चयकर यह प्रगट है कि (देहिस्स) शरीरधारी संसारी प्राणीको (देहो) यह शरीर (संगे वा) स्वर्गमें भी (सुहं ए कुणदि) सुख नहीं करता है । मनुष्योंकी मनुष्य देह तो सुखका कारण नहीं, है यह बात दूर ही तिष्ठे । स्वर्गमें भी जो देवोंका मनोऽह वैक्रियिक देह है वह भी विषयवासनाके उपाय बिना सुख नहीं करता है । (आदा) यह आत्मा

(सयं) अपने आप ही (विसयवसेण) विषयोंके वशसे अर्थात् निश्चयसे विषयोंसे रहित अमूर्त्त स्वाभाविक सदा आनन्दमई एक स्वभावरूप होने पर भी व्यवहारसे अनादि कर्मके बंधके वशसे विषयोंके भोगोंके अधीन होनेसे (सोक्खं वा दुक्खं इवदि) सुख व दुःखरूप परिणामन करके सुख या दुःखरूप होजाता है शरीर सुख या दुःखरूप नहीं होता है, यह अभिप्राय है ॥ ६६ ॥

इस तरह मुक्त जीवोंके देह न होते हुए भी सुख रहता है, इस बातको संभ्रमानेके लिये संसारी प्राणियोंको भी देह सुखका कारण नहीं है, ऐसा कहते हुए दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथात्मनः स्वयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वाद्विषयाणामकिञ्चित्करत्वं द्योतयति—

तिमिरहरा जइ दिट्ठी जणस्स दीवेण एत्थि कायव्वं ।

तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्थ कुव्वंति ॥ ६७ ॥

तिमिरहरा यदि दृष्टिः जनस्य, दीपेन नास्ति कर्तव्यम् ।

तथा सौख्यं स्वयं आत्मा विषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

यथा हि केषांचिन्नक्तंचराणां चक्षुषः स्वयमेव तिमिरविकरणशक्तियोगित्वाच्च तदपाकरणप्रवणेन प्रदीपप्रकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मनः संसारे मुक्तौ वा स्वयमेव सुखतया परिणाममानस्य सुखसाधनधिया अबुधैर्मुधाध्यास्यमाना अपि विषयाः किं हि नाम कुर्युः ॥ ६७ ॥

अब, आत्माके स्वयं ही सुखरूप परिणामने की शक्ति-युक्त होनेसे, विषयों के अकिञ्चित्कर-पनेको प्रगट करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यदि] यदि [जनस्य दृष्टिः] प्राणीकी आंख [तिमिरहरा] अंधकारको नाश करने वाली (अंधेरेमें देखनेवाली) हो तो [दीपेन नास्ति कर्तव्यं] (उसको) दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है (अर्थात् दीपक उसको कुछ नहीं कर सकता) [तथा] इसी प्रकार (जहां) [आत्मा] आत्मा [स्वयं] स्वयं [सौख्यं] सुखरूप (परिणामन करता है) [तत्र] वहां [विषयाः] विषय [किं कुर्वन्ति] क्या करते हैं ? (यानी-कुछ नहीं) ।

टीका—आंखके स्वयमेव अन्धकार को नष्ट करने की शक्ति का सम्बन्ध होनेसे जैसे किन्हीं निशाचरोंके (उल्लू आदि रात्रि में विचरने वाले जीवोंके) अंधकारका नाशक स्वभाव वाले दीपक के प्रकाशादि से कोई प्रयोजन नहीं होता (उन्हें दीपक का प्रकाश कुछ नहीं करता), इसी प्रकार इस आत्मा के संसार अथवा मुक्तिमें स्वयमेव सुखपने से परिणामन करने वाले के, सुख साधन की बुद्धिसे अज्ञानियों के द्वारा व्यर्थ आश्रय किये गये भी विषय क्या करें (कुछ नहीं कर सकते) ॥ ६७ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका

अथात्मनः स्वयमेवसुखस्वभावत्वान्निश्चयेन यथा देहः सुखकारणं न भवति तथा विषया अपीति प्रतिपादयति,—
(जइ) यवि (दिट्ठी) नक्तचरजनस्य दृष्टिः (तिमिरहरा) अन्धकारहरा भवति (जणस्स) जनस्य (दीवेण एत्थि कायध्वं) दीपेन नास्ति कर्तव्यं तस्य प्रदीपादीनां. यथा प्रयोजनं नास्ति (तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्थ कुव्वंति) तथा निर्विषयामूर्तसर्वप्रदेशाह्लादकसहजानन्दकलक्षणसुखस्वभावो निश्चयेनात्मैव, तत्र मुक्तौ संसारे वा विषयाः किं कुर्वन्ति ? न किमपीति भावः ॥ ६७ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि यह आत्मा स्वयं सुख स्वभावको रखने वाला है इसलिये जैसे निश्चय करके देह सुखका कारण नहीं है वैसे इन्द्रियोंके पदार्थ भी सुखके कारण नहीं हैं।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(जइ) जो (जणस्स दिट्ठी) किसी प्राणीकी दृष्टि रात्रिको (तिमिरहरा) अंधकारको हरने वाली है अर्थात् अंधेरेमें देख सकती है तो (दीवेण कादध्वं एत्थि) दीपसे कर्तव्य कुछ नहीं है। अर्थात् दीपकोंका उसके लिये कोई प्रयोजन नहीं है। (तह) तैसे (आदा सयम् सोक्खं) जो निश्चय करके पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे रहित, अमूर्तिक, अपने सर्व प्रदेशोंमें आह्लादरूप सहज आनन्द एक लक्षणमई सुख स्वभाव वाला आत्मा स्वयं है (तत्थ विसया किं कुव्वंति) तो वहां मुक्ति अवस्थामें तो इन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थ क्या कर सकते हैं ? यानी-कुछ भी नहीं कर सकते, यह भाव है ॥ ६७ ॥

अथात्मनः दृष्टान्तेन सुखस्वभावत्वं दृढयति—

सयमेव जहादिच्चो तेजो उगहो य देवदा एभसि ।

सिद्धो वि तहा एणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥

स्वयमेव यथा आदित्यः तेजः उष्णः च देवता नभसि ।

सिद्धः अपि तथा ज्ञानं सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥

यथा खलु नभसि कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभूतप्रभाभारभावस्वरूप-
विक्रस्वरप्रकाशशालितया तेजः, यथा च कादाचित्कौष्ण्यपरिणतायःपिण्डवन्नित्यमेवौष्ण्य-
परिणामापन्नत्वादुष्णः, यथा च देवगतिनामकर्मोदयानुवृत्तिवशवर्तिस्वभावतया देवः ।
तथैव लोके कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव भगवानात्मापि स्वपरप्रकाशनसमर्थनिर्वितथा-
नन्तशक्तिसहजसंवेदनतादात्म्यात् ज्ञानं, तथैव चात्मतृप्तिमुपजातपरिनिर्वृत्तिप्रवर्तिताना-
कुलत्वसुस्थितत्वात् सौख्यं, तथैव चासन्नात्मतत्त्वोपलम्भलब्धवर्णजनमानसशिलास्तम्भो-
त्कीर्णसमुदीर्णद्युतिस्तु*वियोगैर्दिव्यात्मस्वरूपत्वाद्देवः । अतोऽस्यात्मनः सुखसाधनाभासैवि-
षयैः पर्याप्तम् ॥ ६८ ॥ इति आनन्दप्रपञ्चः ।

अब आत्माके सुखस्वभावपने को दृष्टान्त से दृढ करते हैं—

अन्वयार्थ—[यथा] जैसे [नभसि] आकाश में [आदित्यः] सूर्य [स्वयमेव] अपने
आप ही [तेजः] तेज [उष्णः] उष्ण [च] और [देवता] देव है [तथा] उसी
प्रकार [लोके] लोक में [सिद्धः अपि] सिद्ध भी (स्वयमेव) [ज्ञानं] ज्ञान [च] और
[सुखं] सुख [तथा] और [देवः] देव है ।

टीका—जैसे वास्तव में आकाश में, अन्यकारण की अपेक्षा विना स्वयमेव ही सूर्य (१)
अति अधिक प्रभा समूह से चमकते हुए स्वरूप के द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त होनेसे तेज है,
(२) कभी २ उष्णतारूप परिणत लोहेके गोले की भांति, सदा ही उष्णता परिणाम को प्राप्त
होनेसे उष्ण है और (३) देवगति नामकर्म के उदय की अनुवृत्ति (धारावाहित उदय)
के वशवर्ती स्वभाव से देव है, इसी प्रकार लोकमें अन्य कारण की अपेक्षा रखे विना ही
भगवान् आत्मा स्वयमेव ही (१) स्वपरको प्रकाशित करनेमें समर्थ यथार्थ अनन्त शक्ति-
युक्त सहज-संवेदन के साथ तादात्म्य होने से ज्ञान है, (२) आत्म-तृप्ति से उत्पन्न होनेवाली
परिनिर्वृत्ति (उत्कृष्ट उपेक्षा वीतरागता) से प्रवर्तमान अनाकुलता में सुस्थितता के कारण
सौख्य है, और (३) निकट है आत्म तत्त्व की प्राप्ति जिनको ऐसे बुद्धजनों (ज्ञानियों) के

* 'योगिदिव्यात्म' इति पाठान्तरम् ।

मनरूपी शिलास्तम्भ में जिसकी अतिशय द्युति स्तुति के योग द्वारा दिव्य आत्मस्वरूपवान होनेसे देव है । इसलिये इस आत्मा के सुख-साधनाभास विषयों से बस हो ॥ ६८ ॥

अतीन्द्रिय सुखका विस्तार समाप्त हुआ ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अयात्मनः सुखस्वभावत्वं ज्ञानस्वभावत्वं च पुनरपि दृष्टान्तेन दृढयति,—

(सयमेव जहाद्विचो तेजो उण्हो य देवदा एभसि) कारणान्तरं निरपेक्ष्य स्वयमेव यथादित्यः स्वपरप्रकाशरूपं तेजो भवति, तथैव च स्वयमेवोष्णो भवति, तथा चाज्ञानिजनानां देवता भवति । क स्थितः । नभसि आकाशे (सिद्धो वि तहा एणं सुहं च लोपे) सिद्धोपि भगवांस्तथैव कारणान्तरं निरपेक्ष्य स्वभावेनैव स्वपरप्रकाशकं केवलज्ञानं, तथैव परमवृत्तिरूपमनाकुलत्वलक्षणं सुखं । क । (लोपे) जगति (तहा देवो) निजशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसुन्दरानन्दस्यन्दिसुखामृतपानपिपासितानां गणधरदेवादिपरमयोगिनां देवेन्द्रादीनां चासन्नभव्यानां मनसि निरन्तरं परमाराध्यं, तथैवानन्तज्ञानादिगुणस्तवनेन स्तुत्यं च यद्विव्यमात्मस्वरूपं तत्स्वभावत्वान्तथैव देवश्चेति । ततो ज्ञायते मुक्तात्मनां विषयैरपि प्रयोजनं नास्तीति ॥ ६८ ॥

एवं स्वभावेनैव सुखस्वभावत्वाद्धिषया अपि मुक्तात्मनां सुखकारणं न भवन्तीतिकथनरूपेण गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे आत्मा सुख स्वभाववाला भी है ज्ञान स्वभाववाला भी है इस ही बातको दृढ करते हैं—

अन्वय—सहित विशेषार्थः—(नभसि) आकाशमें (सयमेव जहाद्विचो) जैसे दूसरे कारणकी अपेक्षा न करके स्वयं ही सूर्य (तेजो) अपने और दूसरेको प्रकाश करनेवाला तेजरूप है (उण्हो य) तथा स्वयं उष्णता देनेवाला है (देवदा य) तथा देवता है अर्थात् ज्योतिषीदेव है अथवा अज्ञानी मनुष्योंके लिये पूज्य देव है (तहा) तैसे ही (लोपे) इस लोकमें (सिद्धो वि एणं सुहं च तहा देवो) सिद्ध भगवान भी दूसरे कारणकी अपेक्षा न करके स्वयं ही स्वभावसे स्व-पर-प्रकाशक केवलज्ञान स्वरूप हैं तथा परम वृत्तिरूप निराकुलता लक्षणमय सुख रूप हैं तैसे ही अपने शुद्ध आत्माके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्ररूप अभेद रत्नत्रयमम निर्विकल्प समाधिसे पैदा होनेवाले सुन्दर आनन्दमें भीगे हुए सुखरूपी अमृतके प्यासे गणधर देव आदि परम योगियों, इन्द्रादि देवों व अन्य निकट-भव्योंके मनमें निरन्तर भले प्रकार आराधने योग्य तैसे ही अनन्तज्ञान आदि गुणोंके स्तवनसे स्तुति-योग्य जो दिव्य आत्मस्वरूप-स्वभावमय होनेसे देवता हैं । इससे जाना जाता है कि मुक्ति प्राप्त आत्माओंको विषयोंकी सामग्री से भी कुछ प्रयोजन नहीं है ।

वास्तवमें शरीर तथा इन्द्रियोंके इस तरह स्वभावसे ही आत्मा सुख स्वभाव है, अतएव इन्द्रियोंके विषय भी मुक्तात्माओंके सुखके कारण नहीं होते हैं, ऐसा कहते हुए दो गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ६८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथेदानी श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवाः पूर्वोक्तलक्षणान्तसुखाधारभूतं सर्वज्ञं वस्तुस्तवेन नमस्कुर्वन्ति,—

तेजो दिट्टी णाणं इड्ढी सोक्खं तहेव ईहरियं ।

तिहुवणपहाणदइयं माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥ ६८-१ ॥

(तेजो दिट्टी णाणं इड्ढी सोक्खं तहेव ईसरियं तिहुवणपहाणदइयं) तेजः- प्रभामण्डलं, जगत्रयकालत्रयवस्तुगतयुगपत्सामान्यास्तित्वग्राहकं केवलदर्शनं, तथैव समस्तविशेषास्तित्वग्राहकं केवलज्ञानं, ऋद्धिशब्देन समवशरणाविलक्षणा विभूतिः, सुखशब्देनाव्यावाधानन्तसुखं, तत्पदाभिलाषेण इन्द्रादयोऽपि भृत्यत्वं कुर्वन्तीत्येवं लक्षणमैश्वर्यं, त्रिभुवनाधीशानामपि वल्लभत्वं देवं भण्यते (माहप्पं जस्स सो अरिहो) इत्यंभूतं माहात्म्यं यस्य सोऽहं न भण्यते । इति वस्तुस्तवनरूपेण नमस्कारं कृतवन्तः ।

उत्थानिका—आगे श्री कुन्दाचन्दाचाचार्य देव पूर्वमें कहे हुए लक्षणके धारी अनन्तसुखके आधारभूत सर्वज्ञ भगवानको वस्तु-स्वरूपसे स्तवनकी अपेक्षा नमस्कार करते हैं:—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तेजो) प्रभाका मंडल (दिट्टी) तीन जगत व तीन कालकी समस्त वस्तुओंका सामान्य सत्ताको एक काल ग्रहण करनेवाला केवलदर्शन (णाणं) तथा उनकी विशेष सत्ताको ग्रहण करनेवाला केवलज्ञान (इड्ढी) समवशरणाकी सर्व विभूति (सोक्खं) वाधा रहित अनन्तत सुख, (ईसरियं) व जिनके पदकी इच्छासे इन्द्रादिक भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसा ईश्वरपना (तहेव तिहुवणपहाणदइयं) तैसे ही तीन भुवनके ईशोंकरके भी वल्लभपना या इष्टपना ऐसा देवपना इत्यादि (जस्स माहप्पं) जिसका महात्म्य है (सो अरिहो) वही अरहंत देव है । इस प्रकार वस्तुका स्वरूप कहते हुए नमस्कार किया ॥ ६८ । १ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ तस्यैव भगवतः सिद्धावस्थायां गुणस्तवनरूपेण नमस्कारं कुर्वन्ति,—

तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं ।

अपुणभावणिबद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ॥ ६८-२ ॥

(पणमामि) नमस्करोमि (पुणो पुणो) पुनः पुनः । कं । (तं सिद्धं) परमागमप्रसिद्धं सिद्धं । कथंभूतं । (गुणदो अधिगदरं) अव्यावाधानन्तसुखादिगुणैरधिकतरं समधिकतरगुणं । पुनरपि कथंभूतं । (अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं) यथा पूर्वमर्हदेवस्थायां मनुजदेवेन्द्रादयः समवशरणे समागत्य नमस्कुर्वन्ति तेन प्रभुत्वं भवति, तदतिक्रान्तत्वादतिक्रान्तमनुजदेवपदिभावं । पुनश्च किं विशिष्टं । (अपुणभावणिबद्धं) द्रव्यक्षेत्रादिपञ्चप्रकारभवाद्विलक्षणशुद्धबुद्धकस्वभावाविजातमोपलम्भलक्षणो योसौ मोक्षस्तस्याधीनत्वादपुनर्भाविनिबद्धमिति भावः । एवं नमस्कारमुष्यत्वेन गाथाद्वयं गतम् । इति गाथाष्टकेन पञ्चमस्थलं ज्ञातव्यं । एवमष्टादशगाथाभिः स्थलपञ्चकेन “सुखप्रपञ्च” नामान्तराधिकारो गतः । इति पूर्वोक्तप्रकारेण “एस सुरासुर” इत्यादि चतुर्दशगाथाभिः पीठिका गता,

तदनन्तरं सप्तगाथाभिः सामान्यसर्वज्ञसिद्धिः, तदनन्तरं त्रयस्त्रिंशद्गाथाभिः ज्ञानप्रपञ्चः, तदनन्तरमष्टादशगाथाभिः सुखप्रपञ्च इति समुदायेन द्वाप्ततिगाथाभिरन्तराधिकारचतुष्टयेन (शुद्धोपयोगाधिकारः) समाप्तः । इत ऊर्ध्वं पञ्चविंशतिगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयाभिधानोऽधिकारः प्रारभ्यते, तत्र पञ्चविंशतिगाथामध्ये प्रथमं तावच्छु-
भाशुभविषये मूढत्वनिराकरणार्थं “देवदजविगुरु” इत्यादि दशगाथापर्यन्तं प्रथमज्ञानकण्ठिका कथ्यते । तदनन्तरमा-
त्मात्मस्वरूपपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं “चत्ता पावारम्भं” इत्यादि सप्तगाथापर्यन्तं द्वितीयज्ञानकण्ठिका,
अथानन्तरं द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं “दव्वादीएसु” इत्यादि षट्कगाथापर्यन्तं तृतीयज्ञान-
कण्ठिका । तदनन्तरं स्वपरतत्त्वपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं ‘रणप्पगं’ इत्यादि गाथाद्वयेन चतुर्थज्ञानकण्ठिका ।
इति चतुष्टयाभिधानाधिकारे समुदायपातनिका । अथेदानीं प्रथमज्ञानकण्ठिकायां स्वतन्त्रव्याख्यानेन गाथाचतुष्टयं,
तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विषयतृणामुत्पादयतीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरमुपसंहाररूपेण गाथाद्वयं इति
स्थलत्रयपर्यन्तं क्रमेण व्याख्यानं क्रियते ।

उत्थानिका—आगे सिद्ध भगवानके गुणोंका स्तवनरूप नमस्कार करते हैं ।

अन्वय—सहित विशेषार्थ—(तं) उस (सिद्धं) सिद्ध भगवानको जो (गुणदो अधिगतं)
अव्यावाध, अनन्त सुख आदि गुणों करके अतिशय पूर्ण हैं, (अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं) मनुष्य व
देवोंके स्वामीपनेसे उल्लंघन कर गए हैं अर्थात् जैसे पहले अरहंत अवस्थामें मनुष्य व देव व इन्द्रादिक
समवशरणमें आकर नमस्कार करते थे इससे प्रभुपना होता था अब यहां उस भावको लांघ गए हैं अर्थात्
सिद्ध अवस्थामें न समवशरण है न देवादि आते है, न प्रत्यक्ष नमस्कार करते हैं ।

(अपुणवभावणिवदं तथा मुक्तावस्थामें निश्चल अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पंच पराव-
र्तनरूप संसारसे विलक्षण शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमय निज आत्माकी प्राप्ति है लक्षण जिसका ऐसी मोक्षके
अधीन हैं अर्थात् स्वाधीन व मुक्त हैं (पुणो पुणो पणमामि) वारवार नमस्कार करता हूँ ।

नोट—यहां टीकाकारने अविच्छिदं तथा मणुवदेवपदिभावं इन दोनों पदोंको एकमें मान कर ऐसा
अर्थ किया है । यदि हम इन दोनों पदोंको अलग २ मानलें तो यह अर्थ होगा कि वह सिद्ध भगवान
अविनाशी हैं । उनकी अवस्थाका कर्मोंसे अभाव नहीं होगा तथा वे मनुष्य व देवोंके स्वामीपनको प्राप्त हैं
अर्थात् उनसे महान इस संसारमें कोई प्राणी नहीं है । सब उनहीका ध्यान करते हैं । यहां तक कि तीर्थंकर
भी सिद्धोंका ही ध्यान छद्मस्थअवस्था में करते हैं ।

इस प्रकार नमस्कारकी मुख्यतासे दो गाथाएं पूर्ण हुईं । इस तरह आठ गाथाओंसे पांचवा स्थल
ज्ञानना चाहिये । इस तरह अठारह गाथाओंसे व स्थलसे सुख प्रपंच नामका अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ
इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण “एस सुरासुर” इत्यादि चौदह गाथाओंसे पीठिकाका वर्णन किया । फिर सात
गाथाओंसे सामान्यपने सर्वज्ञकी सिद्धि की, फिर तेतीस गाथाओंसे ज्ञान-प्रपंच, फिर अठारह गाथाओंसे
सुख-प्रपंच, इस तरह समुदायसे बहत्तर गाथाओंके द्वारा तथा चार अन्तर-अधिकारोंसे शुद्धोपयोग नामका
अधिकार पूर्ण किया ।

उत्थानिका—इसके आगे पचीस गाथा पर्यंत ज्ञानकंठिका चतुष्टय नामका अधिकार प्रारम्भ किया जाता है। इन २५ गाथाओंके मध्यमें पहले शुभ व अशुभ उपयोगमें मूढताको हटानेके लिये “देवद-जदि गुरु” इत्यादि दश गाथाओं तक पहली ज्ञानकंठिका का कथन है। फिर परमात्माके स्वरूपके ज्ञानमें मूढताको दूर करनेके लिये “चत्ता पावारम्भं” इत्यादि सात गाथाओं तक दूसरी ज्ञानकंठिका है। फिर द्रव्यगुण पर्यायके ज्ञानके सम्बन्धमें मूढताको हटानेके लिये “दन्वादीएसु” इत्यादि छः गाथाओं तक तीसरी ज्ञानकंठिका है। फिर स्व और पर तत्त्वके ज्ञानके सम्बन्धमें मूढताको हटाने के लिये “शाणप्पगं” इत्यादि दो गाथाओंसे चौथी ज्ञानकंठिका है। इस चार अधिकारकी समुदायपातनिका है।

अब यहां पहली ज्ञानकंठिकामें स्वतंत्र व्याख्यानके द्वारा चार गाथाएं हैं। फिर पुण्य जीवके भीतर विषयभोगकी तृष्णाको पैदा कर देता है। ऐसा कहते हुए गाथाएं चार हैं। फिर संकोच करते हुए गाथाएं दो हैं—इस तरह तीन स्थलतक क्रमसे व्याख्यान करते हैं।

अथ शुभपरिणामाधिकारप्रारम्भः ।

अथेन्द्रियसुखस्वरूपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपमुपन्यस्यति—

देवदजदिगुरुपूजासु चैव दाणम्मि वा सुशीलेसु ।
उपवासादिसु रक्तो सुहोवञ्चोगप्पगो अप्पा ॥ ६६ ॥

देवतायतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुशीलेषु ।

उपवासादिषु रक्तः शुभोपयोगात्मकः आत्मा ॥ ६६ ॥

यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपां चाशुभोपयोगभूमि-
कामतिक्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रिय-
सुखस्य साधनीभूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढोऽभिलष्येत ॥ ६९ ॥

अब, इन्द्रिय सुख स्वरूप के विचार को प्रारम्भ करते हुये उसके कारण (शुभ परिणाम) के स्वरूप को कहते हैं:—

अन्वयार्थ—[देवता—यतिगुरुपूजासु] देव, यति और गुरुकी पूजा में [चैव] तथा [दाने] दान में [सुशीलेषु वा] तथा सुशीलों में [उपवासादिषु] और उपवासादिकों में [रक्तः आत्मा] लीन आत्मा [शुभोपयोगात्मकः] शुभोपयोगात्मक (शुभोपयोगमयी) है।

टीका—जब यह आत्मा दुःखकी साधनभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रिय-विषय के अनुराग रूप अशुभोपयोग भूमिका को उल्लंघन करके, देव-गुरुयतिकी पूजा, दान, शील और उपवासादिक के प्रीतिस्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है तब (वह) इन्द्रिय सुखके कारणभूत शुभोपयोग-भूमिका में अधिरूढ कहलाता है।

विशेषार्थ—अतीन्द्रिय सुखका कथन करने के पश्चात्, अब आचार्य महाराज इन्द्रिय सुखको हेय, दुःखरूप तथा त्याज्य दिखलाते हैं। उसी प्रकरण में, इस इन्द्रिय-सुखके साधन-भूत निरतिशय शुभ परिणाम (पुण्य) को भी, कारण में कार्यका उपचार करके, हेय, दुःखरूप तथा त्याज्य बतलाते हैं। अतः यहां इस प्रकरण में उस निरतिशय पुण्यका कथन है, जो इन्द्रिय-सुखको उपादेय मानते हुये, मात्र उस इन्द्रिय-सुखकी प्राप्ति के लिये किया जाता है। इस कुल प्रकरणमें इस बातके ध्यान रखनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, वरना भ्रम हो सकता है

जो सातिशय पुण्य परमार्थ दृष्टि से मोक्ष-प्राप्ति के लिये किया जाता है, उस सातिशय पुण्यका कथन स्वयं ग्रन्थकार ने आगे गाथा २४५ से प्रारम्भ किया है और उसको मोक्षका साधन बतलाया है। विशेषकर गा० २४५ से २६० तक देखने योग्य हैं। आचार्योंके कथनमें पूर्वापर-विरोध नहीं हो सकता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां गा० ६६ से कुल प्रकरण निरतिशय पुण्य का है जो मात्र इन्द्रिय-सुखकी प्राप्तिके लिये किया जाता है। इन्द्रिय सुख हेय है, अतः उसके साधनभूत इन्द्रिय-जनित ज्ञान अथवा क्षायोपशमिक ज्ञान को भी गा० ६४ आदि में हेय बतलाया है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि क्षायोपशमिक ज्ञान तथा शुभोपयोग सर्वथा हेय हैं।

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

तद्यथा—अथ यद्यपि पूर्वं गाथाषट्केनेन्द्रियसुखस्वरूपं भणितं तथापि पुनरपि तदेव विस्तरेण कथयन् सन् तत्साधकं शुभोपयोगं प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपातनिका—पीठिकायां यच्छुभोपयोगस्वरूपं सूचितं तस्येदानीमिन्द्रियसुखविशेषविचारप्रस्तावे तत्साधकत्वेन विशेषविवरणं करोति,—

(देवदजविगुरुपूजासु चैव बाणम्मि वा सुसीलेसु) देवतायतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुशीलेषु (उववासाविसु

रत्तो) तथैवोपवातादिषु च रक्त आसक्तः (अप्पा) जीवः (सुहोवओगप्पगो) शुभोपयोगात्मको नण्यते इति ।

तथाहि—देवता निर्दोषपरमात्मा, इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रयत्नपरो यतिः, स्वयं नेदानेदरत्नत्रयाराधक-
स्तदर्थिनां नव्यानां जिनदीक्षादायको गुरुः पूर्वोक्तदेवतायतिगुरुणां तत्प्रतिविम्बादीनां च यथासम्भवं द्रव्यभावरूपा
पूजा, आहारादिचतुर्विधदानं च आचारादिकथितशीलव्रतानि तथैवोपवासा जिनगुणसंपत्त्यादिविधिविशेषाश्च । एतेषु
शुभानुष्ठानेषु योसौ रतः, द्वेषरूपे विषयानुरागे चाशुभानुष्ठाने विरक्तः, स जीवः शुभोपयोगी भवतीति सूत्रार्थः ॥६६॥

यद्यपि पहले छः गाथाओंके द्वारा इन्द्रियोंके सुखका स्वरूप कहा है तथापि फिर भी उसीको
विस्तारके साथ कहते हुए उस इन्द्रिय सुखके साधक शुभोयोगको कहते हैं:—अथवा दूसरी पातनिका है कि
पीठिकामें जिस शुभोपयोगका स्वरूप सूचित किया है उसीका यहां इन्द्रियसुखके विशेष कथनमें इन्द्रिय सुख
का साधकरूप विशेष आख्यान करते हैं:—

अन्वय सहित विशेषार्थ—जो (देवजदिगुरुपूजासु) देवता, यति, गुरुकी पूजामें (चैव दाणम्मि)
तथा दानमें (वा सुसीलेसु) और सुशीलरूप चारित्र्यमें (उववामादिसु) तथा उपवास आदिकोंमें (रत्तो)
रत है वह (सुहोवओगप्पगो अप्पा) शुभोपयोग धारी आत्मा कहा जाता है ।

विशेष यह है कि जो सर्व दोष-रहित परमात्मा है, वह देवता है, जो इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त
करके शुद्ध आत्माके स्वरूपके साधनमें उद्यमवान है यह यति है, जो स्वयं निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय
का आराधन करनेवाला है और ऐसी आराधना के चाहनेवाले भव्योंको जिन-दीक्षाका देनेवाला है वह
गुरु है । इन देवता, यति और गुरुओंकी तथा उनकी मूर्ति आदिकोंकी यथासंभव अर्थात् जहां जैसी
संभव हो वैसी द्रव्य और भाव पूजाकरना, आहार, अभय, औषधि और विद्यादान ऐसा चार प्रकार दान
करना, आचारादि ग्रंथोंमें कहे प्रमाण शीलव्रतोंको पालना, तथा जिनगुणसंपत्तिको आदि लेकर अनेक
विधि विशेषसे उपवास आदि करना, इतने शुभ कार्योंमें लीनता करता हुआ तथा द्वेषरूप भाव व विषयोंके
अनुराग रूप भाव आदि अशुभ उपयोगसे विरक्त होता हुआ जीव शुभोपयोगी होता है, ऐसा सूत्रका
अर्थ है ॥ ६६ ॥

भावार्थ—यहां आचार्यने शुद्धोपयोगमें प्रीतिरूप शुभोपयोगका स्वरूप बताया है अथवा अरहंत
सिद्ध परमात्माके मुख्य ज्ञान और आनन्द स्वभावोंका वर्णन करके उन परमात्माके आराधनकी सूचना
की है अथवा मुख्यता से उपासकका कर्तव्य बताया है । शुभोपयोग तीव्र कषायों के अभावमें होता है ।

श्री समस्त भद्राचार्यने स्वयम्भू स्तोत्रमें भक्ति करते हुए यह भाव झलकाया है, जैसे—

स विश्वचतुर्वृषभोऽर्चितः सतां समयविद्यात्मवपुर्निरंजनः ।

पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितकुल्लकवादिशासनः ॥ ५ ॥

वह जगतको देखने वाले, साधुओंसे पूजनीय पूर्ण ज्ञानमय देहके धारी, निरंजन व अल्पज्ञानी अन्य
बादियोंके मतको जीतनेवाले श्री नाभिराजाके पुत्र श्री वृषभ जिनेन्द्र मेरे चित्तको पवित्र करो । भावोंकी

निर्मलता होनेसे जो शुभ राग होता है वह तो अतिशय पुण्य कर्मको बांधता है, जो मोक्ष-प्राप्तिमें सहकारी कारण होते हैं। जैसे तीर्थकर, उत्तम संहनन आदि। शुभोपयोगमें वर्तन करनेसे उपयोग अशुभोपयोगसे बचा रहता है तथा यह शुभोपयोग शुद्धोपयोगमें चढ़नेके लिये सीढ़ी है। इसलिये शुद्धोपयोगकी भावना करते हुए शुभोपयोगमें वर्तन करना चाहिये। वास्तवमें शुभोपयोग सम्यग्दृष्टिके ही होता है। तात्पर्य यह है कि शुद्धोपयोगको इस कालमें उपादेय मानक उसीकी भावनासे प्राप्तिके लिये अरहंत-भक्ति आदि शुभोपयोगके मार्गमें वर्तना चाहिये ॥ ६६ ॥

अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति--

युक्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा ।

भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इन्द्रियं विविधं ॥ ७० ॥

युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यक् वा मानुषः वा देवः वा ।

भूतः तावत्कालं लभते सुखं ऐन्द्रियं विविधम् ७० ॥

अयमात्मेन्द्रियसुखसाधनीभूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्थ्यात्तदधिष्ठानभूतानां तिर्यग्मानुषदेवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य यावत्कालमवतिष्ठते, तावत्कालमनेकप्रकारमिन्द्रियसुखं समासादयतीति ॥ ७० ॥

अब, शुभोपयोग के साध्यपने से इन्द्रिय सुखको कहते हैं:—

अन्वयार्थ—[शुभेन युक्तः] शुभ परिणामसे युक्त [आत्मा] आत्मा [तिर्यक्] तिर्यक् [वा] अथवा [मानुषः] मनुष्य [वा] अथवा [देवः] देव [भूतः] होता हुआ [तावत्कालं] उतने समय तक [विविधं] अनेक प्रकारके [ऐन्द्रियं] इन्द्रिय-सम्बन्धी [सुख] सुख को [लभते] पाता है।

टीका—यह आत्मा इन्द्रिय-सुखके साधनभूत शुभोपयोग की सामर्थ्य से, उसके (इन्द्रिय सुखके) स्थानभूत (आधारभूत) तिर्यञ्च, मनुष्य और देवत्वकी भूमिकाओं में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके जितने समय तक (उसमें) ठहरता है उतने समय तक अनेक प्रकारके इन्द्रिय-सुखको प्राप्त करता है ॥ ७० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ पूर्वोक्तशुभोपयोगेन साध्यमिन्द्रियसुखं कथयति,—

(सुहेण जुत्तो आदा) यथा निश्चय रत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगेन युक्तो मुक्तो भूत्वाऽयं जीवोऽनन्तकालमतीन्द्रियसुखं लभते, तथा पूर्वसूत्रोक्तलक्षणशुभोपयोगेन युक्तः परिणतोऽयमात्मा (तिरियो वा माणुसो वा देवो वा भूदो) तिर्यग्मनुष्यदेवरूपो भूत्वा (तावदि कालं) तावत्कालं स्वकीयायुःपर्यन्तं (लहदि सुहं इन्द्रियं विविधं) इन्द्रियजं विविधं सुखं लभते, इति सूत्राभिप्रायः ॥ ७० ॥

उत्थानिका—आगे बताते हैं कि पूर्व गाथामें कथित शुभोपयोगके समय जो पुण्यकर्म बन्ध जाता है उसके उदयसे इन्द्रियसुख प्राप्त होता है ।

अन्वय-सहित विशेषार्थः—(सुहेण जुत्तो आदा) जैसे निश्चय रत्नत्रयमय शुद्धोपयोगसे युक्त आत्मा मुक्त होकर अनन्त कालतक अतीन्द्रिय सुखको प्राप्त करता है तैसे ही पूर्वसूत्रमें कहे हुए शुभोपयोगमें परिणमन करता हुआ यह आत्मा (तिरियो वा माणुसो वा देवो वा भूदो) तिर्यक्, मनुष्य या देव होकर (तावदि कालं) अपनी अपनी आयुपर्यन्त (विविधं इन्द्रियं सुहं लहदि) नाना प्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुखको पाता है । यह इस गाथाका अभिप्राय है ॥ ७० ॥

अथैवमिन्द्रियसुखमुत्क्षिप्य दुःखत्वे प्रक्षिपति—

सोऽखं सहावसिद्धं एत्थि सुराणं पि सिद्धमुवदेसे ।

ते देहदेवणट्टा रमन्ति विसण्णु रम्मेषु ॥ ७१ ॥

सौख्यं स्वभावसिद्धं नास्ति सुराणां अपि सिद्धं उपदेशे ।

ते देहवेदनार्ताः रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७१ ॥

इन्द्रियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवोकसः, तेषामपि स्वाभाविकं न खलु सुखमस्ति प्रत्युत तेषां स्वाभाविकं दुःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरपिशाचपीडया परवशा भृगुप्रपातस्थानीयान्मनोज्ञविषयानभिपतन्ति ॥ ७१ ॥

अब, इसप्रकार इन्द्रिय-सुखको उठाकर दुःख-रूपमें डालते हैं (अर्थात् इन्द्रिय-सुख परमार्थसे दुःख ही है, यह बतलाते हैं) :—

अन्वयार्थ—[उपदेशे सिद्धं] उपदेश से (आगमसे) सिद्ध है कि [सुराणां अपि] देवों के भी [स्वभावसिद्धं] स्वभाव सिद्ध [सौख्यं] सुख (आत्मा से उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय सुख) [नास्ति] नहीं है । [ते] वे [देहवेदनार्ताः] (पंचेन्द्रियमय) देहकी वेदना से पीड़ित हुवे [रम्येषु विषयेषु] रम्य (मनोहर) विषयों में [रमन्ते] रमते हैं ।

टीका—इन्द्रिय-सुखके भाजनों (पात्रों) में प्रधान देव हैं । उनके भी वांस्तवमें स्वाभाविक सुख नहीं है, उलटा उनके स्वाभाविक दुःख ही देखा जाता है, क्योंकि वे पंचेन्द्रियात्मक शरीर रूपी पिचाश की पीड़ा के परवश हुए, पर्वत से गिरकर मरने के समान मनोहर इन्द्रिय विषयों में पतन करते हैं (पडते हैं) ॥ ७१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ पूर्वोक्तमिन्द्रियसुखं निश्चयनयेन दुःखमेवेत्युपदिशति,—

(सोखं सहावसिद्धं) रागाद्युपाधिरहितं चिदानन्दैकस्वभावेनोपादानकारणभूतेन सिद्धमुत्पन्नं यत्स्वाभाविकसुखं तत्स्वभावसिद्धं भण्यते । तच्च (एत्थि सुराणांपि) आस्तां मनुष्यादीनां सुखं देवेन्द्रादीनामपि नास्ति (सिद्धमुपदेशे) इति सिद्धमुपदिष्टमुपदेशे परमागमे । (ते देहवेदणत्ता रमन्ति विसण्णु रम्मेसु) तथाभूतसुखाभावात्ते देवादयो देहवेदनार्ताः पीडिताः कर्त्थिताः सन्तो रमन्ते विषयेषु रम्याभासेष्विति ।

अथ विस्तरः—अधोभागे सप्तनरकस्थानीयमहाऽजगरप्रसारितमुखे, कोणचतुष्के तु क्रोधमानमायालोभस्थानीयसर्पचतुष्कप्रसारितवदने देहस्थानीयमहान्धकूपे पतितः सन् कश्चित् पुरुषविशेषः, संसारस्थानीयमहारण्ये मिथ्यात्वादि कुमार्गे नष्टः पतितः सन् मृत्युस्थानीयहस्तिभयेनायुष्कर्मस्थानीये साटिकविशेषे शुक्लकृष्णपक्षस्थानीयशुक्लकृष्णसूक्ष्मद्वयच्छेद्यमानमूले व्याधिस्थानीयमधुमक्षिकावेष्टिते लग्नस्तेनैव हस्तिना हन्यमाने सति विषयसुखस्थानीयमधुविन्दुसुखादेन यथा सुखं मन्यते, तथा संसारसुखम् । पूर्वोक्तमोक्षसुखं तु तद्विपरीतमिति तात्पर्यम् ॥-७१ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य दिखाते हैं कि पृथगाथा में जिस इन्द्रिय सुखको बतलाया है वह सुख निश्चयनयसे सुख नहीं है, दुःखरूप ही है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—मनुष्यादिकोंके सुखकी तो बात ही क्या है (सुराणंपि) देवों व इन्द्रोंके भी (सहावसिद्धं सोक्खं) स्वभावसे सिद्ध सुख अर्थात् रागद्वेषादिकी उपाधिसे रहित चिदानन्दमई एक स्वभावरूप उपादानकारणसे उत्पन्न होनेवाला जो स्वाभाविक अतोंद्रिय सुख है सो (एत्थि) सुख नहीं होता है । (उवदेसे सिद्धं) यह परंभागमके उपदेशमें उपदेश किया गया है । ऐसे अतोंद्रिय सुखको न पाकर (ते देहवेदणट्ठा) वे देवादिक शरीरकी वेदनासे पीड़ित होते हुए (रम्मेषु विसयेसु रमंति) रमणीक दीखनेवाले इन्द्रिय विषयोंमें रमण करते हैं ।

इसका विस्तार यह है कि—संसारका सुख इस तरहका है कि जैसे कोई पुरुष किसी वनमें हो, हाथी उसके पीछे दौड़े, वह घबड़ाकर ऐसे वृक्ष पर चढ़ जावे जिसके नीचे महा अजगर मुख फाड़े बैठा हो व चार कोनोंमें चार सांप मुख फैलाए बैठे हों । और वह पुरुष उस कूपमें लगे हुए वृक्षकी शाखाको पकड़ कर लटक जावे जिसकी जड़को सफेद और काले चूहे काट रहे हों तथा उस वृक्षमें मधु मक्खियोंका छत्ता लगा हो जिसकी मक्खियां उसके शरीरमें चिपट रही हों, हाथी वृक्षको टक्कर पर टक्कर मार रहा हो ऐसी विपत्ति में पड़ा हुआ यदि वह मधुके छत्तेसे गिरती हुई मधुबूंदके स्वादको लेता हुआ अपनेको सुखी माने, तो उसकी मूर्खता है क्योंकि वह शीघ्र ही कूपमें पड़कर मरणको प्राप्त करेगा, यह दृष्टांत ऐसे है कि यह संसाररूपी महा वन है जिसमें मिथ्यादर्शन आदि कुमार्गमें पड़ा हुआ कोई जीव मरणरूपी हाथीके भयसे त्रासित होता हुआ किसी मनुष्यलोक को प्राप्त हो जिसके नीचे सातवां नरक रूपी अजगर हो व क्रोध मान माया लोभरूप चार सर्प चार कोनोंमें बैठे हों, जीव आयु कर्मरूपी शाखामें लटक जावे जिस शाखाकी जड़को शुक्ल कृष्णपत्तलरूपी चूहे निरंतर काट रहे हों व उसके शरीरमें मधुमक्खियोंके समान अनेक रोग लग रहे हों तथा मरण रूपी हाथी खड़ा हो और वह मधुकी बूंदके समान इन्द्रिय विषयके सुख को भोगता हुआ अपनेको सुखी माने, सो उसकी अज्ञानता है । विषयसुख दुःखका घर है । ऐसा सांसारिक सुख त्यागने योग्य है, जबकि मोक्षका सुख आपत्ति-रहित स्वाधीन तथा अविनाशी है, इसलिये ग्रहण करने योग्य है, यह तात्पर्य है ॥ ७१ ॥

अथैवमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्त्यावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभूतपुण्यनिर्वर्तक-
शुभोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिर्वर्तकाशुभोपयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति—

एरणारयतिरियसुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुक्खं ।

किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥

नरनारकतिर्यक्सुराः भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं ।

कथं स शुभः वा अशुभः उपयोगः भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

यदि शुभोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदस्त्रिदशादयोऽशुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्ययं दुःखमेवानुभवन्ति । ततः परमार्थतः शुभाशुभोपयोगयोः पृथक्त्वव्यवस्था नावतिष्ठते ॥७२॥

इस प्रकार इन्द्रिय-सुखकी दुःख-रूपता प्रगट करके अब इन्द्रिय-सुखके साधनभूत पुण्य को उत्पन्न करने वाले शुभोपयोग तथा दुःखके साधनभूत पापको उत्पन्न करने वाले अशुभोपयोगकी अविशेषता को (यानी-दोनोंमें कुछ अन्तर नहीं है, इस बातको) प्रगट करते हैं:-

अन्वयार्थ—[नरनारकतिर्यक्सुराः] मनुष्य, नारकी, तिर्यच और देव (सभी) [यदि] जो [देहसंभवं] देहोत्पन्न (पांच इन्द्रियमयी शरीर से उत्पन्न होनेवाले) [दुःखं] दुःख को [भजन्ति] अनुभव करते हैं तो [जीवानां] जीवोंके [सः उपयोगः] वह उपयोग [शुभः वा अशुभः] शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकारका [कथं भवति] कैसे है (हो सकता है) (अर्थात् नहीं हो सकता है) ।

टीका—यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक, (शुभोपयोगसे उत्पन्न हुए पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादिक), तथा अशुभोपयोगजन्य उदयागत पापकी आपदावाले नरकादिक दोनों ही स्वाभाविक सुखके अभाव (के कारण) से अविशेष रूपसे (विना अन्तर के समानरूप से) पञ्चेन्द्रियात्मक शरीर के कारण से होने वाले दुःखको ही अनुभव करते हैं, तो इस (कारण) से परमार्थ से शुभ और अशुभ उपयोग की भिन्नपने की व्यवस्था नहीं ठहरती है ॥ ७२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ पूर्वोक्तप्रकारेण शुभोपयोगसाध्यस्चेन्द्रियसुखस्य निश्चयेन दुःखत्वं ज्ञात्वा तत्साधकशुभोपयोगस्याप्यशुभोपयोगेन सहै समानत्वं व्यवस्थापयति,—

(एरण्यारयतिरियसुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं) सहजातीन्द्रियामूर्तसदानन्दैकलक्षणं चास्तेषुसुखमेव ।

सुखमलभमानाः सन्तो नरनारकतिर्यक्सुरा यदि चेदविशेषेण पूर्वोक्तपरमार्थसुखाद्विलक्षणं पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरोत्पन्नं निश्चयनयेन दुःखमेव भजन्ते सेवन्ते (किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं) व्यवहारेण विशेषेपि निश्चयेन सः प्रसिद्धः शुद्धोपयोगाद्विलक्षणः शुभाशुभोपयोगः कथं भिन्नत्वं लभते ? न कथमपीति भावः ॥ ७२ ॥

एवं रवतन्त्रगाथाचतुष्टयेन प्रथमस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे पूर्व कहे प्रमाण शुभोपयोगसे होनेवाले इन्द्रिय सुखको निश्चयसे दुःखरूप जानकर, मात्र उस इन्द्रिय-सुखके साधक ऐसे शुभोपयोगको भी अशुभोपयोगकी समानतामें स्थापित करते हैं ।

अन्वय-सहित विशेषार्थः—(जदि) जो (णरणारयतिरियसुरा) मनुष्य, नारकी, पशु और देव स्वाभाविक अतीन्द्रिय अमूर्तिक सदा आनन्दमई जो सच्चा सुख है उसको नहीं प्राप्त अर्थात् श्रद्धान करते हुए (देह संभवं दुःखं भजन्ति) पूर्वमें कहे हुए निश्चय सुखसे विलक्षण पंचेन्द्रियमई शरीरसे उत्पन्न हुई पीडाको ही निश्चयसे सेवते हैं तो (जीवाणं सो सुहो व असुहो उवओगो किध हवदि) ऐसे जीवोंके शुद्धोपयोगसे विलक्षण वे शुभ या अशुभ उपयोग व्यवहारसे भिन्न होनपर भी निश्चयसे किस तरह भिन्नताको रख सक्ता है ? अर्थात् किसी भी तरह भिन्न नहीं है । मिथ्यादृष्टि जीवका शुभ व अशुभ उपयोग एकरूप ही है ॥ ७२ ॥

इस तरह स्वतंत्र चार गाथाओंसे प्रथम स्थल पूर्ण हुआ ।

अथ शुभोपयोगजन्यं फलवत्पुण्यं विशेषेण दूषणार्थमभ्युपगम्योत्थापयति—

कुलिसाउहचक्रधरा सुहोवओगप्पगेहिं भोगेहिं ।

देहादीणं विद्धिं करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥ ७३ ॥

कुलिशायुधचक्रधराः शुभोपयोगात्मकैः भोगैः ।

देहादीनां वृद्धिं कुर्वन्ति सुखिताः इव अभिरताः ॥ ७३ ॥

यतो हि शक्राश्चक्रिणाश्च स्वेच्छोपगतैर्भोगैः शरीरादीन् पुष्णन्तस्तेषु दुष्टशोणित इव जलौकसोऽत्यन्तमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति पुण्यान्धवलोकयन्ते ॥ ७३ ॥

(जैसे इन्द्रिय-सुख को दुःखरूप और शुभोपयोग को अशुभोपयोग के समान बताया है इसी प्रकार) अब शुभोपयोग—जन्य फलवाले पुण्यको विशेष रूपसे दूषण देनेके लिये (इस गाथामें उस पुण्यके अस्तित्वको) स्वीकार करके (अगली गाथामें उसको) खण्डन करते हैं—
अन्वयार्थ— (क्योंकि) [कुलिशायुधचक्रधराः] ब्रजधर (इन्द्र) और चक्रधर (चक्रवर्ती) [शुभोपयोगात्मकैः भोगैः] शुभोपयोगमूलक (पुण्योंके फल रूप) भोगों के द्वारा [देहादीनां] देहादि की [वृद्धि कुर्वन्ति] पुष्टि करते हैं और [अभिरताः] (इस प्रकार) भोगों में रत होते हुए [सुखिताः इव] सुखी—जैसे भासित होते हैं (इसलिये पुण्य विद्यमान अत्रश्य हैं) ।

टीका—क्योंकि वास्तव में इन्द्र और चक्रवर्ती, अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगोंके द्वारा शरीरादिको पुष्ट करते हुए, (तथा) जैसे गोकें (जोकें) दूषित रक्तमें अत्यन्त आसक्त वर्तती हुई सुखी—जैसी भासित होती हैं, उनकी तरह उन (पुण्य-जन्य भोगों) में अत्यन्त आसक्त वर्तते हुए, सुखी—जैसे भासित होते हैं । इस कारणसे शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्य दिखाई देते हैं (अर्थात् शुभोपयोग का अस्तित्व अवश्य है) किन्तुः— ॥ ७३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ पुण्यानि देवेन्द्रचक्रवर्त्यादिपदं प्रयच्छन्ति इति पूर्वं प्रशंसां करोति । किमर्थं । तत्फलाघारेणाग्रे तृष्णोत्पत्तिरूपदुःखदर्शनार्थम्,—

देवेन्द्राश्चक्रवर्तिनश्च कर्तारः शुभोपयोगजन्यभोगः कृत्वा विकुर्वणारूपेण देहपरिवारादीनां वृद्धि कुर्वन्ति । कथंभूताः सन्तः । सुखिता इवाभिरता आसक्ता इति ।

अयमन्वयार्थः—यत्परमातिशयतृप्तिसमुत्पादकं विषयतृष्णाविच्छित्तिकारकं च स्वाभाविकसुखं तदलभमाना दुष्टशोणिते जलयुक्ता इवासक्ताः सुखाभासेन देहादीनां वृद्धि कुर्वन्ति । ततो ज्ञायते तेषां स्वाभाविकं सुखं नास्तीति ॥ ७३ ॥

उत्थानिका—आगे व्यवहारनय से पुण्यकर्म देवेन्द्र चक्रवर्ती आदिके पद देते हैं इसलिये उनकी प्रशंसा करते हैं, सो इसलिये बताते हैं कि आगे इन्हीं उत्तम फलोंके आधारसे मिथ्यादृष्टियोंके तृष्णाकी उत्पत्तिरूप दुःख दिखाया जायगा ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(कुलिसाउहचक्रधरा) देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदिक (सुहिदा इव अभिरदा) मानों सुखी हैं ऐसे आसक्त होते हुए अर्थात् श्रद्धा करते हुए (सुहोवओगप्पगेहिं भोगेहिं) शुभोपयोगके द्वारा पैदा हुए व प्राप्त हुए भोगोंसे विक्रिया करते हुए (देहादीणं) शरीर परिवार आदिकी (विद्धिं करेति) बढ़ती करते हैं ।

यहां यह अर्थ है कि जो परम अतिशयरूप तृप्तिको देनेवाला विषयोंकी तृष्णाको नाश करनेवाला स्वाभाविक सुख है उसकी श्रद्धा न करते हुए जीव, जैसे जोंकें विकारवाले खूनमें आसक्त हो जाती हैं वैसे आशक्त होकर सुखाभासमें सुख जानते हुए देह आदिकी वृद्धि करते हैं । इससे यह जाना जाता है कि उन इन्द्र व चक्रवर्ती आदि बड़े पुण्यवान जीवोंके भी स्वाभाविक सुख की श्रद्धा नहीं है ॥ ७३ ॥

अथैवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वमुद्गावयति—

जदि संति हि पुण्याणि य परिणामसमुद्भवाणि विविहाणि ।

जणयन्ति विसयतरहं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥

यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि ।

जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम् ॥ ७४ ॥

यदि नामैवं शुभोपयोगपरिणामकृतसमुत्पत्तीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यन्ते इत्यभ्युपगम्यते, तदा तानि सुधाशनानप्यवधिं कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव समुत्पादयन्ति । न खलु तृष्णामन्तरेण दुष्टशोणित इव जलूकानां समस्तसंसारिणां विषयेषु प्रवृत्तिरवलोक्यते । अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु पुण्यानां तृष्णायत्तनत्वमबाधितमेव ॥७४॥

अब, इस प्रकार स्वीकार किये गये पुण्यों के दुःखके बीजरूप-हेतुपने को (न्याय से) प्रगट करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यदि हि] (पूर्वोक्त प्रकारसे) जो [परिणामसमुद्भवानि] (शुभोपयोग रूप) परिणामों से उत्पन्न होनेवाले [विविधानि पुण्यानि] अनेक प्रकारके पुण्य [संति] हैं (वे पुण्य) [देवान्तानां जीवानां] देवों तक के जीवोंके [विषयतृष्णां] विषय तृष्णाको [जनयन्ति] उत्पन्न करते हैं ।

टीका—यदि इस प्रकार शुभोपयोग परिणामों से की है उत्पत्ति जिन्होंने (उत्पन्न होने वाले) ऐसे अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान हैं, यह स्वीकार किया है तो वे (पुण्य) देवों तकके समस्त संसारियों के विषय—तृष्णाको (अवश्य ही उत्पन्न करते हैं (यह भी स्वीकार करना पड़ेगा) । वास्तव में तृष्णा के विना दूषित रक्त में जोंकों (गोंचों) की तरह, समस्त संसारियों की विषयों में प्रवृत्ति दिखाई न दे, किन्तु वह (प्रवृत्ति) तो दिखाई देती है, इस कारण से पुण्योंके तृष्णा की स्थापना अबाधित ही है (अर्थात् पुण्य तृष्णा के घर हैं, यह अविरोध रूप से सिद्ध होता है) ॥ ७४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ पुण्यानि जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयन्तीति प्रतिपादयति,—

(जदि संति हि पुण्याणि य) यदि चेन्निश्चयेन पुण्यपापरहितपरमात्मनो विपरीतानि पुण्यानि सन्ति । पुनरपि किञ्चिद्विष्टानि । (परिणामसमुद्भवाणि) निर्विकारस्वभावित्तिलक्षणशुभपरिणामसमुद्भवानि (विविहाणि) स्वकीयानन्तभेदेन बहुविधानि । तदा तानि किं कुर्वन्ति । (जग्यन्ति विसयतण्हं) जनयन्ति । कां । विषयतृष्णां । केवां । (जीवाणं देवदंताणं) दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षारूपनिदानबन्धप्रभृतिनामाननोरथहेयरूपविकल्पजालरहितपरमसमाधिसमुत्पन्नसुखामृतरूपां सर्वात्मप्रदेशेषु परमात्मादोत्पत्तिभूतामेकाकारपरमसमरसीभावरूपां विषयाकाङ्क्षाग्निजनितपरमदाहविनाशिकां स्वरूपतृप्तिमलममानानां देवेन्द्रप्रभृतिबहिर्मुखसंसारिजीवानामिति ।

इदमत्र तात्पर्यम्—यदि तथाविधा विषयतृष्णा नास्ति तर्हि दुष्टशोणिते जलयूका इव कथं ते विषयेषु प्रवृत्तिं कुर्वन्ति । कुर्वन्ति चेत् पुण्यानि तृष्णोत्पादकत्वेन दुःखकारणानि इति ज्ञायन्ते ॥ ७४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि पुण्यकर्म मिथ्यादृष्टि जीवोंमें विषयकी तृष्णाको पैदा कर देते हैं:—

अन्वय—सहित विशेषार्थ—(जदि हि) यद्यपि निश्चय करके (परिणामसमुद्भवाणि) विकार रहित स्वसंवेदन भावसे विलक्षण शुभ परिणामोंके द्वारा पैदा होनेवाले (विविहाणि पुण्याणि संति) अपने अनन्तभेदसे नाना तरहके तथा पुण्य व पापसे रहित परमात्मासे विपरीत पुण्य कर्म होते हैं तथापि वे (देवदंताणं जीवाणं) देवता तकके जीवोंके भीतर (विसयतण्हं) विषयोंकी चाहको (जग्यन्ति) पैदा कर देते हैं । ये पुण्य कर्म उन देवेन्द्र आदि बहिर्मुखी जीवोंके भीतर विषयकी तृष्णा बढ़ा देते हैं । जिन्होंने देखे, सुने, अनुभूत भोगोंकी इच्छारूप निदान बन्धको आदि लेकर नाना प्रकारके मनोरथरूप विकल्प जालोंसे रहित जो परम समाधि उससे उत्पन्न जो सुखामृतरूप तथा सर्व आत्माके प्रदेशोंमें परम आल्हाद को पैदा करनेवाली एक आकार स्वरूप परम समरसी भावमई और विषयोंकी इच्छारूप अग्निसे पैदा होनेवाली जो परमदाह उसको शांत करनेवाली ऐसी अपने स्वरूपमें तृप्तिको नहीं प्राप्त किया है ।

तात्पर्य यह है कि जो ऐसी विषयोंकी तृष्णा न होवे तो गंदे रुधिरमें जोंकोंकी आसक्तिकी तरह कौन विषयभोगोंमें प्रवृत्ति करे ? और जब वे बहिर्मुखी जीव प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं तब अवश्य यह मालूम होता है कि पुण्यकर्म ऐसे जीवोंके तृष्णाओंको पैदा कर देनेसे दुःखका कारण है ॥ ७३ ॥

अथ पुण्यस्य दुःखबीजविजयमाघोषयति—

ते पुण उदिरणतएहा दुहिदा तरहाहि विसयसोक्खाणि ।

इच्छन्ति अणुभवन्ति व आमरणं दुक्खसंतप्ता ॥ ७५ ॥

ते पुनः उदीर्णतृष्णाः दुखिताः तृष्णाभिः विषयसौख्यानि ।

इच्छन्ति अनुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतप्ताः ॥ ७५ ॥

अथ ते पुनस्त्रिदशावसानाः कृत्स्नसंसारिणः समुदीर्णतृष्णाः पुण्यनिर्वृतिताभिरपि तृष्णाभिर्दुःखबीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाभ्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सौख्यान्यभिलषन्ति । तद्दुःखसन्तातापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलायुका इव, तावद्यावत् क्षयं यान्ति । यथा हि जलायुकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दुष्टकीलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चाप्रलयात् क्लिश्यन्ते । एवमपी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलषन्तस्तानेवानुभवन्त्यश्चाप्रलयात् क्लिश्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्युः ॥ ७५ ॥

अब (निरतिशय) पुण्य के दुखके बीज-रूप विजय को घोषित करते हैं—

अन्वयार्थ—[पुनः] और फिर [उदीर्णतृष्णाः ते] जिनके तृष्णा उदय हुई हैं, ऐसे जीव [तृष्णाभिः दुःखिता] तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए [विषय-सौख्यानि इच्छन्ति] विषयों को चाहते हैं [च] और [दुःखसन्तप्ताः] दुखों से संतप्त होते हुए (दुख दाह को सहन न करते हुए) [आमरणं] मरण पर्यन्त (उन विषयों को) [अनुभवन्ति] भोगते हैं ।

टीका—अब जिनके तृष्णा उदय हुई हैं ऐसे देवपर्यन्त वे समस्त संसारी जीव पुण्य से रची हुई होने पर भी दुःखके बीजभूत तृष्णाओंके द्वारा अत्यन्त दुखी होते हुए, मृग-तृष्णा

से जल प्राप्तिकी इच्छाकी भांति, विषयोंसे सुखको चाहते हैं। (जैसे हरिण मृग-तृष्णासे जल प्राप्ति की इच्छा कर दुखी होता है, वैसे ही संसारी जीव विषयोंसे सुखकी इच्छा करके दुखी होते हैं, क्योंकि विषयों में सुख नहीं है, किन्तु आकुलता रूप दुःख ही है)। उस (तृष्णा) के दुःखरूप संतापके वेगको सहन न कर सकनेसे, जोककी भांति, विषयोंको तब तक भोगते हैं जब तक कि मरणको प्राप्त नहीं हो जाते।

(गाथाका अर्थ समाप्त हो चुका अथ गाथाके भावको टीकाकार स्वयं स्पष्ट करते हैं) —

जैसे जोक (गोंच), वास्तवमें तृष्णा जिसका बीज है और जो तृष्णा विजयशील है, ऐसे दुःखांकुर से क्रमशः व्याप्त होती हुई दूषित रक्तको चाहती है, और उसीको पीती हुई मरण पर्यन्त दुःखको पाती है। उसी प्रकार ये (निरतिशय) पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोंकी भांति, तृष्णा जिसका बीज है और जो विजयको प्राप्त है, ऐसे दुःखांकुरके द्वारा क्रमशः व्याप्त होते हुए विषयों को चाहते हुए और उनको ही भोगते हुए मरण-पर्यन्त दुःख पाते हैं।

इस कारण से (निरतिशय) पुण्य सुखाभास रूप दुःखका ही साधन है।

विशेषार्थ—गाथा ४४ में ग्रन्थकार स्वयं 'पुण्यका फल अरिहंत पद है' ऐसा कह चुके हैं। इस गाथा में निरतिशय पुण्यका कथन है, जो कि भोगोंकी वांछा से किया जाता है।

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ पुण्यानि दुःखकारणानीति पूर्वोक्तमेवार्थं विशेषेण समर्थयति:—

(ते पुण्य उद्विण्णतण्हा) सङ्गजशुद्धात्मतृप्तेरभावात्ते निखिलसंसारिजीवाः पुनरुदीर्णातृष्णाः सन्तः (दुहिदा तण्हाहि) स्वसंबित्तिसमुत्पन्नपारमार्थिकसुखाभावात्पूर्वोक्ततृष्णाभिर्दुःखिताः सन्तः । किं कुर्वन्ति । (विसयसोक्खाणि इच्छन्ति निविषयपरमात्मसुखाद्विलक्षणानि विषयसुखानि इच्छन्ति । न केवलमिच्छन्ति (अयुभवन्ति य) अनुभवन्ति च । किं पर्यन्तम् । (आमरणं) मरणपर्यन्तं । कथंभूताः । (दुखसंतप्ता) दुःखसंतप्ता इति ।

अथमत्रार्थः—यथा तृष्णोद्वेगेण प्रेरिताः जलौकसः कीलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चामरणं दुःखिता भवन्ति, तथा निजशुद्धात्मसंबित्तिपराङ्मुखा जीवा अपि मृगतृष्णाभ्योऽम्भांसीव विषयानभिलषन्तस्तथैवानुभवन्तश्चामरणं दुःखिता भवन्ति । तत एतदायातं तृष्णातद्भोत्पादकत्वेन पुण्यानि चस्तुतो दुःखकारणानि इति ॥ ७५ ॥

उत्थानिका—आगे पुण्यकर्म मिथ्यादृष्टि जीवोंके लिये दुःखके कारण हैं, इस ही पूर्वके भावको विशेष करके समर्थन करते हैं ।

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(पुण) तथा फिर (ते) वे अज्ञानी सर्व संसारी जीव (उद्विग्न-तृष्णा) स्वाभाविक शुद्ध आत्मा में तृप्तिको न पाकर तृष्णाको उठाए हुए (तृष्णाहिं दुःखिदा) स्वसंवेदनसे उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख उसकी श्रद्धाके अभावसे अनेक प्रकारकी तृष्णासे दुःखी होते हुए वं (आमरणं दुःखसंतता) मरणपर्यंत दुःखोंसे संतापित रहते हुए (विषयसोक्त्वानि) विषयोंसे रहित परमात्माके सुखसे विलक्षण विषयके सुखोंको (इच्छन्ति) चाहते रहते हैं (अणुह्वन्ति य) और भोगते रहते हैं ।

यहां यह अर्थ है कि जैसे तृष्णाकी तीव्रतासे प्रेरित होकर जोंक जंतु खराब रुधिरकी इच्छा करता है तथा उसको पीता है, इसतरह करतीहुई जोंक मरणपर्यंत दुःखी रहती है अर्थात् खराब रुधिर पीते पीने उसका मरण हो जाता है परन्तु उसकी तृष्णा नहीं मिटती, तैसे अपने शुद्ध आत्माके अनुभवको न पानेवाले अर्थात् श्रद्धा न करनेवाले जीव भी, जैसे मृग तृषातुर होकर वारवार भांडलीमें जल जान जाता है, परन्तु तृषा न बुझाकर दुःखी ही रहता है, इसी तरह जीव विषयोंको चाहते तथा अनुभव करते हुए मरणपर्यंत दुःखी रहते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि अज्ञानी जीवोंमें तृष्णारूपी रोगको पैदा करनेके कारणसे पुण्यकर्म वास्तवमें दुःखका ही कारण है ॥ ७५ ॥

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वमुद्योतयति—

सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बंधकरणं विसमं ।

जं इंद्रियेहिं लब्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तथा ॥ ७६ ॥

सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमम् ।

यत् इन्द्रियैः लब्धं तत्सौख्यं दुःखं एव तथा ॥ ७६ ॥

सपरत्वात् बाधासहितत्वात् विच्छिन्नत्वात् बंधकारणत्वात् विषमत्वाच्च पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखं दुःखमेव स्यात् । सपरं हि सत् परप्रत्ययत्वात् पराधीनतया, बाधासहितं हि सदशनोदन्यावृषस्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तिभिरुपेतत्वात् अत्यन्ताकुलतया, विच्छिन्नं हि सदसद्वेद्योदयप्रचयावितसद्वेद्योदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वाद्दुःखं तद्विपक्षतया, बन्धकारणं हि सद्धि-

षयोपभोगमार्गानुलग्नरागादिदोषसेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वाद्दुर्दुःसहतया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहाणपरिणतत्वादत्यन्तविसंश्लुलतया च दुःखमेव भवति । अथैवं पुण्यमपि पापवद्दुःखसाधनमायातम् ॥ ७६ ॥

अब फिर भी पुण्यजन्य इन्द्रिय सुखके अनेक प्रकारसे दुःखपने को प्रगट करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यत्] जो [इन्द्रियैः लब्धं] इन्द्रियोंसे प्राप्त होता है [तत् सौख्यं] वह सुख (१) [सपरं] पर सम्बन्ध-युक्त (पराधीन) (२) [बाधा सहितं] बाधा सहित, (३) [विच्छिन्नं] विच्छिन्न, (४) [बन्धकारणं] बंधका कारण, (५) [विषमं] और विषम है, [तथा] इस प्रकार [दुःख एव] वह दुःख ही है ।

टीका—पर-सम्बन्ध-युक्त होने से, (२) बाधा-सहित होने से, (३) विच्छिन्न होनेसे (४) बन्धका कारण होनेसे, और (५) विषम होनेसे पुण्य-जन्य भी इन्द्रिय सुख दुःख रूप ही है ।

(गाथाका अर्थ पूरा हो चुका । अब उसके भावको स्वयं टीकाकार स्पष्ट करते हैं)—

(१) 'परके सम्बन्ध वाला' होता हुआ पराश्रयता के कारण पराधीनता से, (२) 'बाधा सहित' होता हुआ भोजन, पानी और मैथुन आदि तृष्णा की प्रगटताओं से युक्त होने के कारण अत्यन्त आकुलता से, (३) 'विच्छिन्न' होता हुआ असाता वेदनीय का उदय जिसे च्युत कर देता है, ऐसे सातावेदनीय के उदय की प्रवर्ततासे अनुभव में आनेके कारण विपन्न की उत्पत्तिवाला होनेसे (४) 'बंध का कारण' होता हुआ, विषय-उपभोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार बन्धवाले घन-कर्म-समूह के कारण परिणाम में (फल समय में) दुःसह (दुःखसे सहने योग्य) होनेसे और (५) 'विषम' होता हुआ विशेष बृद्धि और विशेष हानि में परिणत होनेके कारण अत्यन्त अस्थिरतासे (इन्द्रिय सुख) दुःख ही है । जबकि ऐशा है (इन्द्रिय सुख दुःख ही है) तो पुण्य भी पापकी भांति दुःख के साधन-पनेको प्राप्त हुआ । (दुःखका साधन ही सिद्ध हुआ) ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ पुनरपि पुण्योत्पन्नस्येन्द्रियसुखरय बहुधा दुःखत्वं प्रकाशयति,—

(सपरं) सह परद्रव्यापेक्षया वर्तते सपरं भवतीन्द्रियसुखं, पारमार्थिकसुखं तु परद्रव्यनिरपेक्षत्वादात्माधीनं भवति । (बाधासहितं) तीव्रक्षुधातृष्णाद्यनेकबाधासहितत्वाद्बाधासहितमिन्द्रियसुखं, निजात्मसुखं तु पूर्वोक्तसमस्तबाधारहितत्वादव्याबाधं । (विच्छिन्नं) प्रतिपक्षभूतासातोदयेन सहितत्वाद्विच्छिन्नं सान्तरितं भवतीन्द्रियसुखं, अतीन्द्रियसुखं तु प्रतिपक्षभूतासातोदयाभावान्तरं । (बंधकारणं) दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षाप्रभृत्यनेकापध्यानवशेन भाविनरकाविदुःखोत्पादककर्मबन्धोत्पादकत्वाद्बन्धकारणमतीन्द्रियसुखं तु सर्वापध्यानरहितत्वादबन्धकारणं । (विसमं) विगतः शमः परमोपशमो यत्र तद्विषममत्पत्तिकरं हानिवृद्धिसहितत्वाद्वा विषमं, अतीन्द्रियसुखं तु परमत्पत्तिकरं हानिवृद्धिरहितं च । (जं इंद्रियोहं लद्धं तं सोखलं दुःखमेव तथा) यद्विन्दिर्यैर्लब्धं संसारसुखं तत्सुखं यथा पूर्वोक्तपञ्चविशेषणविशिष्टं भवति तथैव दुःखमेवेत्यभिप्रायः ॥ ७६ ॥

एवं पुण्यानि जीवस्य तूष्णोत्पादकत्वेन दुःखकारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे फिर भी पुण्यसे उत्पन्न जो इन्द्रियसुख होता है उसको बहुत प्रकारसे दुःखरूप प्रकाश करते हैं—

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(जं) जो संसारीक सुख (इंद्रियोहं लद्धं) पांचों इंद्रियोंके द्वारा प्राप्त होता है (तं सोखलं) वह सुख (सपरं) परद्रव्यकी अपेक्षासे होता है इसलिये पराधीन है, जब कि पारमार्थिक सुख परद्रव्यकी अपेक्षा न रखनेसे आत्माके अधीन यानी-स्वाधीन है । इन्द्रियसुख (बाधासहितं) तीव्र क्षुधा तृष्णा आदि अनेक रोगोंका सहकारी है, जब कि आत्मीक सुख सर्व बाधाओंसे रहित होनेसे अव्याबाध है । इन्द्रिय सुख (विच्छिन्नं) साताका विरोधी जो असाता वेदनीयकर्म उसके उदय सहित होनेसे नाशवंत तथा अन्तर सहित होनेवाला है, जब कि अतीन्द्रिय सुख असाताके उदयके न होनेसे निरन्तर सदा विना अन्तर पड़े व नाश हुए रहनेवाला है । इन्द्रिय सुख (बन्धकारणं) देखे, सुने, अनुभव किये हुए भोगोंकी इच्छाको आदि लेकर अनेक खोटे ध्यानके अधीन होनेसे भविष्यमें नरक आदिके दुःखों को पैदा करनेवाले कर्मबन्धको बांधने वाला है अर्थात् कर्मबंधका कारण है, जबकि अतीन्द्रिय सुख सर्व अपध्यानोंसे शून्य होनेके कारणसे बंधका कारण नहीं है । तथा (विसमं) यह इन्द्रियसुख परम उपशम या शांतभावसे रहित तृप्तिकारी नहीं है अथवा हानि वृद्धिरूप होनेसे एकसा नहीं चलता किन्तु विषम है, जब कि अतीन्द्रिय सुख परम तृप्तिकारी और हानि वृद्धिसे रहित है, (तथा दुःखमेव) इसलिये यह इंद्रिय सुख पांच विशेषण सहित होनेसे दुःखरूप ही है, ऐसा अभिप्राय है ॥ ७६ ॥

इस तरह (मिथ्यादृष्टि) जीवके भीतर वृष्णा पैदा करनेका विमित्त होनेसे यह पुण्यकर्म दुःखका कारण है, ऐसा कहते हुए दूसरे स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वन्नपसंहरति—

ए हि मरणदि जो एवं एत्थि विसेसोत्ति पुण्यपावाणं ।
हिण्डदि घोरमपारं संसारं मोहसंछरणो ॥ ७७ ॥

न हि मन्यते यः एवं नास्ति विशेषः इति पुण्यपापयोः ।

हिण्डति घोरं अपारं संसारं मोहसंछन्नः ॥ ७७ ॥

एवमुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगद्वैतमिव सुखदुःखद्वैतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्यपापद्वैतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकालायसनिगलयोरिवाहङ्कारिकं विशेषमभिमन्यमानोऽहमिन्द्रपदादिसपदां निदानमिति निर्भरतरं धर्मानुरागमवलम्बते स खलूपरक्तचित्तभित्तितया तिरस्कृतशुद्धोपयोगशक्तिरासंसारं शारी दुःखमेवानुभवति ॥ ७७ ॥

अब, पुण्य और पाप के अविशेषणन को (अन्तर न होनेपनेको—समानता को) निश्चय करते हुए (इस विषय का) उपसंहार करते हैं—

अन्वयार्थ—[एवं] इस प्रकार [पुण्यपापयोः] पुण्य और पापमें [विशेषः नास्ति] अन्तर नहीं है [इति] इस बातको [यः] जो [न मन्यते] नहीं मानता है [मोहसंछन्नः] वह मोहसे आच्छादित (मिथ्या अभिप्राय से युक्त) होता हुआ [घोरं अपारं संसारं] घोर अपार (अन्तरहित) संसार को (में) [हिण्डति] परिभ्रमण करता है ।

टीका—यों पूर्वोक्त प्रकार से शुभाशुभ उपयोग के द्वैत की भांति, और सुखदुःखके द्वैतकी भांति, परमार्थ से पुण्यपाप का द्वैत नहीं टिकता है क्योंकि दोनों में ही अनात्मधर्मत्व की

अविशेषता (समानता) है । (दोनों आत्माके धर्म नहीं हैं) (ऐसा होने पर भी) जो उन दोनों में, सुवर्ण और लोहे की वेडी की भांति, अहंकारिक अन्तर मानता हुआ, (पुण्य) अहमिन्द्र पद आदि सम्पदाओं का हेतु है, इस कारण से अत्यन्त गाढ धर्मानुराग को (शुभ परिणामको) आश्रय करता है । वह वास्तव में चित्तभूमि के उपरक्त होने के (मनके गाढ रागी हो जाने से) जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका तिरस्कार किया है ऐसा वर्तता हुआ, संसार-पर्यन्त शारीरिक दुःखको ही भोगता है ॥ ७७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ निश्चयेन पुण्यपापयोर्विशेषो नास्तीति कथयन् पुण्यपापयोर्व्याख्यानमुपसंहरति,—

(ए हि मण्णादि जो एवं) न हि मन्यते य एवं । किं । (एत्थि विसोत्ति पुण्णपावाणं) पुण्यपापयोर्निश्चयेन विशेषो नास्ति । स किं करोति । (हिंदि घोरं अपारं संसारं) हिंदि भ्रमति । कं । संसारं । कथंभूतं । घोरं अपारं चाभव्यापेक्षया । कथंभूतः । (मोहसंछण्णो) मोहप्रच्छादित इति ।

तथाहि—द्रव्यपुण्यपापयोर्व्यवहारेण भेदः, भावपुण्यपापयोस्तत्फलभूतसुखदुःखयोश्चाशुद्धनिश्चयेन भेदः, शुद्धनिश्चयेन तु शुद्धात्मनोऽभिन्नत्वाद्भेदो नास्ति । एवं शुद्धनयेन पुण्यपापयोरभेदं योसौ न मन्यते स देवेन्द्रचक्रवर्तिबलदेववासुदेवकामदेवादिपदनिमित्तं निदानबन्धेन पुण्यमिच्छन्निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वविपरीतदर्शनचारित्रमोहप्रच्छादितः सुवर्णलोहनिगडद्वयसमानपुण्यपापद्वयबद्धः सन् संसाररहितशुद्धात्मनो विपरीतं संसारं भ्रमतीत्यर्थः ॥ ७७ ॥

उत्थानिका—आगे निश्चयसे पुण्य पापमें कोई विशेष नहीं है ऐसा कहकर फिर इसी व्याख्यान को संकोचते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(पुण्णपावाणं एत्थि विसोत्ति) पुण्य पापकर्ममें निश्चयसे भेद नहीं है (जो एवं ए हि मण्णादि) जो कोई इस तरह नहीं मानता है (मोहसंछण्णो) वह मोहकर्मसे आच्छादित जीव (घोरं अपारं संसारं हिंदि) भयानक और अभव्यकी अपेक्षासे अपार संसारमें भ्रमण करता है ।

विशेष यह है कि द्रव्यपुण्य और द्रव्य पापमें व्यवहार नयसे भेद है, भाव पुण्य और भाव पापमें तथा पुण्यके फल रूप सुख और दुःखमें अशुद्ध निश्चयनयसे भेद है । परंतु शुद्ध निश्चयनयके ये द्रव्य पुण्य पापादिक सब शुद्ध आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं, इसलिये इन पुण्य पापोंमें कोई भेद नहीं है । इस तरह शुद्ध निश्चयनयसे पुण्य व पापकी एकताको जो कोई नहीं मानता है वह इन्द्र, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, कामदेव आदिके पदोंके निमित्त निदान-बन्धसे पुण्यको चाहता हुआ मोह रहित शुद्ध आत्मतत्त्वसे विपरीत

दर्शनमोह तथा चारित्र मोहसे ढका हुआ सोने और लोहेकी दो वेडियोंके समान पुण्य पाप दोनोंसे बंधा हुआ संसार रहित शुद्धात्मासे विपरीत संसारमें भ्रमण करता है ॥ ७७ ॥

अथैवमवधारितशुभाशुभोपयोगाविशेषः समस्तमपि रागद्वेषद्वैतमपहासयन्नशेषदुःख-
क्षयाय सुनिश्चितमनाः शुद्धोपयोगमधिमसति—

एवं विदिदत्थो जो द्रव्येषु ए रागमेदि दोसं वा ।

उपयोगविसुद्धो सो खवेदि देहोद्भवं दुःखं ॥ ७८ ॥

एवं विदितार्थः यः द्रव्येषु न रागं एति द्वेषं वा ।

उपयोगविशुद्धः सः क्षपयति देहोद्भवं दुःखम् ॥ ७८ ॥

यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुस्वरूपः
स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परिवर्जयति स
किलैकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवायःपिण्डादननुष्ठितायःसारः
प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं क्षपयति, ततो ममायमेवैकः शरणं शुद्धोपयोगः ॥७८॥

अब इस प्रकार शुभ और अशुभ उपयोग की अविशेषता अवधारित करके समस्त ही राग
द्वेषके द्वैतको दूर करते हुए सम्पूर्ण दुःखको क्षय करने के लिये मनमें दृढ निश्चय करने वाला
जीव शुद्धोपयोग में निवास करता है, शुद्धोपयोग की शरण लेता हैः—

अन्वयार्थः—[एवं] इस प्रकार [विदितार्थः] जानलिया है पदार्थ को जिसने [यः]
ऐसा जो जीव [द्रव्येषु] द्रव्यों में [रागं वा द्वेषं] राग अथवा द्वेषको [न एति] प्राप्त नहीं
होता है, [उपयोगविशुद्धः] उपयोग से विशुद्ध [सः] वह जीव [देहोद्भवं दुःखं] (पंचे-
न्द्रिय सहित) देह से उत्पन्न हुए दुःखको [क्षपयति] नाश कर देता है ।

टीका—शुभ और अशुभ भावोंके अविशेष दर्शन से (समानता की श्रद्धासे) सम्यक्-
प्रकार से जान लिया है वस्तु के स्वरूप को जिसने ऐसा जो जीव वास्तव में स्व और पर
ऐसे दो विभागों में रहने वाले तथा (अपनी) समस्त पर्यायों सहित (वर्तनेवाले) ऐसे

समस्त द्रव्यों में राग और द्वेष को-सम्पूर्ण को ही (सर्वथा) छोड़ देता है, वह जीव वास्तव में, एकान्त से उपयोग की विशुद्धता (सर्वथा शुद्धोपयोगी होने) से जिसने पर द्रव्यका आलम्बन छोड़ दिया है, ऐसा वर्तता हुआ-लोहेके गोलेमें से लोहेके सारका अनुसरण न करने वाली अग्निकी भाँति प्रचंड घनके आघात समान शारीरिक दुःखका क्षय करता है । (जैसे अग्नि लोहेके गोलेमें से लोहेके सत्व को धारण नहीं करती इसलिये अग्नि पर प्रचंड घनके प्रहार नहीं होते, इसी प्रकार पर-द्रव्यका आलम्बन न करने वाले आत्मा को शारीरिक दुःख का वेदन नहीं होता) इस कारण से मेरे यही एक शुद्धोपयोग शरण है ॥ ७८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथैवं शुभाशुभयोः समानत्वपरिज्ञानेन निश्चितशुद्धात्मतत्त्वः सन् दुःखक्षयाय शुद्धोपयोगानुष्ठानं स्वीकरोति,—
(एवं विदिदत्यो जो) एवं चिदानन्दस्वभावं परमात्मतत्त्वमेवोपादेयमन्यदशैवं हेयमिति हेयोपादेयपरिज्ञानेन विदितार्थतत्त्वो भूत्वा यः (द्रव्येषु ए रागमेदि दोसं वा) निजशुद्धात्मद्रव्यादन्येषु शुभाशुभसर्वद्रव्येषु रागं वा न गच्छति (उवओगविसुद्धो सो) रागादिरहितशुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन शुद्धोपयोगेन विशुद्धः सन् सः (खवेदि देहुभवं दुःखं) तप्तलोहपिण्डस्थानीयदेहाद्दुःखं, अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखाद्विलक्षणं परमाकुलत्वोत्पादकं लोहपिण्डरहितोऽग्निरिव घनघातपरस्परस्थानीयदेहरहितो भूत्वा शारीरं दुःखं क्षयतीत्यभिप्रायः ॥ ७८ ॥

एवमुपसंहरारूपेण तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

इति शुभाशुभमूढत्वनिरासार्थं गाथादशकपर्यन्तं स्थलत्रयसमुदायेन (प्रथमज्ञानकण्ठिका) समाप्ता ।

उत्थानिका—इस तरह निश्चय नयसे शुभ तथा अशुभ उपयोगको समान जानकर निश्चय शुद्धात्मतत्त्व होता हुआ संसारके दुःखोंके क्षयके लिये शुद्धोपयोगके साधनको स्वीकार करता है, ऐसा कहते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(एवं विदिदत्यो जो) इस तरह चिदानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्मतत्त्वको उपादेय तथा इसके सिवाय अन्य सर्वको हेय जान करके हेयोपादेयके यथार्थ ज्ञानसे तत्त्व स्वरूपका ज्ञाता होकर जो कोई (द्रव्येषु ए रागमेदि दोसं वा) अपने शुद्ध आत्मद्रव्यसे अन्य शुभ तथा अशुभ सर्व द्रव्योंमें रागद्वेष नहीं करता है । (सो उपओगविसुद्धो) वह रागादिसे रहित शुद्धात्म अनुभवमई लक्षण वाले शुद्धोपयोगसे विशुद्ध होता हुआ (देहुभवं दुःखं खवेदि) देहके संयोगसे उत्पन्न दुःखका नाश करता है । अर्थात् यह शरीर गर्मलोहेके पिण्ड समान है । उससे उत्पन्न दुःखका जो निराकुलता लक्षणमई निश्चय सुखसे विलक्षण है और बड़ी भारी आकुलताको पैदा करने वाला है, वह संयमी आत्मा लोहपिण्डसे रहित अग्निके समान अनेक चोटोंका स्थान जो शरीर उससे रहित होता हुआ नाश कर देता है यह अभिप्राय है ॥ ७८ ॥

इस तरह संक्षेप करने हुए तीसरे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुईं । ऊपर लिखित प्रमाण शुभ तथा अशुभकी शुद्धताको दूर करनेके लिये दश गाथाओंके बीच स्थलोंके समुदायसे प्रइती ज्ञानकण्ठिका पूर्ण हुईं ।

अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रमुपस्थितोऽपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशतया मोहादीन्मूलयामि, ततः कुतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्भेणोत्तिष्ठते—

चत्ता पावारंभं समुट्टिदो वा सुहम्मि चरियम्मि ।

ए जहदि जदि मोहादी ए लहदि सो अप्पगं सुद्धं ॥७६॥

त्यक्त्वा पावारंभं समुत्थितः वा शुभे चरित्रे ।

न जहाति यदि मोहादीन् न लभते स आत्मकं शुद्धम् ॥ ७६ ॥

यः खलु समस्तसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणं परमसामायिकं नाम चारित्र्यं प्रतिज्ञायापि-
शुभोपयोगवृत्त्या—टकाभिसारिकयेवाभिसार्यमाणो न मोहवाहिनीविधेयतामवकिरति स
किल समासन्नमहादुःखसङ्कटः कथमात्मानमविप्लुतं लभते । अतो मया मोहवाहिनीविज-
याय वद्धा कक्षेयम् ॥ ७९ ॥

अथ सर्वसावद्य (सर्व पाप) योगको छोड़कर, चारित्र्य अङ्गीकार किया हो तो भी, यदि,
मैं, शुभोपयोग परिणति के वश के कारण, मोहादि को उन्मूलन न करूं, तो मेरे शुद्ध
आत्मा का लाभ कहाँसे होगा ? (यानी-नहीं होगा) इस प्रकार विचार करके (मोहादि के
उन्मूलन के लिये) सर्वारम्भ (सर्व उद्यम-सर्व पुरुषार्थ) से कटिबद्ध होता हूँ:—

अन्वयार्थ—[पापरम्भं] पाप आरम्भ को [त्यक्त्वा] छोड़कर [शुभे चरित्रे] शुभ
चारित्र्यमें [समुत्थितः] उद्यत हुआ भी [यदि] यदि [मोहादीन्] मोह आदिको [न
जहाति] नहीं छोड़ता है तो [सः] वह [शुद्धं आत्मकं] शुद्ध आत्मा का [न लभते] प्राप्त
नहीं करता ।

टीका—जो जीव वास्तव में समस्त-सावद्य (पाप) योगके प्रत्याख्यान (त्याग)
स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र्य की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका (नार्यका-कुट्टनी

शील-रहित स्त्री) की भांति शुभ उपयोग परिणति से अभिसार (मिलन) को प्राप्त होता हुआ (शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ) मोहकी सेना की वशवर्तिता को दूर नहीं कर डालता (तो) जिसे महा-दुःख संकट निकट है, ऐसा वह निश्चयसे कैसे शुद्ध आत्माको प्राप्त कर सकता है ? (नहीं कर सकता) इस कारण से मेरे द्वारा मोहकी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिये यह कसर कसी गई है ॥ ७६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ शुभाशुभोपयोगनिवृत्तिलक्षणशुद्धोपयोगेन मोक्षो भवतीति पूर्वसूत्रे भणितं । अत्र तु द्वितीयज्ञानकण्ठिका-प्रारम्भे शुद्धोपयोगाभावे शुद्धात्मानं न लभते, इति तमेवार्थं व्यतिरेकरूपेण दृढयति,—

(चत्ता पावारंभं) पूर्वं गृहवासादिरूपं पापारंभं त्यक्त्वा (समुद्रिदो वा सुहृन्मि चरियन्मिह) सम्यगुपस्थितो वा पुनः । क्व । शुभचरित्रे (ए जहदि यदि मोहादी) न त्यजति यदिचेन्मोहरागद्वेषान् (ए लहदि सो अप्पगं सुद्धं) न लभते स आत्मानं शुद्धमिति ।

इतो विस्तरः—कोपि मोक्षार्थी परमोपेक्षालक्षणं परमसामायिकं पूर्वं प्रतिज्ञाय पश्चाद्विषयसुखसाधकशुभोपयोगपरिणत्या मोहितान्तरङ्गः सन् निर्विकल्पसमाधिलक्षणपूर्वोक्तसामायिकचारित्राभावे सति निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूतान् मोहादीन् त्यजति यदि चेत्तर्हि जिनसिद्धसदृशं निजशुद्धात्मानं न लभत इति सूत्रार्थः ॥ ७६ ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रमें यह कह चुके हैं कि शुभ तथा अशुभ उपयोगसे रहित शुद्ध उपयोगसे मोक्ष होती है । अब यहां दूसरी ज्ञानकण्ठिकाके व्याख्यानके प्रारंभमें शुद्धोपयोगके अभावमें वह आत्मा शुद्ध आत्माके स्वभावको नहीं प्राप्त करता है ऐसा कहते हुए उसही पहले प्रयोजनको व्यतिरेकपनेसे दृढ करते हैं—

अन्वय-सहित विशेषार्थः—(पावारंभं चत्ता) पहले गृहमें वास करना आदि पापके आरंभको छोड़कर (वा सुहृन्मि चरियन्मि समुद्रिदो) तथा शुभ चारित्रमें भलेप्रकार आचरण करता हुआ (यदि मोहादी ए जहदि) यदि कोई मोह, रागद्वेषादि भावोंको नहीं त्यागता है (सो अप्पगं सुद्धं ए लहदि) सो शुद्ध आत्माको नहीं पाता है ।

इसका विस्तार यह है कि कोई भी मोक्षका अर्थी पुरुष परम उपेक्षा या वैराग्यके लक्षणको रखने वाले परम सामायिक करनेकी पूर्वमें प्रतिज्ञा करके पीछे विषयोंके सुखके साधनके लिये जो शुभोपयोगकी परिणतियां हैं उनमें परिणमन करके अंतरगमें मोही होकर यदि निर्विकल्प समाधि लक्षणमई पूर्वमें कहे हुए मोह रहित शुद्ध आत्मतत्त्वके विरोधी मोह आदिकोंको नहीं छोड़ता है तो वह जिन या सिद्धके समान अपने आत्मस्वरूपको नहीं पाता है-॥ ७६-॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ शुद्धोपयोगामावे यादृशं जिनसिद्धस्वरूपं न लभते तमेव कथयति,—

तवसंजमप्पसिद्धो सुद्धो सग्गापवग्गमग्गकरो ।

अमरासुरिंदमहिदो देवो सो लोयसिहरत्थो ॥ ७६-१ ॥

(तवसंजमप्पसिद्धो) समस्तरागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः, बहिरंगेन्द्रियप्राणसं-
यमबलेन स्वशुद्धात्मनि संयमनात्समरसीभावेन परिणमनं संयमः, ताभ्यां प्रसिद्धो जातस्तपःसंयमप्रसिद्धः (सुद्धो)
क्षुधाष्टादशदोषरहितः (सग्गापवग्गमग्गकरो) स्वर्गः प्रसिद्धः केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयलक्षणोऽपवर्गो मोक्षस्तयोर्मागं
करोत्युपदिशति स्वर्गपवर्गमार्गकरः (अमरासुरिंदमहिदो) तत्पदाभिलाषिभिरमरासुरेन्द्रं महितः पूजितोऽमरासुरेन्द्रम-
हितः (देवो सो) स एवं गुणविशिष्टोऽहंन् देवो भवति । (लोयसिहरत्थो) स एव भगवान् लोकाप्रशिखरस्थः सन्
सिद्धो भवतीति जिनसिद्धस्वरूपं ज्ञातव्यम् ॥

उत्थानिका—आगे शुद्धोपयोगके अभावमें जिस तरहके जिन व सिद्ध स्वरूपको यह नहीं प्राप्त
करता है उसको कहते हैं—

अन्वय-सहित विशेषार्थः— (सो देवो) वह देव (तवसंजमप्पसिद्धो) सर्व रागादि परभावों
की इच्छाके त्यागरूप अपने स्वरूपमें दीप्तमान होना ऐसा जो तप तथा बाहरी इन्द्रिय संयम और प्राणि-
संयमके बलसे अपने शुद्धात्मामें स्थिर होकर समतारसके भावसे परिणमना जो संयम इन दोनोंसे सिद्ध
हुआ है, (सुद्धो) क्षुधा आदि अठारह दोषोंसे रहित शुद्ध वीतराग है, (सग्गापवग्गकरो) स्वर्ग तथा
केवलज्ञान आदि अनन्त चतुष्टय लक्षणरूप मोक्ष इन दोनोंके मार्गका उपदेश करनेवाला है, (अमरासुरि-
ंदमहिदो) उसही पदके इच्छुक स्वर्गके व भवनत्रिकके इन्द्रों द्वारा पूजनीय है, तथा (लोयसिहरत्थो)
लोकके अग्र शिखरपर विराजित है, ऐसा जिन सिद्धका स्वरूप जानना योग्य है ॥ ७६ । १ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ तमित्यंभूतं त्रिदोषिपरमात्मानं ये अदृषति मन्यन्ते तेऽक्षयसुखं लभन्त इति प्रज्ञापयति,—

तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरुं तिलोयस्स ।

परामंति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥ ७६-२ ॥

(तं देवदेवदेवं) देवदेवाः सौधर्मैन्द्रप्रभृतयस्तेषां देव आराध्यो देवदेवदेवस्तं देवदेवदेवं, (जदिवरवसहं)
जितेन्द्रियत्वेन निजशुद्धात्मनि यत्नपरास्ते यतयस्तेषां वरा गणधरदेवावयस्तेभ्योऽपि वृषभः प्रधानो यतिवरवृषभस्तं
यतिवरवृषभं, (गुरुं तिलोयस्स) अनन्तज्ञानादिगुरुगुणैस्त्रैलोक्यस्यापि गुरुस्तं त्रिलोकगुरुं (परामंति जे मणुस्सा)
तमित्यंभूतं भगवन्तं ये मनुष्यावयो द्रव्यभावनभस्काराभ्यां प्रणमन्त्याराधयन्ति (ते सोक्खं अक्खयं जंति) तं तदाराध-
नाफलेन परम्परयाऽक्षयानन्तसौख्यं यान्ति लभन्त इति सूत्रार्थः ॥ ७६-२ ॥

उत्थानिका—आगे सूचना करते हैं कि जो कोई इस प्रकार निर्दोष परमात्माको मानते हैं, अपनी श्रद्धामें लाते हैं वे ही अविनाशी आत्मीक सुखको पाते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जे मणुस्सा) जो कोई भव्य मनुष्य आदिक (तं देवंदेवदेवं) उस महादेवको जो देवोंके देव सौधर्म इन्द्र आदिका भी देव है अर्थात् उनके द्वारा आराधनाके योग्य है, (जदि-वरवसहं) इन्द्रियोंके विषयोंको जीतकर अपने शुद्ध आत्मामें यत्न करनेवाले यतियोंमें श्रेष्ठ जो गणधरादिक उनमें भी प्रधान है, तथा (तिलोयस्त गुरुं) अनन्तज्ञान आदि महान गुणोंके द्वारा जो तीनलोकका भी गुरु है, उसे (पणमंति) द्रव्य और भाव नमस्कारके द्वारा प्रणाम करते हैं तथा पूजते हैं व उसका ध्यान करते हैं (ते) वे उसकी सेवाके फलसे (अक्खयं सोक्खं जंति) परम्परा करके अविनाशी अतीन्द्रिय सुखको पाते हैं, ऐसा सूत्रका अर्थ है ॥ ७६-२ ॥

भावार्थ—यहां आचार्यने उपासक के लिये यह शिक्षा दी है कि जो जैसा भावें सो तैसा होजावै अविनाशी अनन्त अतीन्द्रिय सुखका निरन्तर लाभ आत्माकी शुद्ध अवस्थामें होता है । उस अवस्थाकी प्राप्ति का उपाय यद्यपि साक्षात् शुद्धोपयोगमें तन्मय होकर निर्विकल्प समाधिमें वर्तन करना है तथापि परम्पराय से उसका उपाय अरहंत और सिद्ध परमात्मामें श्रद्धा जमाकर उनको नमस्कार करना, पूजन करना, स्तुति करना आदि है ॥ ७६-२ ॥

अथ कथं मया विजेतव्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति—

जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ ८० ॥

यः जानाति अर्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः ।

सः जानाति आत्मानं मोहः खलु याति तस्य लयम् ॥ ८० ॥

यो हि नामार्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः परिच्छिनत्ति स खल्वात्मानं परिच्छिनत्ति, उभयोरपि निश्चयेनाविशेषात् । अर्हतोऽपि पाककाष्ठागतकार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्म-रूपं, ततस्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रव्य, अन्वयविशेषण गुणः, अन्वय-व्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यर्हति सर्वज्ञो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समयमु-

त्पश्यति । यश्चेतनोऽयमित्यन्वयस्तद्द्रव्यं, यन्वान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चैकसमयमात्रावधृतकालपरिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाद्विचः द्विवर्तनग्रन्थय इति यावत् । अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालसाकलयतो मुक्ताफलानीव प्रालम्बे प्रालम्बे चिद्विवर्ताश्चेतन एव संक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्देवलिसमन्मिव प्रालम्बे चेतन एव चैतन्यमन्तर्हितं विधाय केवलं प्रालम्बमिव केवलमात्मानं परिच्छिन्द- तस्तदुत्तरोत्तरक्षणक्षीयमानकर्तृकर्मक्रियाविभागतया निःक्रियं चिन्मात्रं भावमधिगतस्य जातस्य मणोरिवाकम्पप्रवृत्तानर्मलालोकस्यावश्यमेव निराश्रयतया मोहतमः प्रलीयते । यद्येवं लब्धो मया मोहवाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥

अब कैसे मेरे द्वारा मोहकी सेना जीतने योग्य है, इसके उपाय को सोचते हैं:—

अन्वयार्थः—[यः] जो [अरहंत] अरहन्त को [द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः] द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने द्वारा [जानाति] जानता है, [सः] वह [आत्मानं] (अपने) आत्मा को [जानाति] जानता है और [तस्य मोहः] उस जीवका मोह [खलु] अवश्य [लयं याति] नाशको प्राप्त होता है ।

टीका—जो वास्तव में अरहंत को द्रव्यरूप से गुणरूप से और पर्यायरूपसे जानता है वह वास्तव में अपने आत्माको जानता है क्योंकि दोनों (अरहंत और अपनी आत्मा) में निश्चय से अन्तर नहीं है । अरहंत का रूप भी अन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भांति परिस्पष्ट (शुद्ध) आत्माका रूप (ही) है, इस कारण से उनका (अरहन्तका) ज्ञान होने पर सर्व आत्माका ज्ञान होता है । वहां (अरहन्त में) अन्वय रूप द्रव्य है, अन्वय का विशेषण गुण है, और अन्वयके व्यतिरेक (भिन्न भिन्न, क्रमसे होनेवाली) पर्यायें हैं । वहां सर्वतः विशुद्ध भगवान् अरहन्त में (जीव) तीनों प्रकार युक्त समयको भी (द्रव्य गुण पर्यायमय निज आत्मा को भी) अपने मनसे देख लेता है । जो यह चेतन है, यह अन्वय है, वह द्रव्य है, जो अन्वय के आश्रय रहनेवाला चैतन्य है, यह विशेषण है, वह गुण है, और जो एक समय मात्र मर्यादित कालपरिमाण के कारण से परस्पर भिन्न भिन्न अन्वयके व्यतिरेक हैं वे पर्यायें हैं—जो कि चिद्विवर्तन की (आत्मा के परिणामन की) ग्रन्थियां (गांठें) हैं । इस प्रकार अरहन्तके द्रव्य गुण पर्यायका स्वरूप है ।

अब, (१) इस प्रकार त्रैकालिकको भी (त्रिकाल इसी स्वभावको धारण करनेवाली अपनी आत्माको भी) एक काल में समझ लेनेवाले, (२) झूलते हुए हार में मोतियोंकी तरह (जैसे मोतियों को झूलते हुए हारमें अन्तर्गत माना जाता है उसी प्रकार चिद्विवर्तों को (चैतन्य पर्यायों को) चेतन में ही अन्तर्गत करके तथा विशेषण विशेष्यताकी वासनाका अन्तर्धान होनेसे, हारमें सफेदी की तरह (जैसे सफेदीको हार में अन्तर्हित किया जाता है, उसी प्रकार) चैतन्य को चेतन में ही अन्तर्हित करके केवल हारकी तरह (जैसे मोती व सफेदी आदिके विकल्पको छोड़कर मात्र हारको जानता है, उसी प्रकार) केवल आत्माको जाननेवाले, (३) उसके उत्तर उत्तर क्षणमें कर्ता-कर्म-क्रियाका विभाग नाशको प्राप्त होजाने के निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होनेवाले, (४) उत्तम मणिकी भांति अकम्परूपसे प्रवर्त रहा है निर्मल प्रकाश जिसका, ऐसे उस जीवके अवश्य ही निराश्रयताके कारणसे मोहांधकार नष्ट होजाता है । यदि ऐसा है तो मेरे द्वारा मोहकी सेनाको जीतने के लिये उपाय प्राप्त करलिया गया ॥ ८० ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ “चत्तापावारंभं” इत्यादि सूत्रेण यदुक्तं शुद्धोपयोगाभावे मोहादिविनाशो न भवति, मोहादिविनाशाभावेन शुद्धात्मलाभो न भवति तदर्थमेवेदानीमुपायं समालोचयति,—

(जो जाणदि अरहंतं) यः कर्ता जानाति । कं । अहंतं । कंः कृत्वा । (द्रव्यगुणत्तपज्जयत्तेहिं) द्रव्यत्वगुणत्वपर्यायित्वंः (सो जाणदि अप्पाणं) स पुरुषोऽर्हत्परिज्ञानात्पश्चादात्मानं जानाति (मोहो खलु जाइ तस्स लयं) तत आत्मपरिज्ञानात्तस्य मोहो दर्शनमोहो लयं विनाशं यातीति ।

तद्यथा—केवलज्ञानादयो विशेषगुणा, अस्तित्वादयः सामान्यगुणाः, परमौदारिकशरीराकारेण यदात्म-प्रवेशानामवस्थानं स व्यञ्जनपर्यायः, अगुरुलघुकगुणषड्वृद्धिहारिरूपेण प्रतिक्षणं प्रवर्तमाना अर्थपर्यायाः, एवं लक्षणगुणपर्यायाधारभूतममूर्तमसंख्यातप्रदेशं शुद्धचैतन्यान्वयरूपं द्रव्यं चेति, इत्थंभूतं द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं पूर्वमहंदभिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा पश्चात्त्रिचिद्यनयेन तदेवागमसारपदभूतयाऽप्यात्मभाषया निजशुद्धात्मभावनामिमुल्लरूपेण सविकल्पस्वसंबेदनज्ञानेन तथैवागमभाषयाः प्रवृत्तिकरणापूर्वकरणा निवृत्तिकरणसंज्ञदर्शनमोहक्षरणसमर्थपरिणामविशेषबलेन पश्चादात्मनि योजयति । तदनन्तरमविकल्पस्वरूपे प्राप्ते, यथा पर्यायस्थानीयमुक्ताफलानि गुणस्थानीयं धवलत्वं चाभेदनयेन हार एव, तथा पूर्वोक्तद्रव्यगुणपर्याया अनेदनयेनात्मंवेति भावयतो दर्शनमोहांधकारः प्रलीयते । इति भाषाणः ॥ ८० ॥

उत्थानिका—आगे “चत्तापावारम्भं” इत्यादि सूत्रसे जो कहा जा चुका है कि शुद्धोपयोगके विना मोह आदिका नाश नहीं होता है और मोहादिके नाशके विना शुद्धात्माका लाभ नहीं होता है, उस ही शुद्धात्माके लाभके लिये अब उपाय बताते हैं—

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई (अरहंत) अरहंत भगवान को (द्रव्यगुणान्तपञ्ज-त्तेहि) द्रव्यपने, गुणपने, तथा पर्यायपनेका (जाणदि) जानता है (सो) वह पुरुष (अप्पाणं जाणदि) अर्हंतके ज्ञानके पीछे अपने आत्माको जानता है। उस आत्मज्ञानके प्रतापसे (तस्स मोहो) उस पुरुषका दर्शन मोह (खलु लयं जादि) निश्चयसे क्षय हो जाता है।

इसका विस्तार यह है कि अर्हंत आत्माके केवलज्ञान आदि विशेषगुण हैं। अस्तित्व आदि सामान्य गुण हैं। परम आदारीक शरारके आकार जो आत्माके प्रदेशोंका होना सा व्यंजन पर्याय है। अगुरुलघु-गुण द्वारा छःप्रकार वृद्धि हानिरूपसे वर्तन करनेवाले अर्थ-पर्याय हैं। इस तरह लक्षणधारी गुण और पर्यायोंके आधाररूप, अमूर्तीक, असंख्यात प्रदेशी, शुद्ध चैतन्यमई अन्वयरूप अर्थात् नित्यस्वरूप अरहंत द्रव्य है। इस तरह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अरहंत परमात्माको पहले जानकर फिर निश्चयनयसे उसी द्रव्यगुण पर्यायको आगमका सारभूत जो अध्यात्मभाषा है उसके द्वारा अपने शुद्ध आत्माकी भावनाके सम्मुख होकर अर्थात् विकल्प-सहित स्वसंवेदन ज्ञानमें परिणामन करते हुए तैसे ही आगमकी भाषासे अवःकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण नामके परिणामविशेषोंके बलसे जो विशेष भाव दर्शनमोहके अभाव करनेमें समर्थ हैं, अपने आत्मामें जोड़ता है। उसके पीछे निर्विकल्प स्वरूपकी प्राप्ति के लिये जैसे पर्याय रूपसे मोतीके दाने, गुणरूपसे संफेदी आदि अभेद नयसे एक हार रूप ही मालूम होते हैं तैसे पूर्वमें कहे हुए द्रव्य गुण पर्याय अभेद-नयसे आत्मा ही हैं, इस तरह भावना करते करते दर्शनमोहका अंधकार नष्ट होजाता है ॥ ५० ॥

अथैवं प्राप्तचिन्तामणोरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति—

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।

जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ ८१ ॥

जीवः व्यपगतमोहः उपलब्धवान् तत्त्वं आत्मनः सम्यक् ।

जहाति यदि रागद्वेषौ सः आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ ८१ ॥

एवमुपवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वमुपलभ्यापि यदि नाम रागद्वेषौ निर्मूलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवर्तेते तदा प्रमादतन्त्रतया लुण्ठितशुद्धात्मतत्त्वोपलम्भचिन्तारत्नोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्वेष-निषेधायात्यन्तं जागरितव्यम् ॥ ८१ ॥

अब, इस प्रकार, प्राप्त कर लिया है चिन्तामणि रत्न जिसने ऐसे मेरे भी प्रमाद चौर हैं- यह विचार कर जागृत रहता है:—

अन्वयार्थ—[व्यपगतमोहः] दूर हो गया है मोह जिसका और [आत्मनः सम्यक् तत्त्वं उपलब्धवान्] आत्मा के सम्यक् (वास्तविक) तत्त्वको प्राप्त हुआ—जैसा [जीवः] जीव [यदि] जो [रागद्वेषौ] राग द्वेषको [जहाति] छोड़ता है तो [सः] वह [शुद्ध आत्मानं] शुद्ध आत्माको [लभते] प्राप्त कर लेता है ।

टीका—इस प्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया गया है उस उपायके द्वारा मोहको दूर करके भी तथा सम्यक् आत्मतत्त्वको प्राप्त करके भी यदि (जीव) राग द्वेषको निर्मूल करता है तो शुद्ध आत्माको अनुभव करता है । और यदि पुनः पुनः (राग-द्वेष) को अनुसरण करता है, तो प्रमाद की अधीनता से शुद्धात्म-तत्त्व की प्राप्तिरूप चिन्तामणि-रत्न लुटगया है जिसका, ऐसा वह जीव अन्तरंग में खेदको प्राप्त होता है । इसलिये मुझको राग द्वेषको दूर करने के लिये अत्यन्त जागृत रहना चाहिये ॥ ८१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ प्रमादोत्पादकचारित्रमोहसंज्ञश्रीरोस्तीति मत्वाप्तपरिज्ञानादुपलब्धस्य शुद्धात्मचिन्तामणोः रक्षणार्थं जाग-
र्तीति कथयति,—

(जीवो) जीवः कर्ता । किं विशिष्टः । (व्यपगतमोहो) शुद्धात्मतत्त्वव्यतिरिक्तबन्धकविनाशितदर्शनमोहः । पुनरपि किं विशिष्टः । (उपलब्धो) उपलब्धवान् ज्ञातवान् । किं । (तच्च) परमानन्दैकस्वभावात्मतत्त्वं । कस्य संबन्धः । (अप्पणो) निजशुद्धात्मनः । कथं । (सम्यं) सम्यक् संशयादिरहितत्वेन (जहति यदि रागदोसे) शुद्धा-
त्मानुभूतिलक्षणवीतरागचारित्रप्रतिबन्धको चारित्रमोहसंज्ञौ रागद्वेषौ यदि त्यजति (सो अप्पाणं जहति शुद्धं) स एव प्रमादरत्नत्रयपरिणतो जीवः शुद्धबुद्धैकस्वभावमात्मानं लभते, मुक्तो भवतीति ।

किंच पूर्वं ज्ञानकण्ठिकायां "उवओगविसुद्धो सो खवेदि देह्बभवं दुक्खं" इत्युक्तं, अत्र तु "चय (जह) दि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्धं" इति मणितम्, उभयत्र मोक्षोक्ति को विशेषः ? प्रत्युत्तरमाह—तत्र शुभाशुभयोनिश्रयेण समानत्वं ज्ञात्वा पश्चाच्छुद्धे शुभरहिते निजस्वरूपे स्थित्वा मोक्षं लभते, तेन कारणेन शुभाशुभमूढत्व-निरासार्थं ज्ञानकण्ठिका मण्यते । अत्र तु द्रव्यगुणपर्यायैराप्तस्वरूपं ज्ञात्वा पश्चात्तद्रूपे स्वशुद्धात्मनि स्थित्वा मोक्षं प्राप्नोति, ततः कारणादियमाप्तात्ममूढत्वनिरासार्थं ज्ञानकण्ठिका इत्येतावान् विशेषः ॥ ८१ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस जगत्में प्रमादको उत्पन्न करनेवाला चारित्र मोह नामका चोर है, ऐसा मानकर आप्त श्री अरहंत भगवानके स्वरूपके ज्ञानसे जो शुद्धात्मारूपी चिंतामणिरत्न प्राप्त हुआ है उसकी रक्षाके लिये ज्ञानी जीव जागता रहता है ।

अन्वय-सहित विशेषार्थः—(वगदमोहो जीवो) शुद्धात्म तत्वकी रुचिके रोधक दर्शन मोहको जिसने दूरकर दिया है ऐसा सम्यग्दृष्टी आत्मा (अप्यणो तच्च संभं उवलद्धो) अपने ही शुद्ध आत्माके परमानन्दमई एक स्वभावरूप तत्त्वको संशय आदिसे रहित भले प्रकार जानता हुआ (जदि रागदोसे जहदि) यदि शुद्धात्माके अनुभवरूपी लक्षणको धरनेवाले बीतराग चारित्रके बाधक चारित्र मोहरूपी रागद्वेषोंको छोड़ देता है (सो मुद्धं अप्पाणं लहदि) तब वह निश्चय अभेद रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाला आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप आत्माको प्राप्त कर लेता है अर्थात् मुक्त होजाता है ।

शंका—ज्ञानकण्ठिकामें (उवओगविसुद्धो सो खवेदि देह्बभवं दुक्खं) ऐसा कहा था यहां "जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्धं" ऐसा कहा है । दोनोंमें ही एक मोक्षकी बात है, इनमें विशेष क्या है ? समाधान—वहां तो शुभं या अशुभ उपयोगको निश्चयसे समान जानकर फिर शुभसे रहित शुद्धोपयोगरूप निज आत्मस्वरूपमें ठहरकर मोक्ष पाता है, इस कारणसे शुभ अशुभ सम्बन्धी मूढ़ता इटाने के लिये ज्ञानकण्ठिकाको कहा है । यहां तो द्रव्य, गुण, पर्यायोंके द्वारा आप्त अरहंतके स्वरूपको जानकर पीछे अपने शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ठहरकर मोक्ष प्राप्त करता है । इस कारणसे यहां आप्त और कण्ठिकाको कहा है इतना ही विशेष है ॥ ८१ ॥

भावार्थ—इस गाथामें आचार्य ने स्पष्ट रूपसे चारित्रकी आवश्यकता को बता दिया है ।

अथायमेवैको भगवद्भिः स्वयमनुभूयोपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पन्था इति मति व्यवस्थापयति—

सुवेपि य अरहंता तेण विधाणेण खविदकम्मसा ।

किच्चा तधोवदेसं णिब्वादा तेणमो तेसिं ॥ ८२ ॥

सर्वे अपि च अर्हन्तः तेन विधानेन क्षपितकर्माशाः ।

कृत्वा तथोपदेशं निर्वृताः ते नमः तेभ्यः ॥ ८२ ॥

यतः खल्वतीतकालानुभूतक्रमप्रवृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तस्तीर्थकराः प्रकारान्तर-
स्यासंभवादसंभावितद्वैतेनामुनैवैकेन प्रकारेण क्षपणां कर्माशानां स्वयमनुभूय, परमाप्ततया
परेषामप्यायत्यामिदानींत्वे वा मुमुक्षूणां तथैव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो
नान्यद्वर्त्म निर्वाणस्येत्यवधार्यते । अलमथवा प्रलपितेन । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो
भगवद्भ्यः ॥ ८२ ॥

अब, (पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित यह ही एक, भगवन्तोंके द्वारा स्वयं अनुभव करके
दिखलाया गया मोक्षका सच्चा मार्ग है, इसप्रकार बुद्धिको व्यवस्थित (निश्चित) करता है:—

अन्वयार्थः—[सर्व अपि च) सब ही [अर्हन्तः] अरहन्त [तेन विधानेन] उसी विधि
से [क्षपितकर्माशाः] कर्माशों का क्षय करके (और) [तथा] उसी प्रकार [उपदेशं कृत्वा]
उपदेशको करके [ते निर्वृताः] वे निर्माणको प्राप्त हुए [नमः तेभ्यः] उनके लिये नम-
स्कार हो ।

टीका—क्योंकि वास्तव में भूतकालमें क्रमशः हुए सब ही तीर्थकर भगवान, प्रकारान्तर
का असंभव होनेसे जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इस एक ही प्रकारसे कर्माशों के क्षयको
स्वयं अनुभव करके (तथा) परम आप्तताके कारण भविष्य कालमें अथवा इस (वर्तमान)
कालमें अन्य मुमुक्षुओं के भी इसी प्रकार से उस (कर्मक्षय) का उपदेश देकर निःश्रेयस
(मोक्ष) को प्राप्त हुए । इस कारणसे निर्वाणका अन्य कोई मार्ग नहीं है यह निश्चित
किया जाता है । अथवा, अधिक प्रलापसे बस हो, मेरी बुद्धि व्यवस्थित (सुनिश्चित) हो गई
है । भगवन्तों के लिये नमस्कार हो ॥ ८२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत. टीका-

अथ पूर्वं द्रव्यगुणपर्यायिराप्तस्वरूपं विज्ञाय पश्चात्तथाभूते स्वात्मनि स्थित्वा सर्वोप्यर्हन्तो मोक्षं गता इति
स्वमनसि निश्चयं करोति,—

(सव्वेवि य अरहंता) सर्वेऽपि चार्हन्तः (तेण विधाणेण) द्रव्यगुणपर्यायैः पूर्वमहंत्परिज्ञानात्पश्चात्तथासूत-
स्वात्मावस्थानरूपेण तेन पूर्वोक्तप्रकारेण (खविदकम्मंसा) क्षपितकर्माशा विनाशितकर्मभेदा सूत्वा (किञ्चा तधोव-
देसं) अहो भव्या अयमेव निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षमार्गो नान्य इत्युपदेशं कृत्वा (णिब्वादा)
निर्वृता अक्षयानन्तसुखेन तृप्ता जाताः, (ते) ते भगवन्तः । (एमो तेसिं) एवं मोक्षमार्गनिश्चयं कृत्वा श्रीकुन्द
(ण्ड) कुन्दाचार्यदेवास्तस्मै निजशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपमोक्षमार्गाय तदुपदेशकेभ्योऽहंद्भूषश्च तदुभयस्वरूपामिलाषिणः
सन्तो 'नमोस्तु तेभ्य' इत्यनेन पदेन नमस्कारं कुर्वन्तीत्यभिप्रायः ॥ ८२ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य अपने मनमें यह निश्चय करके वैसा ही कहते हैं कि पहले द्रव्य गुण
पर्यायोंके द्वारा आप्त अरहंतके स्वरूपको जानकर पीछे उसी रूप अपने आत्मामें ठहर कर सर्व ही अहंत
हुए मोक्ष गए हैं—

अन्वय—सहित विशेषार्थ—(तेण विधाणेण) इसी विधानसे जैसा पहले कहा है कि पूर्वमें द्रव्य
गुण, पर्यायोंके द्वारा अरहंतोंके स्वरूपको अपने आत्मामें ठहरकर अर्थात् पुनः पुनः आत्मध्यान करके
(खविदकम्मंसा) कर्मोंके भेदोंको क्षय करके (सव्वे वि य अरहंता) सर्व ही अरहंत हुए (तधोवदेसं
किञ्चा) फिर वैसा ही उपदेश करके कि अहो भव्य जीवो ! यह निश्चय रत्नत्रयमई शुद्धात्माकी प्राप्ति
रूप लक्षणको धरनेवाला मोक्षमार्ग है, दूसरा नहीं है, (ते णिब्वादा) वे भगवान् निर्वृत्त होगए अर्थात्
अक्षय अनंत सुखसे तृप्त सिद्ध हो गए (तेसिं एमो) उनको नमस्कार होहु । श्रीकुन्दकुन्दाचार्य देव इस
तरह मोक्षमार्गका निश्चय करके अपने शुद्ध आत्माके अनुभव स्वरूप मोक्षमार्गको और उसके उपदेशक
अरहंतोंको इन दोनों के स्वरूपकी इच्छा करते हुए "नमोस्तु तेभ्यः" इस पदसे नमस्कार करते हैं—यह
अभिप्राय है ॥ ८२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ रत्नत्रयाराधका एव पुरुषा दानपूजागुणप्रशंसानमस्कारार्हा भवन्ति नान्य इति कथयति,—

दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समग्गरियत्था ।

पूजासक्काररिहा दाणस्स य हि ते एमो तेसिं ॥ ८२-१ ॥

(दंसणसुद्धा) निजशुद्धात्मस्वरूपनिश्चयसम्यक्त्वसाधकेन मूढत्रयाविषयविशतिमलरहितेन तत्त्वार्थश्रद्धान-
लक्षणीय दर्शनेन शुद्धा दर्शनशुद्धाः (पुरिसा) पुरुषा जीवाः । पुनरपि कथंभूताः । (णाणपहाणा) निरुपमस्वसंभेदन-
ज्ञानसाधकेन वीतरागसर्वज्ञप्रणीतपरमाणुमाभ्यासलक्षणज्ञानेन प्रधानाः समर्थाः प्रौढज्ञानप्रधानाः । पुनश्च कथंभूताः ।
(समग्गरियत्था) निर्विकारनिश्चलात्मानुभूतिलक्षणनिश्चयचारित्रसाधकेनाचारादिशास्त्रकथितमूलोत्तरगुणानुष्ठा-
नाविरूपेण चारित्र्येण समग्राः परिपूर्णाः समग्रचारित्रस्थाः (पूजासक्काररिहा) द्रव्यभावलक्षणपूजा गुणप्रशंसा
सत्कारस्तयोरर्हा योग्या भवन्ति । (दाणस्स य हि) दानस्य च हि स्फुटं (ते) ते पूर्वोक्तरत्नत्रयाभाराः (एमो

तेसि) नमस्तेन्य इति नमस्कारस्यापि त एव योग्याः ॥ ८२-१ ॥

एवमाप्तात्मस्वरूपविषये मूढत्वनिरासार्थं गाथासप्तकेन द्वितीयज्ञानकण्ठिका गता ।

उत्थानिका:—आगे बहते हैं कि जो पुरुष रत्नत्रयके आराधन करनेवाले हैं वे ही दान, पूजा, गुणानुवाद, प्रशंसा तथा नमस्कारके योग्य होते हैं, और कोई नहीं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ--(दंसासुद्धा) अपने शुद्ध आत्माकी रुचि-रूप सम्यग्दर्शनको साधनेवाले, तीन मूढता आदि पच्चीस दोष रहित तत्त्वार्थका श्रद्धानरूप लक्षणके धारी सम्यग्दर्शनसे जो शुद्ध हैं (साणप-हाणा) उपमा रहित स्वसंवेदन ज्ञानके साधक वीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए परमात्मके अभ्यासरूप लक्षणके धारी ज्ञानमें जो समर्थ हैं तथा (समग्गचरियत्था) विकार रहित निश्चल आत्मानुभूतिके लक्षणरूप निश्चय चारित्रके साधनेवाले आचार आदि शास्त्रमें कहे हुए मूलगुण और उत्तरगुणकी क्रियारूप चारित्रसे जो पूर्ण हैं अर्थात् पूर्ण चारित्रके पालनेवाले (पुरिसा) जो जीव हैं वे (पूजासक्काररिहा) द्रव्य व भावरूप पूजा व गुणोंकी प्रशंसारूप सत्कारके योग्य हैं, (दायास्स य हि) तथा प्रगटपने दानके योग्य हैं । (एमो तेसि) उन पूर्वमें कहे हुए रत्नत्रयके धारियोंको नमस्कार हो क्योंकि वे ही नमस्कारके योग्य हैं ॥

भावार्थ:—आचार्यने इसके पहिलेकी गाथामें सच्चे आप्तको नमस्कार करके यहां सच्चे गुरुको नमस्कार किया है । इस गाथामें बता दिया है कि जो साधु निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं उनही को अष्ट द्रव्यसे भाव सहित पूजना चाहिये, व उनहीकी प्रशंसा करनी चाहिये । उनहीका पूर्ण आदर करना चाहिये तथा उनहीको दान देना चाहिये व उनहीको नमस्कार करना चाहिये । प्रयोजन यह है कि उच्च आदर्श ही हमारा हितकारी होसक्ता है । उनहीका भाव व आचरण हम उपासकोंको इन रूप वर्तन करने की योग्यताकी प्राप्तिके लिये प्रेरणा करता है । निर्भय साधु ही मोक्षमार्गपर चलते हुए भक्तजनोंको साक्षात् मोक्षका मार्ग दिखाने वाले होते हैं । जैन गृहस्थोंका मुख्य कर्तव्य है कि ऐसे साधुओंकी सेवा करे व साधु-पद धारनेकी चेष्टामें उत्साही रहे ॥ ८२ । १ ॥

इस तरह आप्त और आत्माके स्वरूपमें मूढता या अज्ञानताको दूर करनेके लिये सात गाथाओं से दूसरी ज्ञानकण्ठिका पूर्ण की ।

अथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्च विभावयति—

दब्बादिएसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो ति ।

खुम्भदि तेणुच्छरणो पप्पा रागं व दोसं वा ॥ ८३ ॥

द्रव्यादिकेषु मूढः भावः जीवस्य भवति मोहः इति ।

क्षुभ्यति तेन अवच्छन्नः प्राप्य रागं वा द्वेषं वा ॥ ८३ ॥

ये हि द्रव्यगुणपर्यायेषु पूर्वमुपवर्णितेषु पीतोन्मत्तकस्येव जीवस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिलक्षणो मूढो भावः स खलु मोहः तेनावच्छन्नात्मरूपः सन्नयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुण-मात्मगुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन प्रतिपद्यमानः प्ररूढदृढतरसंस्कारतया परद्रव्यमे-वाहररूपाददानो दग्धेन्द्रियाणां रुचिवशेनाद्वैतेऽपि प्रवर्तितद्वैतो रुचितारुचितेषु विषयेषु रागद्वेषावुपश्लिष्य प्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव द्वधा विदार्यमाणो नितरां क्षोभमुपैति । अतो मोहरागद्वेषभेदात्त्रिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥

अब, शुद्धात्म लाभके लुटेरे मोहके स्वभावको और भेदोंको व्यक्त करते हैं:—

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवका [द्रव्यादिकेषु] द्रव्यादिकों में [मूढः भावः) जो मूढ भाव अर्थात् अज्ञान भाव है [इति मोहः भवति] वह मोह है [तेन अवच्छन्नः] उस मोहसे व्याप्त हुआ (यह जीव) [रागं वा द्वेषं प्राप्य] राग अथवा द्वेष को प्राप्त करके [क्षुभ्यति] क्षुब्ध होता है ।

टीका—पूर्व (गाथा ८० में) वर्णित द्रव्य गुण पर्यायों में धतूरा खाये हुए पुरुष की भांति जीवके जो तत्त्वमें अप्रतिपत्ति लक्षण (वास्तविक स्वरूप की अश्रद्धारूप) मूढ भाव (अज्ञान भाव) है, वह वास्तव में मोह है । उस मोहसे आच्छादित होगया है निज रूप जिसका, ऐसा आच्छादित होता हुआ यह आत्मा (१) पर-द्रव्यको आत्मद्रव्य रूपसे, पर-गुणको आत्म-गुण रूपसे और पर-पर्यायको आत्म-पर्याय भावसे समझता हुआ (अंगीकार करता हुआ, (२) अतिरूढ दृढतर संस्कार के कारण से पर-द्रव्यको ही दिन प्रतिदिन (सदा) ग्रहण करता हुआ, (३) (निन्दनीय) इन्द्रियोंकी रुचिके वशसे अद्वैत में भी द्वैतरूप प्रवर्तित होते हुए रुचिकर और अरुचिकर विषयों में रागद्वेषको करके, अति प्रचुर जल-समूहके वेगसे प्रहार को प्राप्त (खण्डों को प्राप्त) सेतुबन्ध (पुल) की भांति (रागद्वेष रूप) दो भागोंमें खंडित हुआ, अत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है । इस कारण मोह, राग और द्वेषके भेदसे मोह तीन प्रकारका है ॥ ८३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ शुद्धात्मोपलम्भप्रतिपक्षभूतमोहस्य स्वरूपं भेदांश्च प्रतिपादयति,—

(दब्बादिषु) शुद्धात्मादिद्रव्येषु, तेषां द्रव्याणामनन्तज्ञानाद्यस्तित्वादिविशेषसामान्यलक्षणगुणेषु, शुद्धात्मपरिणतिलक्षणसिद्धत्वादिपर्यायिषु च यथासंभवं पूर्वोपवर्णितेषु वक्ष्यमाणेषु च (मूढो भावो एतेषु पूर्वोक्तद्रव्यगुणपर्यायिषु विपरीताभिनिवेशरूपेण तत्त्वसंशयजनको मूढो भावः (जीवस्स हवदि मोहोत्ति) इत्थंभूतो भावो जीवस्य दर्शनमोह इति भवति । (खुब्भदि तेणुच्छरणो) तेन दर्शनमोहेनावच्छन्नो भम्पितः सन्नक्षुमितात्मतत्त्वविपरीतेन क्षोभेण क्षोभं स्वरूपचलनं विपर्ययं गच्छति । किं कृत्वा । (पय्या रागं व दोसं वा) निर्विकारशुद्धात्मनो विपरीतमिष्टानिष्टेन्द्रियविषयेषु हर्षविषादरूपं चारित्रमोहसंज्ञं रागद्वेषं वा प्राप्य चेति । अनेन किमुक्तं भवति । मोहो दर्शनमोहो रागद्वेषद्वयं चारित्रमोहश्चेति त्रिभूमिको मोह इति ॥ ८३ ॥

उत्थानिका—आगे शुद्ध आत्माके लाभके विरोधी मोहके स्वरूप और भेदोंको कहते हैं—

अन्वय-सहित विशेषार्थः—(दब्बादिषु) शुद्ध आत्मा आदि द्रव्योंके अनन्त ज्ञानादि व अस्तित्व आदि विशेष और सामान्य गुणोंमें तथा शुद्ध आत्माकी परिणतिरूप सिद्धत्व आदि पर्यायोंमें जिनका यथासंभव पहले वर्णन हो चुका है व जिनका आगामी वर्णन किया जायगा इन सब द्रव्य गुण पर्यायोंमें विपरीत अभिप्राय रखकर (मूढो भावो) तत्त्वोंमें संशयरूप अज्ञान भावको उत्पन्न करनेवाला (जीवस्य मोहोत्ति हवदि) इस संसारी जीवके दर्शन-मोहनीय-कर्म है (तेणुच्छरणो) इस दर्शन-मोहनीय कर्मसे आच्छादित हुआ यह जीव (रागं व दोसं वा पय्या) विकार रहित शुद्धात्मासे विपरीत इष्ट अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें हर्ष विषाद रूप चारित्र मोहनीय नामके रागद्वेष भावको पाकर (खुब्भदि) क्षोभ रहित आत्मतत्त्वसे विपरीत क्षोभके कारण अपने स्वरूपसे चलकर वर्तन करता है । इस कथनमें यह बतलाया गया कि दर्शन मोहका एक और चारित्र मोहके भेद राग, द्वेष दो इन तीन भेदरूप मोह है ॥ ८३ ॥

अथानिष्टकार्यकारणत्वमभिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य क्षयमासूत्रयति—

मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स ।

जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखवइदब्बा ॥ ८४ ॥

मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य जीवस्य ।

जायते विविधः बन्धः तस्मात् ते संक्षपयितव्याः ॥ ८४ ॥

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य

तृणपटलावच्छन्नगर्तसंगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो बन्धः । ततोऽमी अनिष्टकार्यकारिणो मुमुक्षुणा मोहरागद्वेषाः सम्यग्निर्मूलकाषं कषित्वा क्षपणीयाः ॥ ८४ ॥

अत्र, (मोह के) अनिष्ट कार्यके कारण-पनेको कह कर तीन भेद वाले भी मोहके नाश करनेको सूत्र द्वारा कहते हैं:—

अन्वयार्थ—[वा मोहेन] अथवा मोहसे, [वा रागेण] अथवा रागसे, [वा द्वेषेण] अथवा द्वेषसे [परिणतस्य जीवस्य] परिणत जीवके [विविधः बन्धः] विविध (नाना प्रकार) का बन्ध [जायते] होता है । [तस्मात्] इसलिये [ते] वे (मोह, राग, द्वेष) [संक्षिप्यन्त्याः] पूर्णतया नाश करने योग्य हैं ।

टीका—इस प्रकार (१) तत्त्वकी अप्रतिपत्ति (वस्तु-स्वरूपके अज्ञान) से (२) मोहरूप से अथवा रागरूप से अथवा द्वेषरूप से परिणत, ऐसे इस जीवके (१) घासके ढेरसे ढके हुए खड्डेको प्राप्त होने वाले, (२) हथिनी रूपी कुड्नी के शरीरमें आसक्त, तथा (३) विरोधी हाथीको देखकर उत्तेजित होकर (उसकी ओर) दौड़ने वाले हाथी की भांति, विविध प्रकार का बन्ध होता है । इस कारणसे अनिष्ट कार्यको करनेवाले मोह, राग और द्वेष मुमुक्षु द्वारा भले प्रकार जड़मूलसे उखाड़कर नाश करने चाहिये (अर्थात् जिस प्रकारसे उनकी सत्ता विलकुल समाप्त हो जाय, उस प्रकार से नाश करने चाहिये) ॥ ८४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ दुःखहेतुभूतबन्धस्य कारणभूता रागद्वेषमोहा निर्मूलनीया इत्याघोषयति,—

(मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणतस्य जीवस्य) मोहरागद्वेषपरिणतस्य मोहाविरहितपरमात्मस्वरूपपरिणतिच्युतस्य बहुमुखजीवस्य (जायद्वि विविधो बंधो) शुद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्वलेन जीवप्रवेशकर्मप्रदेशानामत्यन्तविश्लेषो द्रव्यमोक्षः, इत्यभूतद्रव्यभावमोक्षाद्विलक्षणः सर्वप्रकारोपादेयभूतस्वानाधिकसुखविपरीतस्य नारकान्दुःखस्य कारणभूतो विविधबन्धो जायते । (तस्मात् ते संक्षिप्यन्त्याः) यतो रागद्वेषमोहपरिणतस्य जीवस्येत्यभूतो बन्धो भवति ततो रागाविरहितशुद्धात्मध्यानेन ते रागद्वेषमोहाः सम्यक् संक्षिप्यन्त्या इति तात्पर्यम् ॥ ८४ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य यह घोषणा करते हैं कि इन राग द्वेष मोहको जो संसारके दुःखोंके कारणरूप कर्मबंधके कारण हैं, निर्मूल करना चाहिये ।

अन्वय—सहित विशेषार्थ—(मोहेण व रागेण व दोसेण वा परिणदस्स जीवस्स) मोह राग द्वेषसे वर्तनेवाले बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी जीवके जा मोहादि-रहित परमात्माके स्वरूपमें परिणमन करनेसे दूर है (विविहो बंधो जायदि) नाना प्रकार कर्मोंका बंध उत्पन्न होता है अर्थात् शुद्धोपयोग लक्षणको रखनेवाला भाव—मोक्ष है, उस भावमोक्षके बलसे जीवके प्रदेशों से कर्मोंके प्रदेशोंका बिलकुल अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष है, इस प्रकार द्रव्य, भाव मोक्षसे विलक्षण तथा सर्व तरहसे ग्रहण करने योग्य स्वाभाविक सुखसे विपरीत जो नरक आदिका दुःख उसको उदयमें लानेवाला कर्म—बंध होता है (तम्हा ते संखवद्दव्वा) इसलिये जब राग द्वेष मोहमें वर्तनेवाले जीवके इस तरहका कर्म बंध होता है, तब रागादिसे रहित शुद्ध आत्मध्यानके बलसे इन रागद्वेष मोहका भले प्रकार क्षय करना योग्य है, यह तात्पर्य है ॥ ८४ ॥

अथामी अमोभिलिङ्गैरुपलभ्योद्भवन्त एव निशुम्भनीया इति विभावयति—

अट्टे अजधागहणं करुणाभावो य तिरियमणुएसु ।

विसएसु च पसंभो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५ ॥

अर्थे अयथाग्रहणं करुणाभावः च तिर्यङ्मनुजेषु ।

विषयेषु च प्रसंगः मोहस्य एतानि लिंगानि ॥ ८५ ॥

अर्थानामयथातथ्यप्रतिपत्त्या तिर्यग्मनुष्येषु प्रेक्षार्हेष्वपि कारुण्यबुद्ध्या च मोहमभीष्ट-विषयप्रसंगेन रागमनभीष्टविषयाप्रीत्या द्वेषमिति त्रिभिलिङ्गैरधिगम्य भ्रुगिति संभवन्नपि त्रिभूमिकोऽपि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥

अब, ये (राग, द्वेष और मोह) इन चिन्होंद्वारा पहिचान कर, उत्पन्न होते ही नष्ट करने योग्य हैं, यह प्रगट करते हैं—

अन्वयार्थ—[अर्थे अयथाग्रहणं] पदार्थ में अन्यथा ग्रहण (पदार्थोंका मिथ्यास्वरूप ग्रहण करना) [च] और [तिर्यङ्मनुजेषु करुणाभावः] तिर्यकों मनुष्योंमें करुणा भाव, [विषयेषु प्रसंगः च] तथा विषयोंमें प्रसंग (इष्ट विषयोंमें प्रीति और अनिष्ट विषयोंमें अप्रीति) [एतानि] ये सब [मोहस्य लिंगानि] मोहके चिन्ह हैं ।

टीका—पदार्थों की अयथार्थ (मिथ्या) प्रतिपत्ति (जानना श्रद्धान) से तथा जानने देखने योग्य तिर्यञ्चों, मनुष्यों में करुणाबुद्धि से मोह मिथ्यात्व को (जानकर), इष्ट विषयों की प्रीतिसे राग को और अनिष्ट विषयोंकी अप्रीतिसे द्वेषको (जानकर)-इस प्रकार तीन लिंगों से (तीन प्रकारके मोहको) पहिचान कर, तत्काल ही-उत्पन्न होते ही तीन प्रकारका मोह नष्ट कर देने योग्य है ॥ ८५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ स्वकीयस्वकीयलिङ्गं रागद्वेषमोहान् ज्ञात्वा यथासंभवं त एव विनाशयितव्या इत्युपदिशति,—

(अट्ठे अजधागहणं) शुद्धात्माविपदायं यथास्वरूपस्थितेपि विपरीताभिनिवेशरूपेणयाथाग्रहणं (करुणाभावो य) शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्विपरीतः करुणाभावो दयापरिणामश्च अथवा व्यवहारेण करुणाया अभावः । केपु विषयेषु । (मशुवतिरिएसु) मनुष्यतिर्यङ्जीवेषु, इति दर्शनमोहचिन्हं । (विसयेसु अप्ससंगो) निविषयसुखास्वावरहितबहिरात्मजीवानां मनोजामनोजविषयेषु च योसौ प्रकर्षेण सङ्गः संसर्गस्तं दृष्ट्वा प्रीत्यप्रीतिलिङ्गाभ्यां चारित्रमोहसंज्ञी रागद्वेषौ च ज्ञायते विवेकिभिः, ततस्तत्परिज्ञानानन्तरमेव निर्विकारस्वशुद्धात्मभावनया रागद्वेषमोहानिहन्तव्या इति सूत्रार्थः ॥ ८५ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि राग द्वेष मोहोंको उनके चिन्होंसे पहचानकर यथासंभव उनका विनाश करना चाहिये ।

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(अट्ठे अजधागहणं) शुद्ध आत्मा आदि पदार्थोंके स्वरूपमें उनका जैसा स्वभाव है उसे स्वभावमें उनको रहते हुए भी विपरीत अभिप्रायसे औरका और अन्यथा समझना तथा (करुणाभावो य तिरिय मणुएसु) शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप परम उपेक्षा संयमसे विपरीत दयाका परिणाम अथवा व्यवहार नयकी अपेक्षा से तिर्यञ्च मनुष्योंमें दयाका अभाव होना दर्शन मोहका चिन्ह है (विसएसु अप्ससंगो) विषय-रहित सुखके स्वादको न पानवाले बहिरात्मा जीवोंका इष्ट अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें जो अधिक संसर्ग रखना क्योंकि इसका देखकर विवेकी पुरुष प्रीति अप्रीतिरूप चारित्र मोहके राग द्वेष भेदको जानते हैं, इसलिये (मोहसेदाणि लिंगाणि) मोहके ये ही चिन्ह हैं । अर्थात् इन चिन्होंको जाननेके पीछे ही विकार-रहित अपने शुद्ध आत्माकी भावनाके द्वारा इन राग द्वेष मोहका घात करना चाहिये, ऐसा सूत्रका अर्थ है ॥ ८५ ॥

भावार्थ—यहाँ पर करुणा में जो अध्यवसाय है उसको अथवा करुणाके अभावको मोहका चिन्ह कहा है । श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने बोध पाहुड गाथा २५ में 'धम्मो दयाविसुद्धो' शब्दों द्वारा यह कहा है

कि धर्म दया करि विशुद्ध है, भाव पाहुड गाथा १३१ में मुनि को जीवोंकी रक्षा करनेका उपदेश दिया है । शील पाहुड गाथा १६ में जीव-दयाको जीवका स्वभाव बतलाया है—

जीवदया दम सच्चे अचोरियं वंभचेर संतोसे ।

सम्महंसण णाणं तन्नो य सीलस्स परिवारो ॥

अर्थात्—जीवदया, दम, संत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, तप ये सब शील (जीव स्वभाव) के परिवार हैं ।

श्री वीरसेन स्वामी ने भी धवल ग्रंथमें कहा है—

“करुणाए कारणं कम्मं करुणे त्ति किं ण बुत्तं ? ण, करुणाए जीवसंहावस्सं कम्मजणित्तविरोहादो । अकरुणाए कारणं कम्मं वत्तव्वं ? ण एस दोसो, संजमघादि-कम्माणं फलभावेण तिस्से अब्भुवगमादो ।”

शंका—करुणाका कारण भूत करुणा कर्म है, यह क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, करुणा जीवका स्वभाव है, अत एव उसे कर्म-जनित मानने में विरोध आता है ।

शंका—तो फिर अकरुणा का कारण कर्म कहना चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसे संयम-घाती कर्मके फलरूपसे स्वीकार किया गया है ।

अथ मोहक्षपणोपायान्तरमालोचयति—

जिणसत्थादो अट्टे पच्चक्खादीहिं बुज्झदो णियमा ।

खीयदि मोहोपचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥ ८६ ॥

जिनशास्त्रात् अर्थान् प्रत्यक्षादिभिः बुध्यमानस्य नियमात् ।

क्षीयन्ते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्रं समध्येतव्यम् ॥ ८६ ॥

यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनार्हतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षपणोपायत्वेन प्राक् प्रतिपन्नम् । तत् खलूपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विहितप्रथमभूमिकासंक्रमणस्य सर्वज्ञोपज्ञतया सर्वतोऽप्यबाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य क्रीडतस्तत्संस्कारस्फुटीकृतविशिष्ट-संवेदनगक्तिसंपदःसहृदयहृदयानंदोद्भेददायिना प्रत्यक्षेणान्येन वा तदविरोधिना प्रमाणजातेन तत्त्वतः समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्दतः क्षीयत एवातत्त्वाभिनिवेशसंस्कारकारी मोहो-

पचयः । अतो हि मोहक्षपणे परमं शब्दब्रह्मोपासनं भावज्ञानावष्टम्भदृढीकृतपरिणामेन सम्यग्धीयमानमुपायान्तरम् ॥ ८६ ॥

अब, मोहके नाशके दूसरे उपायका विचार करते हैं:—

अन्वयार्थ—[जिनशास्त्रात्] जिन (जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत) शास्त्रसे [प्रत्यक्षादिभिः] (तथा) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे [अर्थान्] पदार्थों को [बुध्यमानस्य] जाननेवाले (पुरुष) के [नियमात्] नियमसे [मोहोपचयः] मोह-समूह [क्षीयते] नष्ट हो जाता है । [तस्मात्] इस कारणसे [शास्त्रं] शास्त्र [समध्येतव्यं] सम्यक् प्रकारसे अध्ययन करने योग्य है ।

टीका—जो द्रव्य-गुण-पर्याय स्वभाव रूप अरहन्तके ज्ञानसे आत्माका वैसा ज्ञान मोह क्षय के उपाय—पनेसे वास्तवमें पहले (अस्सीवीं गाथामें) प्रतिपादित किया गया है वह उपाय वास्तव में इस (निम्नलिखित) उपायान्तर को अपेक्षित करता है (उपायान्तर की अपेक्षा रखता है) ।

(१) प्रथम भूमिका में गमन करनेवाले के (२) जो सबज्ञ के द्वारा जान कर कहा हुआ होनेसे सर्व प्रकार से अबाधित है, ऐसे इस शब्द प्रमाण को (द्रव्य श्रुत प्रमाण को) प्राप्त करके क्रीडा करने वाले के, (३) उसके संस्कारसे प्रगट होगई है विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप सम्पदा जिसके, (४) (विद्वान-पंडित) सहृदयजनों के हृदय को आनन्दका उद्भेद देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा उससे अविरोधी अन्य प्रमाण समूहसे तत्त्वतः समस्त वस्तु मात्र को जानने वालेके, ऐसे जीवके अतत्त्व अभिनिवेश के संस्कार को करनेवाला मोहोपचय (मोहसमूह) क्षयको प्राप्त होता ही है । इस कारण से वास्तवमें मोहके क्षय करनेमें शब्दब्रह्म की उत्कृष्ट उपासना (अर्थात्) भावज्ञानके अवलम्बन द्वारा दृढ किये गये परिणामसे सम्यक् प्रकार अभ्यास करना उपायान्तर है । (अर्थात् जो परिणाम भावज्ञानके अवलम्बनसे दृढीकृत हो ऐसे परिणामसे द्रव्य श्रुतका अभ्यास करना सो मोहक्षय करनेकेलिये उपायान्तर है) ॥८६॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानाभावे मोहो भवतीति यदुक्तं पूर्वं तदर्थमागमाभ्यासं कारयति, अथवा द्रव्यगुणत्वपर्यायत्वैरर्हत्परिज्ञानादात्मपरिज्ञानं भवतीति यदुक्तं, तदात्मपरिज्ञानमिममागमाभ्यासमपेक्षत इति पातनिकाह्वयं मनसि

धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति,—

(जिणसत्थादो अट्ठे पच्चक्खादीहिं बुब्भदो णियमा) जिनशास्त्रात्सकाशाच्छुद्धात्मादिपदार्थान् प्रत्यक्षादिप्रमाणैर्बुद्ध्यमानस्य जानतो जीवस्य नियमान्निश्चयात् । किं फलं भवति । (खीयदि मोहोवचमो) दुरभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः (खीयदि) क्षीयते प्रलीयते क्षयं याति । (तम्हा सत्थं समधिदव्वं) तस्माच्छास्त्रं सम्यग्ध्येतव्यं पठनीयमिति ।

तद्यथा—वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशास्त्रात् “एगो मे सत्सदो अप्पा” इत्यादि परमात्मोपदेशकश्रुतज्ञानेन तावदात्मानं जानीते कश्चिद्बुद्ध्यः, तदनन्तरं विशिष्टाभ्यासवशेन परमसमाधिकाले रागादिविकल्परहितमानसप्रत्यक्षेण च तमेवात्मानं परिच्छिनत्ति । तथैवानुमानेन वा, तथाहि—अत्रैव देहे निश्चयनयेन शुद्धबुद्धकस्वभावः परमात्मास्ति । कस्माद्धेतोः । निर्विकारस्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात् सुखादिवत् इति, तथैवान्येपि पदार्था यथासंभवमागमाभ्यासबलौत्पन्नप्रत्यक्षेणानुमानेन वा ज्ञायन्ते । ततो मोक्षार्थिना मध्येनागमाभ्यासः कर्तव्य इति तात्पर्यम् ॥ ८६ ॥

उत्थानिका—आगे यह पहले कह चुके हैं कि द्रव्य, गुण पर्यायिका ज्ञान न होनेसे मोह रहता है इसलिये अब आचार्य आगमके अभ्यासकी प्रेरणा करते हैं अथवा यह पहले कहा था कि द्रव्यपने, गुणपने व पर्यायपनेके द्वारा अरहंत भगवानका स्वरूप जाननेसे आत्माका ज्ञान होता है । ऐसे आत्मज्ञानके लिये आगमके अभ्यासकी अपेक्षा है । इसप्रकार दोनों पातनिकाओंको मनमें रखकर आचार्य सूत्र कहते हैं—

अन्वय—सहित विशेषार्थ—(जिणसत्थादो) जिन शास्त्रकी निकटतासे (अट्ठे) शुद्ध आत्मा आदि पदार्थोंको (पच्चक्खादीहिं) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा (बुब्भदो) जाननेवाले जीवके (णियमा) नियमसे (मोहोवचयो) मिथ्या अभिप्रायके संस्कारको करनेवाला मोहकर्मका समूह (खीयदि) क्षय होजाता है (तम्हा) इसलिये (सत्थं समधिदव्वं) शास्त्रकी अच्छी तरह पढ़ना चाहिये ।

विशेष यह है कि कोई भव्य जीव वीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए शास्त्रसे “एगो मे सत्सदो अप्पा” इत्यादि परमात्माके उपदेशक श्रुतज्ञानके द्वारा प्रथम ही अपने आत्माके स्वरूपको जानता है, फिर विशेष अभ्यासके वशसे परम समाधिके कालमें रागादि विकल्पोंसे रहित मानस प्रत्यक्षसे उस ही आत्माका अनुभव करता है । तैसे ही अनुमानसे भी निश्चय करता है । जैसे इस ही देहमें निश्चय नयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्मा है क्योंकि विकार-रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से वह इस ही तरह जाना जाता है जिस तरह सुख दुःख आदि । तैसे ही अन्य भी पदार्थ यथासंभव आगमसे उत्पन्न प्रत्यक्षसे वा अनुमानसे जाने जासक्ते हैं । इसलिये मोक्षके अर्थी पुरुषको आगमका अभ्यास करना चाहिये, यह तात्पर्य है ॥ ८६ ॥

भावार्थ—जिनवाणीमें प्रसिद्ध चारों ही अनुयोगोंका कथन हरएक मुमुक्षुको जानना चाहिये । जितना अधिक शास्त्रज्ञान होगा उतना अधिक स्पष्ट ज्ञान होगा । जितना स्पष्ट ज्ञान होगा उतना ही निर्मल मनन होगा । प्रथमानुयोगमें पूज्य पुरुषोंके जीवनचरित्र उदाहरण रूपसे कर्मोंके प्रपंचको व संसार या मोक्षमार्ग को दिखलाते हैं । करणानुयोगमें जीवोंके भावोंके वर्तनकी अवस्थाओंको व कर्मोंकी रचना को व लोकके

स्वरूपको इत्यादि तारतम्य कथनको किया गया है। चरणानुयोगमें मुनि तथा श्रावकके चारित्रिके भेदोंको बताकर व्यवहारचारित्र पर आखंड किया गया है। द्रव्यानुयोगमें छः द्रव्योंका स्वरूप बताकर आत्म-द्रव्य के मन्त्र, भजन व ध्यानका उपाय बताकर निश्चय रत्नत्रयके पथको दशाया गया है। इन चारों ही प्रकार के सैकड़ों ग्रन्थ जिनवाणीमें हैं-इनका अभ्यास सदा ही उपयोगी है। सम्यक्त्व होनेके पीछे सम्यक्चारित्रकी पूर्णता व सम्यग्ज्ञानकी पूर्णताके लिये भी जिनवाणीका अभ्यास कार्यकारी है। इस पंचमकालमें तो इसका आलम्बन हर एक मुमुक्षुके लिये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यथार्थ उपदेष्टाओंका सम्बन्ध बहुत दुर्लभ है। जिनवाणीके पढते रहनेसे एक मूढ मनुष्य भी ज्ञानी हो जाता है। आत्महितके लिये यह अभ्यास परम उपयोगी है। स्वाध्यायके द्वारा आत्मामें ज्ञान प्रगट होता है, कषायभाव घटता है संसारसे ममत्व हटता है, मोक्ष भावसे प्रेम जगता है। इसीके निरन्तर अभ्याससे मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबन्धी कषायका उपशम हो जाता है और सम्यग्दर्शन पैदा होजाता है। श्री अमृतचंद्र आचार्यने श्री समयसार कलशमें कहा है

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परंज्योतिरुचै-रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥ ।

भावार्थ—निश्चयनय और व्यवहारनयके विरोधको मेटनेवाली स्याद्वादसे लक्षित जिनवाणीमें जो रमते हैं वे स्वयं मोहको वमनकर शीघ्र ही परमज्ञान ज्योतिमय शुद्धात्माको, जो नया नहीं है और न किसी नयके पक्षसे खंडन किया जा सकता है, देखते ही हैं।

यह स्वाध्याय श्रावक धर्म और मुनि धर्मके पालनमें भी उपकारी है। मनको अपने अधीन रखनेमें सहायक है ॥ ८६ ॥

अथ कथं जैनेन्द्रे शब्दब्रह्मणि किलार्थानां व्यवस्थिरिति वितर्कयति—

द्रव्याणि गुणा तेसिं पञ्जाया अट्टसण्णया भणिया ।

तेसु गुणपञ्जयाणं अप्पा दव्वत्ति उवदेसो ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि गुणाः तेषां पर्यायाः अर्थसंज्ञया भणिताः ।

तेषु गुणपर्यायाणां आत्मा द्रव्यं इति उपदेशः ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभिधेयभेदेऽप्यभिधानाभेदेन अर्थाः, तत्र गुणपर्याया-निर्यति गुणपर्यायैर्यन्त इति वा अर्थाः द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेर्यति द्रव्यैराश्रयभूतैर्यन्त इति वा अर्था गुणाः द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेर्यति द्रव्यैः क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः

पर्यायाः । यथा हि सुवर्णं पीततादीन् गुणान् कुण्डलादीश्च पर्यायानिर्याति तैरर्यायाणं वा अर्थो द्रव्यस्थानीयं, यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनेर्याति तेनाश्रयभूतेनार्यमाणा वा अर्थाः पीततादयो गुणाः, यथा च सुवर्णं क्रमपरिणामेनेर्याति तेन क्रमपरिणामेनार्यमाणा वा अर्थाः कुण्डलादयः पर्यायाः । एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायेषु पीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां सुवर्णादिपृथग्भावात्सुवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु गुणपर्यायाणां द्रव्यादपृथग्भावाद्द्रव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥

अत्र, जिनेन्द्रके शब्द ब्रह्ममें पदार्थोंकी व्यवस्था (स्थिति) किस प्रकार है, सो विचार करते हैं:—

अन्वयार्थ—[द्रव्याणि] द्रव्य [गुणाः] गुण [तेषां पर्यायाः] और उन द्रव्यों और गुणोंकी पर्यायें [अर्थसंज्ञया] अर्थ नामसे [भणिताः] कहे गये हैं । उनमें [गुणपर्यायाणां आत्मा द्रव्यं] गुण पर्यायोंका आत्मा (तदात्मरूप आधार) द्रव्य है [इति उपदेशः] ऐसा उद्देश है ।

टीका—द्रव्य, गुण और पर्यायें, अभिधेयभेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से, 'अर्थ' हैं [अर्थात् द्रव्य, गुण, पर्यायों में वाच्यका भेद होने पर भी वाचक में भेद न रखें तो 'अर्थ' ऐसे एक ही वाचक (शब्द) से ये तीनों कहे जाते हैं ।] उनमें (उन द्रव्य, गुण और पर्यायोंमें), जो गुणों को और पर्यायोंको प्राप्त करते हैं अथवा जो गुणों और पर्यायोंको प्राप्त करते हैं अथवा जो गुणों और पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, ऐसे 'अर्थ' द्रव्य हैं । जो द्रव्योंको आश्रय-पनेसे प्राप्त करते हैं अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, 'अर्थ' गुण हैं । जो द्रव्योंको क्रमपरिणाम से प्राप्त करते हैं, अथवा जो द्रव्योंके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किये जाते हैं, ऐसे 'अर्थ' पर्याय हैं ।

जैसे वास्तव में जो (सुवर्ण) पीलापन इत्यादि गुणोंको और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंको प्राप्त करता है अथवा उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह स्वर्ण पदार्थ द्रव्यके स्थान पर है । जैसे (जो) सुवर्ण को आश्रय-पनेसे प्राप्त करते हैं, अथवा आश्रयभूत सुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं वे पदार्थ पीलापन आदि गुण हैं । और जैसे (जो) सुवर्णको क्रम-परिणाम से

प्राप्त करती हैं अथवा सुवर्णके द्वारा उस क्रम परिणामसे प्राप्त की जाती हैं वे पदार्थ कुण्डल आदि पर्यायों हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी है (इस दृष्टान्तकी भांति सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायोंमें भी समझना चाहिये)। और जैसे उन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंमें पीलापन आदि गुण और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंके सुवर्णसे अपृथक्पना होनेसे, सुवर्ण ही आत्मा है, उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायोंमें, गुण-पर्यायोंका आत्मा, द्रव्य से अपृथक्पना होनेसे, द्रव्य ही है ॥ ८७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ द्रव्यगुणपर्यायाणामर्थसंज्ञां कथयति,—

(द्रव्याणि गुणा तेसि पञ्जाया अट्टसंख्याया भणिया) द्रव्याणि गुणास्तेषां द्रव्याणां पर्यायाश्च त्रयोप्यर्थसंज्ञया भणिताः कथिता अर्थसंज्ञा भवन्तीत्यर्थः । (तेसु) तेषु त्रिषु द्रव्यगुणपर्यायेषु मध्ये (गुणपञ्जयाणं अप्पा) गुणपर्यायाणां संबन्धी आत्मा स्वभावः । कः इति पृष्ठे । (द्रव्यसि उवदेशे) द्रव्यमेव स्वभाव इत्युपदेशः, अथवा द्रव्यस्य कः स्वभाव ? इति पृष्ठे गुणपर्यायाणामात्मा एव स्वभाव इति ।

अथ विस्तरः—अनन्तज्ञानसुखादिगुणान् तथैवामूर्तत्वातीन्द्रियत्वसिद्धत्वादिपर्यायांश्च इयति गच्छति परिणमन्त्याश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थो भण्यते । किं । शुद्धात्मद्रव्यम् । तच्छुद्धात्मद्रव्यमाधारभूतमियरति गच्छन्ति परिणमन्त्याश्रयन्ति येन कारणेन ततोर्था भण्यन्ते । के ते । ज्ञानत्वसिद्धत्वादिगुणपर्यायाः । ज्ञानत्वसिद्धत्वादिगुणपर्यायाणामात्मा स्वभावः । क इति पृष्ठे शुद्धात्मद्रव्यमेव स्वभावः, अथवा शुद्धात्मद्रव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्ठे पूर्वोक्तगुणपर्याया एव । एवं शेषद्रव्यगुणपर्यायाणामप्यर्थसंज्ञा बोद्धव्येत्यर्थः ॥ ८७ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्य, गुण पर्यायोंको अर्थसंज्ञा है, ऐसा कहते हैं:—

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(द्रव्याणि) द्रव्य, (गुणा) उनके सहभावी गुण व (तेसि पञ्जाया) उन द्रव्योंकी पर्यायें ये तीनों ही (अट्टसंख्याया) अर्थके नामसे (भणिया) कहे गए हैं । अर्थात् तीनोंको ही अर्थ कहते हैं । (तेसु) इन तीन द्रव्य गुण पर्यायोंमेंसे (गुणपञ्जयाणं अप्पा) अपने गुण और पर्यायों का सम्बन्धी स्वभाव (द्रव्यसि) द्रव्य है, ऐसा उपदेश है । अथवा यह प्रश्न होनेपर कि द्रव्यका क्या स्वभाव है ? यही उत्तर होगा कि जो गुण पर्यायोंका आत्मा या आधार है, वही द्रव्य है, वही गुण पर्यायोंका निजभाव है ।

विस्तर यह है कि जिस कारणसे शुद्धात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख आदि गुणोंको तैसे ही अमूर्तिकपना, अतीन्द्रियपना, सिद्धपना आदि पर्यायोंको इयति अर्थात् परिणमन करता है व आश्रय करता है

इसलिये शुद्धात्मा द्रव्य अर्थ कहा जाता है। तैसे ही जिस कारणसे ज्ञानपना गुण और सिद्धपना आदि पर्यायों अपने आधारभूत शुद्धात्मा द्रव्यको इत्यरति अर्थात् परिणामन करती हैं-आश्रय करती हैं, इसलिये वे ज्ञानगुण व सिद्धत्व आदि पर्यायों भी अर्थ कही जाती हैं। ज्ञानपना गुण और सिद्धपना आदि पर्यायोंका जो कुछ सर्वस्व है वही उनका निज भाव स्वभाव है और वह शुद्धात्मा द्रव्य ही स्वभाव है। अथवा यह प्रश्न किया जाय कि शुद्धात्मा द्रव्यका क्या स्वभाव है तो कहना होगा कि पूर्वमें कही हुई गुण और पर्यायों हैं। जिस तरह आत्माको अर्थ संज्ञा जानना उसी तरह अन्य द्रव्योंको व उनके गुण पर्यायोंको अर्थ संज्ञा है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ८७ ॥

अथैवं मोहक्षपणोपायभूतजिनेश्वरोपदेशलाभेऽपि पुरुषकारोऽर्थक्रियाकारीति पौरुषं व्यापारयति—

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोरंहमुवदेसं ।

सो सब्बदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥

यः मोहरागद्वेषान् निहन्ति उपलभ्य जैनं उपदेशम् ।

सः सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति अचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्यमुं समुपलभ्यापि जैनेश्वरं निशिततरवारिधारापथस्थानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणामुपरि दृढतरं निपातयति स एव निखिलदुःखपरिमोक्षं क्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोहक्षपणाय पुरुषकारे निषीदामि ॥ ८८ ॥

अब, इस प्रकार मोह क्षयके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी प्राप्ति होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ-क्रियाकारी (प्रयोजन-भूत क्रिया का करनेवाला) है, इसलिये पुरुषार्थ करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यः] जो [जैनं उपदेशं] जिनेन्द्रके उपदेशको [उपलभ्य] प्राप्त करके [मोहरागद्वेषान्] मोह, राग, द्वेषको [निहन्ति] हनता है (नाश करता है) [सः] वह [अचिरेण कालेन] अल्प कालमें [सर्वदुःखमोक्षं] सब दुःखोंसे छुटकारेको [प्राप्नोति] पाता है ।

टीका:—वास्तव में इस अति-दीर्घ संसारमार्ग में किसी भी प्रकारसे जिनेन्द्र देवके इस तीक्ष्ण असिधारा (तलवार की धार) समान उपदेशको प्राप्त करके भी, जो कोई मोह राग द्वेषके ऊपर अतिदृढता-पूर्वक हाथ में तलवार लिये हुए (पुरुष) की भांति प्रहार करता है वही सब दुखोंसे छुटकारेको शीघ्र ही प्राप्त होता है। अन्य (कोई) व्यापार (प्रयत्न-क्रिया) समस्त दुखोंसे परिमुक्त नहीं (करता) (जैसे मनुष्यके हाथमें तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुओं पर अत्यन्त वेग से उसका प्रहार करे तो ही वह शत्रु-सम्बन्धी दुःखसे मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार इस अनादि संसारमें महा-भाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेश रूपी तीक्ष्ण तलवार को प्राप्त करके भी जो जीव मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर अति दृढता-पूर्वक उसका प्रहार करता है वही सर्व दुःखोंसे मुक्त होता है-अन्यथा नहीं)। इसलिये सम्पूर्ण प्रयत्न से मोहका क्षय करने के लिये मैं पुरुषार्थ में स्थित होता हूँ ॥ ८८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ दुर्लभजैनोपदेशं लब्ध्वापि य एव मोहरागद्वेषाग्निहन्ति स एवाशेषदुःखक्षयं प्राप्नोतीत्यावेदयति,—

य एव मोहरागद्वेषाग्निहन्ति । किं कृत्वा । उपलभ्य प्राप्य । कम् । जैनोपदेशं, स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति । केन । स्तोककालेनेति ।

तद्यथा—एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियादिदुर्लभपरम्परया जैनोपदेशं प्राप्य मोहरागद्वेषविलक्षणं निजशुद्धात्मनिश्चलानुभूतिलक्षणं निश्चयसम्यक्त्वज्ञानद्वयाविनाभूतं वीतरागचारित्रसंज्ञं निश्चितखड्गं य एव मोहरागद्वेषशत्रुणांमुपरि दृढतरं पातयति स एव पारमार्थिकानाकुलत्वलक्षणसुखविलक्षणानां दुःखानां क्षयं करोतीत्यर्थः ॥ ८८ ॥

एवं द्रव्यगुणपर्यायविषये मूढत्वनिराकरणार्थं गाथावट्केन तृतीयज्ञानकण्ठिका गता ।

उत्थानिका—आगे यह प्रगट करते हैं कि इस दुर्लभ जैनके उपदेशको प्राप्त करके भी जो कोई मोह रागद्वेषोंको नाश करते हैं, वे ही सर्व दुःखोंका क्षय करके निज स्वभाव प्राप्त करते हैं ।

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई भव्य जीव (जायद्वेषमुपदेशं उवलब्ध) जैनके उपदेशको पाकर (मोहरागदोसे णिहणदि) मोह रागद्वेषको नाश करता है (स) वह (अचिरेण कालेण) अल्पकालमें ही (सर्वदुःखमोक्षं पावदि) सर्व दुःखोंसे छूट जाता है ।

विशेष यह है कि जो कोई भव्यजीव एकेन्द्रियसे विकलेन्द्रिय, फिर पंचेन्द्रिय, फिर मनुष्य होना इत्यादि दुर्भभपनेकी परम्पराको समझकर अत्यन्त अठिन्तासे प्राप्त होनेवाले जैन तत्त्वके उपदेशको पाकर

मोह राग द्वेषसे विलक्षण अपने शुद्धात्माके निश्चल अनुभवरूप निश्चय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे अविनाभूत वीतराग चारित्ररूपी तीक्ष्ण खड्गको मोह राग द्वेष शत्रुओंके ऊपर पटकता है वह ही वीर पुरुष परमार्थरूप अनाकुलता लक्षणको रखनेवाले सुखसे विलक्षण सब दुःखोंका क्षय कर देता है यह अर्थ है ॥ ८८ ॥

भावार्थ—आचार्यने इस गाथामें चारित्र पालनेकी प्रेरणा की है। तथा वृत्तिकारके भावानुसार यह बात समझनी चाहिये कि मनुष्य जन्मका पाना ही अति कठिन है। निगोद एकेन्द्रियसे उन्नति करते हुए पंचेन्द्रिय शरीरमें आना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य होकर भी जिनेन्द्र भगवानका सार-उपदेश मिलना दुर्लभ है। यदि कोई शास्त्रोंका मनन करेगा और गुरुसे समझेगा तथा अनुभवमें लायेगा तो उसे जिन भगवान का उपदेश समझ पड़ेगा। भगवानका उपदेश आत्माके शत्रुओंके नाशके लिये निश्चय रत्नत्रयरूप स्वात्मानुभव है। इसीके द्वारा रागद्वेष मोहका नाश हो सकता है। सिवाय इस खड्गके और किसीमें बल नहीं है जो इन अनादिसं लगे हुए आत्माके वैरियोंका नाश कर सके। जो कोई इस उपदेशका समझ भी लेवे परन्तु पुरुषार्थ करके स्वात्मानुभव न करे तो वह कभी भी दुःखोंसे छूटकर मुक्त नहीं हो सक्ता। जैसा यहां आचार्यने कहा है, वैसा ही श्री समयसारजीमें आपने इन रागद्वेष मोहके नाशका उपाय इस गाथासे सूचित किया है—

जो आदभावणमिणं निच्चुवज्जुत्तो मुणी समाचरदि ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥

भावार्थ—जो कोई मुनि नित्य उद्यमवंत होकर निज आत्माकी भावनाको आचरण करता है वह शीघ्र ही सर्व दुःखोंसे छूट जाता है ॥ ८८ ॥

इस तरह द्रव्य, गुण, पर्यायके संबन्धमें मूढताको दूर करनेके लिये छह गाथाओंसे तीसरी ज्ञान-कण्ठिका पूर्ण हुई ।

अथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते—

णाणप्पगमप्पाणं परं च दव्वत्तणाहिसंबद्धं ।

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥८९॥

ज्ञानात्मकं आत्मानं परं च द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धम् ।

जानाति यदि निश्चयतः यः सः मोहक्षयं करोति ॥ ८९ ॥

य एव स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमात्मानं परं च परकीयेन यथोचितेन

द्रव्यत्वेनाभिसम्बद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति, स एव सम्यग्वाप्तस्वपरविवेकः सकलं मोहं क्षपयति । अतः स्वपरविवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥

अब, स्व-परके विवेक की (भेद ज्ञानकी) सिद्धि से ही मोहका क्षय हो सकता है । इसलिये स्व-पर के विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यः] जो [ज्ञानात्मकं आत्मानं] ज्ञानमयी (ज्ञान-स्वरूप) अपनेको [च] और [परं] परको [द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धं] (निज निज) द्रव्यत्वसे संबद्ध [निश्चयतः] निश्चय से (जानाति) जानता है [सः] वह [मोहक्षयं करोति] मोहके क्षयको करता है ।

टीका—जो स्वकीय (अपने) चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से भले प्रकार संबद्ध (संयुक्त) अपने को और परको परकीय (दूसरे के) यथोचित द्रव्यत्वसे भले प्रकार संबद्ध ही निश्चय से जानता है, स्व-परके विवेक को प्राप्त वह ही सम्पूर्ण मोहको नष्ट करता है । इस कारण से स्व-परके विवेक के लिये मैं प्रयत्नशील हूँ ॥ ८९ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ स्वपरात्मयोर्भेदज्ञानात् मोहक्षयो भवतीति प्रज्ञापयति,—

(ग्राण्यगमप्याणं परं च दृवत्तणाहिसंबद्धं जाणदि जदि) ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि । कथंभूतं । स्वकीयशुद्धचैतन्यद्रव्यत्वेनाभिसंबद्धं, न केवलमात्मानं । परं च यथोचितचेतनात्चेतनपरकीयद्रव्यत्वेनाभिसंबद्धं । कस्मात् । (गिच्छयदो) निश्चयतः निश्चयनयानुकूलं भेदज्ञानमाभित्य । (जो) यः कर्ता (सो) सः (मोहक्षयं कुणदि) निर्मोहपरमानन्दैकत्वभाव-शुद्धात्मनो विपरीतस्य मोहस्य क्षयं करोतीति सूत्रार्थः ॥ ८९ ॥

उत्थानिका—आगे सूचित करतेहैं कि अपने आत्मा और परके भेद-विज्ञानसे मोहका क्षय होता है—
अन्वय-सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई (गिच्छयदो) निश्चय नयके द्वारा भेदज्ञानको आश्रय करके (जदि) यदि (ग्राण्यगमप्याणं परं च दृवत्तणाहिसंबद्धं जाणदि) अपने ज्ञान-स्वरूप आत्माको अपने ही शुद्ध चैतन्य द्रव्यसे सम्बंधित तथा अन्य चेतन अचेतन पदार्थोंको यथायोग्य अपनेसे भिन्न चेतन अचेतन द्रव्यसे सम्बंधित जानता है या अनुभव करता है (सो मोहक्षयं कुणदि) वही मोह-रहित परमानन्दमई एक स्वभावरूप शुद्धात्मासे विपरीत मोहका क्षय करता है ॥ ८९ ॥

अथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातव्येत्युपसंहरति—

तम्हा जिणमग्गादो गुणेहिं आदं परं च दव्वेसु ।

अभिगच्छदु णिमोहं इच्छदि जिदि अप्पणो अप्पा ॥ ६० ॥

तस्मात् जिनमार्गात् गुणैः आत्मानं परं च द्रव्येषु ।

अभिगच्छतु निर्मोहं इच्छति यदि आत्मनः आत्मा ॥ ६० ॥

इह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु कैश्चिद्गुणैरन्ययोगव्यवच्छेदकतया साधारणता-
मुपादाय विशेषणतामुगतैरनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वपरविवेकमुपगच्छन्तु मोहप्रहाणप्रवण-
बुद्धयो लब्धवर्णाः तथाहि—यदिदं सदकारणतया, स्वतः सिद्धमन्तर्बाहर्मुखप्रकाशशालितया
स्वपरपरिच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा
द्रव्यमन्यदपहाय ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलात्रकालकलितध्रौव्य द्रव्य
जानामि । एवं पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणैर्द्रव्यमन्यदपहाय तस्मिन्नेव च वर्तमानैः सकलात्रकाल-
कलितध्रौव्यं द्रव्यमाकाशं धर्ममधर्मं कालं पुद्गलमात्मान्तरं च निश्चिनोमि । ततो नाह-
माकाशं न धर्मो नाधर्मो न च कालो न पुद्गलो नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽमीष्वेकाप-
वरकप्रबोधितानेकदीपप्रकाशेष्विव, संभूयावस्थितेष्वपि मच्चैतन्यं स्वरूपादप्रच्युतमेव मां
पृथगवगमयति । एवमस्य निश्चितस्वपरविवेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहाङ्कुरस्य
प्रादुर्भूतिः स्यात् ॥ ९० ॥

अब, सब प्रकारसे स्व-परके विवेक की सिद्धि आगमसे करने योग्य है, इस प्रकार उपसंहार
करते हैं:—

अन्वयार्थ—[तस्मात्] इस कारण से (क्योंकि स्व-परके विवेक द्वारा मोहका नाश हो
सकता है इस कारणसे) [यदि] जो [आत्मा] आत्मा [आत्मनः] अपनी [निर्मोहं]
निर्मोहता [इच्छति] चाहता है तो [जिनमार्गात्] जिन मार्गसे (जिन आगमसे) [द्रव्येषु]
(छह) द्रव्यों में से [गुणैः] (विशेष) गुणोंके द्वारा [आत्मानं परं च] स्व और परको
[अभिगच्छतु] जानो ।

टीका—मोहका क्षय करनेके प्रति अभिमुख बुध-जन इस जगतमें निश्चयसे आगममें
कथित अनन्त गुणोंमेंसे किन्हीं गुणोंके द्वारा—जो गुण अन्य (द्रव्य) के साथ योग (सम्बंध)

रहित होने से असाधारणता को धारण करके विशेषत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा-अनन्त द्रव्य-परम्परा में स्व-परके विवेक को प्राप्त करो (मोहका क्षय करने के इच्छुक पंडित जन आगम-कथित अनन्त गुणोंमें से असाधारण लक्षणभूत गुणोंके द्वारा अनन्त द्रव्य-परम्परा में 'यह स्व-द्रव्य है और यह पर द्रव्य है' ऐसा विवेक करो), जो कि इस प्रकार है:—

सत् और अकारण होनेसे स्वतःसिद्ध, अन्तर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशवाला होनेसे स्व-पर का ज्ञायक, ऐसा जो यह मेरे साथ संबन्धवाला मेरा चैतन्य है तथा जो (चैतन्य) समान-जातीय अथवा असमान-जातीय अन्य द्रव्यको छोड़कर मेरे आत्मा में ही वर्तता है, उस (चैतन्य) के द्वारा मैं अपने आत्माको सकल त्रिकाल में ध्रुवत्व का धारक द्रव्य जानता हूँ, इस प्रकार पृथक् रूपसे वर्तनेवाले स्वलक्षणोंके द्वारा जो अन्य द्रव्यको छोड़कर उसी द्रव्यमें वर्तते हैं उनके द्वारा-आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और अन्य आत्माको सकल त्रिकाल में ध्रुवत्व-धारक द्रव्यके रूपमें निश्चित करता हूँ (जैसे चैतन्य लक्षणके द्वारा आत्माको ध्रुव द्रव्यके रूपमें जाना, उसी प्रकार अवगाहहेतुत्व, गतिहेतुत्व, इत्यादि लक्षणोंसे जो कि स्वलक्षण-भूत द्रव्यके अतिरिक्त अन्य द्रव्योंमें नहीं पाये जाते उनके द्वारा-आकाश धर्मास्तिकाय इत्यादि को भिन्न भिन्न ध्रुव द्रव्योंके रूपमें जानता हूँ) । इसलिये न मैं आकाश हूँ, न धर्म हूँ, न अधर्म हूँ, न काल हूँ, न पुद्गल हूँ, और न आत्मान्तर (अन्य आत्मा) हूँ, क्योंकि मकान के एक ही कमरे में जलाये गये अनेक दीपकों के प्रकाशोंकी भांति, इकट्ठे (एक क्षेत्रावगाही) रहनेवाले द्रव्योंमें भी मेरा चैतन्य, निजस्वरूपसे अच्युत ही रहता हुआ, मुझको पृथक् जनाता (प्रगट करता) है। इस प्रकार निश्चित किया है स्व-परका विवेक जिसने-ऐसे इस आत्माके वास्तव में विकार को उत्पन्न करने वाले मोहांकुर का प्रादुर्भाव नहीं होता ॥ ६० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ पूर्वसूत्रे यदुक्तं स्वपरभेदविज्ञानं तदागमंतः सिद्धयतीति प्रतिपादयति,—

(तस्मा जिणमग्नादो) यस्मादेवं भणितं पूर्वं स्वपरभेदविज्ञानाद् मोहक्षयो भवति, तस्मात्कारणाज्जिनमा-
र्गाज्जिनागमात् (गुरोहिं) गुणैः (आर्वां) आत्मानं, न केवलमात्मानं परं च परद्रव्यं च । केषु मध्ये । (दत्वेसु)

शुद्धात्माविषड्रव्यमध्येषु (अभिगच्छदु) अभिगच्छतु जानातु यदि । किं । (णिम्मोहं इच्छदि जदि) निर्मोहभाव-
मिच्छति यविचेत् । स कः । (अप्पा) आत्मा । कस्य संबन्धित्वेन (अप्पणो) आत्मन इति ।

तथाहि—यदिदं मम चैतन्यं स्वपरप्रकाशकं तेनाहं कर्ता शुद्धज्ञानदर्शनभावं स्वकीयमात्मानं जानामि, परं च
पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपं शेषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः कारणादेकापवरकप्रबोधितानेकप्रदीपप्रकाशेष्वेव
संभूयावस्थितेष्वपि सर्वद्रव्येषु मम सहजशुद्धचिदानन्दैकस्वभावस्य केनापि सह मोहो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ६० ॥

एवं स्वपरपरिज्ञानविषये मूढत्वनिरासार्थं गाथाद्वयेन चतुर्थज्ञानकण्ठिका गता । इति पञ्चविंशतिगाथाभिज्ञान-
नकण्ठिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकारः समाप्तः ।

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रमें जिस स्व-परके भेद-विज्ञानकी बात कही है, वह भेद-विज्ञान
जिन-आगमके द्वारा सिद्ध हो सकता है, ऐसा कहते हैं—

अन्वय—सहित विशेषार्थः—(तम्हा) क्योंकि पहले यह कह चुके हैं कि स्वपरसे भेद-विज्ञानसे
मोहका क्षय होता है इसलिये (जिणमग्गादो) जिन-आगमसे (दब्बेसु) शुद्धात्मा आदि छः द्रव्योंके
मध्यमेंसे (गुणैः) उन उनके गुणोंके द्वारा (आदं परं च) आत्माको और परद्रव्यको (अभिगच्छदु)
जाने, (जदि) यदि (अप्पा) आत्मा (अप्पणो) अपने भीतर (णिम्मोहं) मोह-रहित भावको (इच्छदि)
चाहता है ।

विशेष यह है कि जो यह मेरा चैतन्य भाव अपनेको और परको प्रकाशमान करनेवाला है उसी
करके मैं शुद्ध ज्ञानदर्शन भावको अपना आत्मा रूप जानता हूँ तथा पर जो पुद्गल आदि पांच द्रव्य हैं
तथा अपने जीवके सिवाय अन्य सर्व जीव हैं, उन सबको पररूपसे जानता हूँ । इस कारणसे जैसे एक घरमें
जलते हुए अनेक दीपकोंका प्रकाश है किन्तु सबका प्रकाश अलग अलग है । इस ही तरह सर्वद्रव्योंके भीतर
में मेरा सहज शुद्ध चिदानन्दमय एक स्वभाव अलग है उसका किसीके साथ मोह नहीं है, यह अभिप्राय है ६०

इस तरह स्व-परके ज्ञानमें मूढताको हटाते हुए दो गाथाओंके द्वारा चौथी ज्ञानकण्ठिका पूर्ण हुई ।

इस तरह पञ्चवीस गाथाओंके द्वारा ज्ञानकण्ठिका का चतुष्टय नामका दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ ।

अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलाभो न भवतीति प्रतर्कयति—

सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामरणे ।

सद्दहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥ ६१ ॥

सत्तासम्बद्धान् एतान् सविशेषान् यः हि नैव श्रामण्ये ।

श्रद्धघाति न सः श्रमणः ततः धर्मः न संभवति ॥ ६१ ॥

यो हि नामैतानि सादृश्यास्तित्वेन सामान्यमनुव्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्लिष्टविशेषाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्नदन्नश्रद्धानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिन्नरेणुकनककणिकाविशेषाद्भूलिधावकात्कनकलाभ इव निरुपरागात्मतत्त्वोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न संभूतिमनुभवति ॥ ९१ ॥

अब, जिनेन्द्रके कहे हुए पदार्थोंके श्रद्धान विना धर्मलाभ नहीं होता, यह न्यायपूर्वक विचार करते हैं:—

अन्वयार्थ—[यः श्रामण्ये] जो श्रमण अवस्था में [एतान् सत्तासंबद्धान् सविशेषान्] इन सत्ता-संयुक्त सविशेष पदार्थोंको [न एव श्रद्धाति] श्रद्धान नहीं करता [सः] वह [श्रमणः न] श्रमण नहीं है [ततः] उस (श्रमणाभासपने) से [धर्मः न संभवति] धर्म का उद्भव नहीं होता है ।

टीका—जो (जीव) सादृश्य अस्तित्वसे समानताको धारण करते हुए भी स्वरूप अस्तित्वसे विशेष-युक्त इन द्रव्योंको स्व-परके भेदसे नहीं जानता हुआ और श्रद्धान नहीं करता हुआ, यों ही (ज्ञान श्रद्धानके विना) मात्र श्रमणता से (द्रव्य मुनित्व से) आत्माको (अपने को) दमन करता है, वह वास्तव में श्रमण नहीं है । क्योंकि जैसे रेत और स्वर्ण-कणों में भेद ज्ञात न होने पर, मात्र धूलके (रेतके) धोनेसे स्वर्णका उद्भव नहीं होता, इसी प्रकार स्व-पर का भेद ज्ञान न होनेसे, मात्र श्रमणाभासपने से निरुपराग (निर्धिकार) आत्मतत्त्व की उपलब्धि (प्राप्ति) लक्षणवाला धर्मलाभ का भी उद्भव नहीं होता ॥ ६१ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ निर्दोषपरमात्मप्रणीतपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न भवति, तस्माच्छुद्धोपयोगलक्षणधर्मोपि न संभवतीति निश्चिनोति,—

(सत्तासंबंधे) महासत्तासंबन्धेन सहितान् (एवे) एतान् पूर्वोक्तशुद्धजीवादिपदार्थान् । पुनरपि किं विशिष्टान् । (सविसेसे) विशेषसत्तावान्तरसत्तास्वकीयस्वरूपसत्ता तथा सहितान् (जो-हि एव सामण्ये सदृहि) यः कर्ता द्रव्यश्रामण्ये स्थितोपि न श्रद्दत्ते हि स्फुटं (ए सो समणो) निजशुद्धात्मरुचिरूपनिश्रयसम्यक्त्वपूर्वकपरमसामायिकसंयमलक्षणश्रामण्याभावात्स श्रमणो न भवति । इत्थंभूतभावश्रामण्याभावात् (ततो धम्मो ए संभवदि) तस्मात्पूर्वोक्तद्रव्यश्रमणात्सकाशाधिरुपरंगशुद्धात्मानुभूतिलक्षणधर्मोपि न संभवतीति सूत्रार्थः ॥ ६१ ॥

उत्थानिका—आगे यह निश्चय करते हैं कि दोषरहित अरहत परमात्मा द्वारा कहे हुए पदार्थोंके श्रद्धानके विना कोई श्रमण या साधु नहीं हो सकता है। ऐसे श्रद्धारहित साधुमें शुद्धोपयोग लक्षणको रखने वाला धर्म भी संभव नहीं है—

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई जीव (हि) निश्चयसे (सामणो) द्रव्य रूपसे साधु अवस्थामें विराजमान होकर भी (सत्तासंबंधे संविसेसे) महासत्ताके संबंधरूप सामान्य अस्तित्व सहित तथा विशेष सत्ता या अवान्तर सत्ता या अपने स्वरूपकी सत्ता सहित विशेष अस्तित्व सहित (एदे) इन पूर्वमें कहे हुए शुद्ध जीव आदि पदार्थोंको (ए सदहृदि) नहीं श्रद्धान करता है (सो समणो ए) वह अपने शुद्ध आत्माकी रुचि रूप निश्चय सम्यग्दर्शनपूर्वक परम सामायिक संयम लक्षणको रखनेवाले साधु-पनेके विना भावसाधु नहीं है, इस तरह भावसाधुपनेके अभावसे (ततो धम्मो ए संभवदि) उस पूर्वोक्त द्रव्यसाधुसे वीतराग शुद्धात्मानुभव लक्षणको धरनेवाला धर्म भी नहीं पालन हो सकता है, यह सूत्रका अर्थ है ॥ ६१ ॥

अथ 'उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिब्वाणसंपत्ती' इति प्रतिज्ञाय 'चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिद्धिदो' इति साम्यस्य धर्मत्वं निश्चित्य 'परिणमदि जेण दव्वं तक्कालं तम्मय त्ति पण्णत्तं, तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुण्यव्वो' इति यदात्मनो धर्मत्वमासूत्रयितुमुपक्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपओगजुदो पावदि णिब्वाणसुहं' इति निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्तुमारब्धः, शुभाशुभोपयोगौ च विरोधिनौ निध्वंस्तौ, शुद्धोपयोगस्वरूपं चोपवर्णितं, तत्प्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजौ समुद्योतयता संवेदन-स्वरूपं सुखस्वरूपं च प्रपञ्चितम् ।

तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनिःस्पृहमात्मतप्तां पारमेश्वरी-प्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्धर्म एवास्मीत्यवतिष्ठते—

जो णिहदमोहदिट्ठी आगमकुसलो विरागचरियम्हि ।

अब्भुट्ठिदो महप्पा धम्मो त्ति विसेसिदो समणो ॥ ६२ ॥

यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिते ।

अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ६२ ॥

यदयं स्वयमात्मा धर्मो भवति स खलु मनोरथ एव, तस्य त्वेका बहिर्मोहदृष्टिरेव विहन्त्री । सा चागमकौशलेनात्मज्ञानेन च निहता, नात्र मम पुनर्भावमापत्स्यते । ततो वोतरागचारित्रसूत्रितावतारो ममायनात्मा स्वयं धर्मो भूत्वा निरस्तसमस्तप्रत्यूहतया नित्यमेव निष्कम्प एवावतिष्ठते । अलमति विस्तरेण । स्वस्ति स्याद्वादमुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्दब्रह्मणो स्वस्ति तन्मूलायात्मतत्त्वोपलम्भाय च, यत्प्रसादादुद्ग्रन्थितो भगित्येवासंसारबद्धो मोहग्रन्थिः । स्वस्ति च परमवोतरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय, यत्प्रसादादयमात्मा स्वयमेव धर्मो भूतः ॥ ९२ ॥

“उपसंघे साम्यं यतो निर्वाणसंप्राप्तिः” इस प्रकार (पांचवीं गाथा में) प्रतिज्ञा करके, ‘चारित्रं खलु धर्मः’ धर्मः यः तत् साम्यं इति निर्दिष्टं’ इस प्रकार (सातवीं गाथा में) साम्यके धर्म-पनको निश्चित करके, ‘परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयं इति प्रज्ञप्तं, तस्मात् धर्मपरिणतः आत्मा धर्मः मन्तव्यः’ इस प्रकार (आठवीं गाथा में) जो आत्माका धर्मत्व कहना प्रारम्भ किया और जिसकी सिद्धि के लिये “धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंप्रयोगयुतः प्राप्नोति निर्वाणसुखं” इस प्रकार (ग्यारहवीं गाथामें) निर्वाण सुखका साधन शुद्धोपयोग कथन करनेके लिये प्रारम्भ किया, विरोधी शुभ अशुभ उपयोगोंको नष्ट किया (हेय वतांया), शुद्धोपयोग के स्वरूपको (चौदहवीं गाथामें) वर्णन किया, उस (शुद्धोपयोग) के प्रसादसे उत्पन्न होने वाले आत्माके सहज ज्ञान और आनन्द को समझाते हुवे ज्ञानके स्वरूपका (गाथा २१ से ५२ तक) और सुखके स्वरूपका (गाथा ५३ से ६८ तक) विस्तार किया, उसको (आत्माके धर्मत्वको) अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोगके प्रसाद से (गाथा ७८ से ६१ तक) सिद्ध करके, परम निःस्पृह आत्मवृत्त परमेश्वरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये कृतकृत्यताको प्राप्त करके, अत्यन्त अनाकुल होकर, जिनके भेदवासना (विकल्प परिणाम) की प्रगटताका प्रलय हुआ है ऐसे होते हुए ठहरते हैं । अब (आचार्यदेव) मैं स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ” इस प्रकार रहते हैं (ऐसे भावमें निश्चल-स्थिर होते हैं) :-

अन्वयार्थ—[यः] जो [निहतमोहदृष्टिः] जिसकी मोहदृष्टि नष्ट हो गई है (सम्यग्दृष्टि है) [आगम-कुशलः] आगम में कुशल है (सम्यग्ज्ञानी है) और [विरागचरिते अभ्युत्थितः] जो वीतराग चारित्र्यमें आरूढ है, [महात्मा श्रमणः] (वह) महात्मा श्रमण [धर्मः इति विशेषितः] “धर्म” इस नामसे विशेषित किया गया है (अर्थात् वह धर्म ही है

टीका—जो यह आत्मा स्वयं धर्म होता है, वह वास्तवमें मनोरथ ही है । उसके (आत्मा के या मनोरथ के) तो विघ्न डालने वाली एक (मात्र) बहिर्मोहदृष्टि (बहिर्मुख मोहदृष्टि) ही है, और वह (मोह-दृष्टि) आगम-कौशल्य (आगम में कुशलता) से तथा आत्मज्ञानसे नष्ट हो चुकी है । इसलिये अब वह मेरे पुनः उत्पन्न नहीं होगी । इसलिये वीतराग चारित्र्य रूपसे प्रगटता को प्राप्त (वीतराग चारित्र्यरूप पर्याय में परिणत) मेरा यह आत्मा, स्वयं धर्म होकर, समस्त विघ्नोंका नाश हो जानेसे, सदा निष्कम्प ही रहता है ।

अधिक विस्तार से वस हो । जयवन्त वर्तो स्वाद्वाद मुद्रित जैनेन्द्र-शब्द-ब्रह्म और जयवन्त वर्तो शब्द-ब्रह्ममूलक आत्मतत्त्वोपलब्धि, कि जिसके प्रसादसे अनादि संसारसे बंधी हुई मोहग्रन्थि तत्काल ही छूट गई है । और जयवन्त वर्तो परम वीतराग चारित्र्य स्वरूप-शुद्धोपयोग, कि जिसके प्रसाद से यह आत्मा स्वयमेव धर्म हुआ है ॥ ६२ ॥

कलश (मन्दाक्रांता छन्द)

आत्मा धर्मः स्वयमिति भवन् प्राप्य शुद्धोपयोगं,

नित्यानन्दप्रसरसरसं ज्ञानतत्त्वे निर्लीय ।

प्राप्स्यत्युच्चैरविचलतया निःप्रकम्पप्रकाशां

स्फूर्जज्ज्योतिःसहजविलसद्दरत्नदीपस्य लक्ष्मीं ॥ ५ ॥

अन्वयः—इति शुद्धोपयोगं प्राप्य आत्मा स्वयं धर्मः भवन् नित्यानन्दप्रसरसरसं ज्ञानतत्त्वे उच्चैः अविचलतया स्फूर्जज्ज्योतिःसहजविलसद्दरत्नदीपस्य निःप्रकम्पप्रकाशां लक्ष्मीं प्राप्स्यति

अन्वयार्थ—[इति] इस प्रकार [शुद्धोपयोगं], शुद्धोपयोग को [प्राप्य] प्राप्त करके [आत्मा] आत्मा [स्वयं] स्वयं [धर्मः भवन्] धर्म होता हुआ (अर्थात् स्वयं धर्मरूप

परिणत होता हुआ) [नित्यानन्दप्रसरसरसं ज्ञानतत्त्वे] नित्य आनन्दके प्रसार से सरस (शाश्वत आनन्द के प्रसार से रस-युक्त) ज्ञान तत्त्व में (लीन होकर) [उच्चैः अविचल-तया] अत्यन्त अविचलता के कारण [स्फूर्जज्ज्योतिः-सहजविलसद्दरत्नदीपस्य] दैदीप्यमान और सहजरूप से विलसित (स्वभावसे ही प्रकाशित) रत्नदीपक की [निष्कंप-प्रकाशं] निष्कंपप्रकाशमय [लक्ष्मीं] शोभा को [प्राप्स्यति] पाता है (अर्थात् रत्नदीपक की भांति स्वभाव से ही निष्कंपतया अत्यन्त प्रकाशित होता जानता रहता है) ।

कलश

निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्त्वं यथावत्
तत्सिद्धयर्थं प्रशमविषयं ज्ञेयतत्त्वं बुभुत्सुः ।
सर्वानर्थान् कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या
प्रादुर्भूतिर्न भवति यथा जातु मोहांकुरस्य ॥ ६ ॥

अन्वयः—आत्मनि अधिकृतं ज्ञानतत्त्वं इति यथावत् निश्चित्य तत्सिद्धयर्थं प्रशमविषयं ज्ञेयतत्त्वं बुभुत्सुः सर्वान् अर्थान् द्रव्यगुणपर्याययुक्त्या यथा कलयति येन मोहांकुरस्य जातु प्रादुर्भूतिः न भवति ।

अन्वयार्थ—[आत्मनि अधिकृतं] आत्मा रूपी अधिकरण (आश्रय) में रहनेवाले [ज्ञान-तत्त्वको [इति] इस प्रकार [यथावत् निश्चित्य] यथार्थतया निश्चय करके, [तत्सिद्धयर्थं] उसकी सिद्धिके लिये (केवलज्ञान प्रगट करने के लिये) [प्रशमविषयं] प्रशमके लक्ष्यसे (उपशम प्राप्त करने के हेतु से) [ज्ञेयतत्त्वं बुभुत्सुः] ज्ञेय तत्त्वको जाननेका इच्छुक (जीव) [सर्वान् अर्थान्] सब पदार्थों को [द्रव्यगुणपर्याययुक्त्या] द्रव्य-गुण-पर्याय सहित [यथा] इस प्रकारसे [कलयति] जानता है ['येन'] (कि) जिससे [मोहांकुरस्य] मोहांकुर की [जातु] कभी किंचित् मात्र भी [प्रादुर्भूतिः न भवति] उत्पत्ति नहीं होती ।

इस प्रकार श्री प्रवचनसार जी शास्त्रकी श्रीमत् अमृतचन्द्र आचार्य देव विरचित तत्त्व-दीपिका नामक टीकामें ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन नामक पहला श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ “उवसंपयामि सम्मं” इत्यादि नमस्कारगाथायां यत्प्रतिज्ञातं, तदनन्तरं “चारित्तं खलु धम्मो” इत्यादि-सूत्रेण चारित्रस्य धर्मत्वं व्यवस्थापितं, अथ “परिणमदि जेण दव्वं” इत्यादिसूत्रेणात्मनो धर्मत्वं भणितमित्यादि । तत्सर्वं शुद्धोपयोगप्रसादात्प्रसाध्येदानौ निश्चयरत्नत्रयपरिणत आत्मैव धर्म इत्यवतिष्ठते । अथवा द्वितीयपातनिका-सम्यक्त्वाभावे श्रमणो न भवति तस्मात् श्रमणाद्धर्मोपि न भवति, तर्हि कथं श्रमणो भवति ? इति पृष्ठे प्रत्युत्तरं प्रयच्छन् ज्ञानाधिकारभुपसंहरति,—

(जो गिहदमोहविट्ठी) तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वोत्पन्नेन निजशुद्धात्मरुचिरूपेण निश्चयसम्यक्त्वेन परिणतत्वात्सिद्धमोहदृष्टिर्विध्वंसितदर्शनमोहो यः । पुनश्च किं रूपः । (आगमकुसलो) निर्दोषपरमात्मप्रणीत-परमागमाभ्यासेन निरुपाधिस्वसंवेदनज्ञानकुशलत्वादागमकुशल आगमप्रवीणः । पुनश्च किं रूपः । (विरागचरियग्ग्िह अम्भुट्ठिदो) व्रतसमितिगुप्त्यादिबहिरङ्गचारित्रानुष्ठानवशेन स्वशुद्धात्मनि निश्चलपरिणतिरूपवीतरागचारित्रपरिणतत्वात् परमवीतरागचारित्रे सम्यग्भ्युत्थितः उद्यतः । पुनरपि कथंभूतः । (महप्पा) मोक्षलक्षणमहार्थसाधकत्वेन महात्मा (धम्मोत्ति विसेसिदो समणो) जीवितमरणलाभालाभार्दिसमताभावनापरिणतात्मा स श्रमण एवाभेदनयेन धर्म इति विशेषितो मोहक्षोभविहीनात्मपरिणामरूपो निश्चयधर्मो भणित इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य महाराजने पहली नमस्कारकी गाथामें “उवसंपयामि सम्मं” आदिमें जो प्रतिज्ञा की थी । उसके पीछे “चारित्तं खलु धम्मो” इत्यादि सूत्रसे चारित्रके धर्मपना व्यवस्थापित किया था तथा “परिणमदि जेण दव्वं” इत्यादि सूत्रसे आत्माके धर्मपना कहा था इत्यादि सो सब शुद्धोपयोगके प्रसादसे साधने योग्य है । अब यह कहते हैं कि निश्चयरत्नत्रयमें परिणामन करता हुआ आत्मा ही धर्म है । अथवा दूसरी पातनिका यह है कि सम्यक्त्वके विना मुनि नहीं होता है, ऐसे मिथ्यादृष्टी श्रमणसे धर्म सिद्ध नहीं होता है, तब फिर किस तरह श्रमण होता है ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर देते हुए इस ज्ञानाधिकार को संकोच करते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो समणो) जो साधु (गिहदमोहविट्ठी) तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप व्यवहार संयक्त्वके द्वारा उत्पन्न निश्चय सम्यग्दर्शनमें परिणामन करनेसे दर्शन मोहको नाश कर चुका है, (आगमकुसलो) निर्दोष परमात्मासे कहे हुए परमागमके अभ्याससे उपाधि रहित स्वसंवेदन ज्ञानकी चतुराई से आगमज्ञानमें प्रवीण है, (विरागचरियग्ग्िह अम्भुट्ठिदो) व्रत, समिति, गुप्ति आदि बाहरी चारित्रके साधनके वशसे अपने शुद्धात्मामें निश्चल परिणामरूप वीतराग चारित्रमें वर्तनेके द्वारा परम वीतराग चारित्रमें भले प्रकार उद्यमी है तथा (महप्पा) मोक्ष रूप महा पुरुषार्थको साधनेके कारण महात्मा है वही (धम्मोत्ति विसेसिदो) जीना, मरना, लाभ, अलाभ आदिमें समताकी भावनामें परिणामन करने वाला श्रमण ही अभेद नयसे मोह क्षोभ रहित आत्माका परिणामरूप निश्चय धर्म कहा गया है ॥ ६२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथैवंभूतनिश्चयरत्नत्रयपरिणतमहातपोधनस्य योसौ भक्तिं करोति तस्य फलं दशंपति—

जो तं दिट्ठा तुट्ठो अब्भुट्ठित्ता करेदि सक्कारं ।

वंदणणमंसणादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ ६२-१ ॥

(जो तं दिट्ठा तुट्ठो) यो भव्यवरपुण्डरीको निरुपरागशुद्धात्मोपलम्भलक्षणनिश्चयधर्मपरिणतं पूर्वसूत्रोक्तं मुनीश्वरं दृष्ट्वा तुष्टो निर्भरगुणानुरागेण संतुष्टः सन् । किं करोति । (अब्भुट्ठित्ता करेदि सक्कारं) अभ्युत्थानं कृत्वा मोक्षसाधकसम्यक्त्वादिगुणानां सत्कारं प्रशंसां करोति (वंदणमंसणादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि) “तवसिद्धे णयसिद्धे” इत्यादि वंदना मण्यते, नमोस्त्विति नमस्कारो मण्यते, तत्प्रभृतिभक्तिविशेषः तस्माद्यतिवरत्स भव्यः पुण्यमादत्ते पुण्यं गृह्णाति इत्यर्थः ॥ ६२-१ ॥

उत्थानिका—आगे ऐसे निश्चय रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाले महा मुनिकी जो कोई भक्ति करता है उसके फलको दिखाते हैं—

अन्वय—सहित विशेषार्थ—/ जो तं दिट्ठा तुट्ठो) जो कोई भव्योमें प्रधान वीतराग शुद्धात्माके अनुभवरूप निश्चय धर्ममें परिणमनेवाले पूर्व सूत्रमें कहे हुए मुनीश्वरको देखकर पूर्ण गुणोंमें अनुरागभाव से संतोषी होती हुआ (अब्भुट्ठित्ता) उठकर (वंदणमंसणादिहिं सक्कारं करेदि) “तव सिद्धे णयसिद्धे” इत्यादि वंदना तथा “नमोस्तु” रूप नमस्कार इत्यादि भक्तिविशेषोंके द्वारा सत्कार या प्रशंसा करता है (सो तत्तो धम्ममादियदि) सो भव्य उस यतिवरके निमित्तसे धर्म प्राप्त करता है ॥ ६२ । १ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ तेन पुण्येन भवान्तरे किं फलं भवतीति प्रतिपादयति —

तेण एरा व तिरिच्छा देविं वा माणुसिं गदिं पय्या ।

विहविस्सरियेहिं सया संपुण्णमणोरहा होंति ॥ ६२-२ ॥

(तेण एरा व तिरिच्छा) तेन पूर्वोक्तपुण्येनात्र वर्तमानभवे नरा वा तिर्यञ्चो वा (देविं वा माणुसिं गदिं पय्या) भवान्तरे देवीं वा मानुषीं वा गतिं प्राप्य (विहविस्सरियेहिं सया संपुण्णमणोरहा होंति) राजाभिराजरूप-

लावण्यसौभाग्यपुत्रकलत्रादिपरिपूर्णविभूतिविभवो भण्यते, आज्ञाफलमंश्वर्यं भण्यते, ताभ्यां विभवैश्वर्याभ्यां संपूर्णमनोरथा भवन्तीति । तदेव पुण्यं भोगादिनिदानरहितत्वेन यदि सम्यक्त्वपूर्वकं भवति तर्हि तेन परम्परया मोक्षं लभत इति भावार्थः ॥ ६२-२ ॥

इति श्रीजयसेनाचार्य-कृतायां तात्पर्यवृत्तौ पूर्वोक्तप्रकारेण “एस सुरासुरमणुसिदंबंदियं” इतीमां गाथामादिं कृत्वा द्वासप्ततिगाथाभिः शुद्धोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं ‘देवजबिगुरुपूजासु’ इत्यादि पञ्चविंशतिगाथासिर्मानकण्ठिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकारः ततश्च “सत्तासंबंदेदे” इत्यादि सम्यक्त्वकथनरूपेण प्रथमा गाथा, रत्नत्रयाधारपुरुषस्य धर्मः सम्भवतीति “जो गिहदमोहदिट्टी” इत्यादि द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयम्, तस्य निश्चयधर्मसंज्ञतपोधनस्य योसौ भक्ति करोति तत्फलकथनेन “जो तं दिट्टा” इत्यादि गाथाद्वयम् । इत्यधिकार-द्वयेन पृथग्भूतगाथाचतुष्टयसहितेनैकोत्तरशतगाथाभि- ज्ञानतत्त्वप्रतिपादक-नामा प्रथमो मन्त्राधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उस पुण्यसे परभवमें क्या फल होता है—

अन्वय-सहित विशेषार्थ—(तेण) उस पूर्वमें कहे हुए पुण्यसे (गारा वा तिरिच्छा) वर्तमानके मनुष्य या तिर्यच (देविं वा माणुसिं गदिं . पय्या) मरकर अन्यभवमें देव या मनुष्यकी गतिको पाकर (विहविस्सरियेहिं सथा संपुण्णमणोरहा होंति) राजाधिराज-संबंधी रूप, सुन्दरता, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री आदिसे पूर्ण विभूति तथा आज्ञारूप ऐश्वर्यसे सफल मनोरथ होते हैं । वही पुण्य यदि भोगोंके निदान विना सम्यक् दर्शन-पूर्वक होता है तो उस पुण्यसे परम्परा मोक्षकी प्राप्ति होती है । यह भावार्थ है ॥६२२

इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत तात्पर्य-वृत्ति टीकामें पूर्वमें कहे प्रमाण “एस सुरासुरमणुसिदंबंदियं” इस गाथाको आदि लेकर ७२ बहत्तर गाथाओंमें शुद्धोपयोगका अधिकार है, फिर “देवदजदि गुरु पूजासु” इत्यादि पञ्चीस गाथाओंसे ज्ञानकण्ठिका चतुष्टय नामका दूसरा अधिकार है फिर “सत्तासंबंदेदे” इत्यादि सम्यक्दर्शनका कथन करते हुए प्रथम गाथा, तथा रत्नत्रयके धारी पुरुषके ही धर्म संभव है, ऐसा कहते हुए “जो गिहदमोहदिट्टी” इत्यादि दूसरी गाथा है, इस तरह दो स्वतंत्र गाथाएं हैं । उस निश्चय धर्मधारी तपस्वीकी जो कोई भक्ति करता है उसका फल कहते हुए “जो तं दिट्टा” इस तरह दो अधिकारों से व पृथक् चार गाथाओंसे, सब एकसौएक गाथाओंसे यह ज्ञानतत्त्वप्रतिपादक नामक—

प्रथम महा-अधिकार समाप्त ।

ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन

अथ ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनं, तत्र पदार्थस्य सम्यग्द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपमुपवर्णयति—

अर्थो खलु द्रव्यमत्रो द्रव्याणि गुणपगाणि भण्णिदाणि ।

तेहिं पुणो पज्जाया पज्जयमूढा हि परसमया ॥६३॥

अर्थः खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि ।

तैस्तु पुनः पर्यायाः पर्ययमूढा हि परसमयाः ॥ ६३ ॥

इह किल यः कश्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसमुदायात्मना द्रव्येणाभिनिर्वृत्तत्वाद्द्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मकैर्गुणैरभिनिर्वृत्तत्वाद्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षणैर्द्रव्यैरपि गुणैरप्यभिनिर्वृत्तत्वाद्द्रव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यात्मकैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्यायः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुद्गलात्मको द्व्यणुकस्त्र्यणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यादि । गुणद्वारेणायतानैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो गुणपर्यायः । सोऽपि द्विविधः स्वभावपर्यायो विभावपर्यायश्च । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषट्स्थानपतितवृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः, विभावपर्यायो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिः । अथेदं दृष्टान्तेन द्रढयति—यथैव हि सर्व एव पटोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन चाभिनिर्वर्त्यमानस्तन्मय एव, तथैव हि सर्व एव पदार्थोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वर्त्यमानो द्रव्यमय एव । यथैव च पटोऽवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो गुणैर्भ्यः पृथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एव । तथैव च पदार्थोऽवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा द्रव्यनाम्ना गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो

निर्वर्त्यमानो गुणोभ्यः पृथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एव । तथैव च पदार्थेष्ववस्थायी विस्तार-
सामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा द्रव्यनामा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो
गुणोभ्यः पृथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एव । यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटि-
केति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकपुद्गलात्मको द्व्यणुकस्त्र्यणुक इति
समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव चानेककौशेयककार्पासमयपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिके-
त्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमान-
जातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव च क्वचित्पटे स्थूलात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण कालक्रमवृत्तेन
नानाविधेन परिणमनान्नानात्वप्रतिपत्तिर्गुणात्मकः स्वभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि
द्रव्येषु सूक्ष्मात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषट्स्थानपतितवृद्धिहानि-
नानात्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः । यथैव च पटे रूपादीनां स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमान-
पूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको विभावपर्यायः,
तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्था-
वतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको विभावपर्यायः इयं हि सर्व-
पदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनरितरा ।
यतो हि बहवोऽपि पर्यायमात्रमेवावलम्ब्य तत्त्वाप्रतिपत्तिलक्षणं मोहमुपगच्छन्तः परसमया
भवन्ति ॥ ६३ ॥

अब ज्ञेयतत्त्वका प्रज्ञापन करते हैं, अर्थात् ज्ञेयतत्त्व बतलाते हैं । उसमें (प्रथम ही)
पदार्थके द्रव्यगुणपर्यायके सम्यक् (यथार्थ) स्वरूपका वर्णन करते हैं:—

अन्वयार्थः—[अर्थः खलु] पदार्थ वास्तवमें [द्रव्यमयः] द्रव्यस्वरूप है, [द्रव्याणि]
द्रव्य [गुणात्मकानि] गुणात्मक [भणितानि] कहे गये हैं; [तैः तु पुनः] और द्रव्य
तथा गुणोंसे [पर्यायाः] पर्याय होती हैं । [पर्यायमूढाः हि] पर्यायमूढ जीव [परसमयाः]
परसमय (मिथ्यादृष्टि) हैं ।

टीका—इस विश्वमें वास्तवमें जो कोई जाननेमें आनेवाला पदार्थ है, वह समस्त ही
विस्तारसामान्यसमुदायात्मक (गुणात्मक अर्थात् गुणोंका समूह) और आयतसामान्यसमुदा-
यात्मक (क्रमभावी पर्यायात्मक-पर्यायोंका समूह) द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्यमय है अर्थात्
द्रव्य है । और द्रव्य एक जिनका आश्रय हैं ऐसे विस्तार विशेषस्वरूप गुणोंसे रचित
होनेसे, गुणात्मक है ।

और पर्यायों जो कि आयतविशेष-स्वरूप हैं,—जिनके लक्षण (ऊपर) कहे गये हैं ऐसे द्रव्योंसे, तथा जिनके लक्षण उपर कहे गये ऐसे गुणोंसे रचित होनेसे—द्रव्यात्मक भी हैं तथा गुणात्मक भी हैं । उनमें, अनेक द्रव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिकी (ज्ञान करानेकी) कारण-भूत द्रव्यपर्याय है । वह दो प्रकार है । (१) समान जातीय और (२) असमानजातीय । उसमें (१) समान जातीय वह है,—जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक त्रिअणुक इत्यादि (२) असमानजातीय वह है, जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि । गुण द्वारा आयतरूप अनेकता की प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुणपर्याय है । वह भी दो प्रकार है । (१) स्वभावपर्याय, और (२) विभावपर्याय । उसमें, समस्त द्रव्योंके अपने अपने अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली पट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप अनेकत्वकी अनुभूति स्वभाव-पर्याय है, (२) रूपादिके या ज्ञानादिके स्व परके कारण* प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होने वाले तारतम्यके कारण देखनेमें आनेवाले स्वभाव विशेषरूप अनेकत्व से आ पड़ने वाली विभावपर्याय है ।

अब यह (पूर्वोक्त) कथन दृष्टान्तसे दृढ करते हैं:—

जैसे सम्पूर्ण पट अवस्थायी (स्थिर) विस्तारसामान्य समुदायसे (चौड़ाई से) और दौड़ते (बहते, प्रवाहरूप काल-क्रमसे चलते हुये) आयतसामान्यसमुदायसे (लम्बाईसे) रचित होता हुआ-तन्मय ही है, इसी प्रकार सबही पदार्थ 'द्रव्य' नामक अवस्थायी विस्तारसामान्य-समुदायसे और दौड़ते हुये आयतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुआ द्रव्यमय ही है । और जैसे पटमें, अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौड़ते हुये आयतसामान्यसमुदाय (रूप पट), गुणोंसे रचित होता हुआ गुणोंसे पृथक् नहीं प्राप्त होनेसे गुणात्मक ही है, उस ही प्रकार से पदार्थोंमें, अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौड़ता हुआ आयतसामान्यसमुदाय-जिसका नाम 'द्रव्य' है वह—गुणोंसे रचित होता हुआ गुणोंसे पृथक् नहीं प्राप्त होनेसे गुणात्मक ही है । और जैसे अनेक पटात्मक (एकसे अधिक वस्त्रोंसे निर्मित) द्विपटिक,+ त्रिपटिक समानजातीय द्रव्यपर्याय

*—स्व उपादान और पर निमित्त है । +—द्विपटिक-दो थानोंको जोड़कर (सींकर) बनाया गया एक वस्त्र (यदि दोनों थान एक ही जातिके हों तो समानजातीय द्रव्यपर्याय कहलाता है, और यदि दो थान भिन्न जाति के हों (जैसे एक रेशमी और दूसरा सूती) तो असमानजातीय द्रव्यपर्याय कहलाता है ।

है, उसी प्रकार अनेक पुद्गलात्मक द्वि-अणुक, त्रिअणुक आदि समानजातीय द्रव्यपर्याय है, और जैसे अनेक रेशमी और सूती पटोंके बने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी असमानजातीय द्रव्य-पर्याय है, उसी प्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य ऐसी असमानजातीय द्रव्य पर्याय है। जैसे कभी पटमें अपने स्थूल अगुरुलघुगुण द्वारा कालक्रमसे प्रवर्तमान अनेक प्रकाररूपसे परिणमित होनेके कारण अनेकत्वकी प्रतिपत्तिरूप गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्योंमें अपने अपने सूक्ष्म अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होने वाली षट्स्थान-पतित हानिवृद्धिरूप अनेकत्वकी अनुभूति रूप (नाना-पनका ज्ञान करानेवाली) गुणान्मक स्वभावपर्याय है, और जैसे पटमें स्व-परके कारण रूपादिकके प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाले तारतम्य से दिखलाये हुये स्वभावविशेष अनेकत्व से आपड़नेरूप गुणात्मक विभाव-पर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्योंमें, रूपादिकके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाले तारतम्य से दिखलाये हुये स्वभावविशेष से अनेकपने से आपड़ने रूप गुणात्मक विभाव-पर्याय है।

वास्तवमें यह, सर्व पदार्थोंके द्रव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली उत्तम-पूर्ण-योग्य है, अन्य कोई नहीं, क्योंकि वदुतसे (जीव) पर्यायमात्र ही अबलम्बन करके तत्त्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोहको प्राप्त होते हुए परसमय (मिथ्यादृष्टि) होते हैं ॥ ६३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

इतः ऊर्ध्वं "सत्तासंबन्धे" इत्यादि गाथासूत्रेण पूर्वं संक्षेपेण यद्व्याख्यातं सम्यग्दर्शनं तस्येदानीं विषयभूतपदार्थव्याख्यानद्वारेण त्रयोदशाधिकशतप्रमितगाथापर्यन्तं विस्तरव्याख्यानं करोति। अथवा द्वितीयपातनिका-पूर्वं यद्व्याख्यातं ज्ञानं तस्य ज्ञेयभूतपदार्थान् कथयति। तत्र त्रयोदशाधिकशतगाथासु मध्ये प्रथमस्तावत् "तम्हा तरस एमाइ" इमां गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण पञ्चत्रिंशद्गाथापर्यन्तं सामान्यज्ञेयव्याख्यानं, तदनन्तरं "दत्वं जीवम-जीवं" इत्याद्येकोनविंशतिगाथापर्यन्तं विशेषज्ञेयव्याख्यानं, अथानन्तरं "सपदेसेहिं समगो लोगो" इत्यादि गाथाष्टक-पर्यन्तं सामान्यभेदभावना, ततश्च "अत्थित्तण्णिच्छिदस्स हि" इत्याद्येकपञ्चाशद्गाथापर्यन्तं विशेषभेदभावना चेति, द्वितीयमहात्त्विकारे समुदायपातनिका ।

अथेदानीं सामान्यज्ञेयव्याख्यानमध्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, द्वितीया ब्रह्मगुणपर्यायव्याख्यानगाथा, तृतीया स्वतन्त्रमयपरसमयनिरूपणगाथा, चतुर्थी ब्रह्मस्य सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति पीठिकाभिधाने प्रथमस्थले स्वतन्त्र-गाथाचतुष्टयं । तदनन्तरं “सन्भावो हि सहावो” इत्यादिगाथाचतुष्टयपर्यन्तं सत्तालक्षणव्याख्यानमुख्यत्वं, तदनन्तरं “ए भवो भंगविहीणो” इत्यादिगाथात्रयपर्यन्तमुत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणकथनमुख्यता, ततश्च “पाद्भुवमवदि य ण्णो” इत्यादि गाथाद्वयेन ब्रह्मपर्याय-निरूपणमुख्यता । अथानन्तरं “ए हवदि जदि सहव्व” इत्यादि गाथाचतुष्टयेन सत्ता-ब्रह्मयोरभेदविषये युक्ति कथयति, तदनन्तरं ‘जो खलु वव्वसहाओ” इत्यादि सत्ताब्रह्मयोगुं ण्णगुणिकथनेन प्रथम गाथा, ब्रह्मेण सह गुणपर्याययोरभेदमुख्यत्वेन “एत्थि गुणोत्ति य कोई” इत्यादि द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयं, तदनन्तरं ब्रह्मस्य ब्रह्मार्थिकनयेन सदुत्पादो भवति, पर्यायार्थिकनयेनासदित्यादिकथनरूपेण ‘एवंविहं’ इतिप्रभृति गाथाचतुष्टयं, ततश्च ‘अत्थित्ति य’ इत्याद्ये कसूत्रेण नयसप्तभङ्गीव्याख्यानमिति समुदायेन चतुर्विंशतिगाथाभिरष्टभिः स्थलैर्ब्रह्मनि-र्णयं करोति । तद्यथा—अथ सम्यक्त्वं कथयति;—

तम्हा तस्स एमाइं किच्चा णिच्चंपि तम्मणो होज्ज ।
 वोच्छामि संगहादो परमट्टविणिच्छयाधिगमं ॥
 तस्मात् तस्य नमस्यां कृत्वा, नित्यं अपि तन्मता भूत्वा ।
 वक्ष्यामि संग्रहात् परमार्थविनिश्चयाधिगमम् सम्यक्त्वं ॥

(तम्हा तस्स एमाइं किच्चा) यस्मात्सम्यक्त्वं विना भ्रमणो न भवति तस्मात्कारणात्तस्य सम्यक्चारित्र्य-क्तस्य पूर्वोक्ततपोधनस्य मनस्यां नमस्क्रियां नमस्कारं कृत्वा (णिच्चं पि तम्मणो होज्ज) नित्यमपि तद्गतमना भूत्वा (वोच्छामि) वक्ष्याम्यहं कर्ता (संगहादो) संग्रहात्संक्षेपात्संक्षेपात्सकाशात् । किं । (परमट्टविणिच्छयाधिगमं) परमार्थविनिश्चयाधिगमं सम्यक्त्वमिति परमार्थविनिश्चयाधिगमशब्देन सम्यक्त्वं कथं भण्यते इति चेत्—परमोऽर्थः परमार्थः शुद्धबुद्धं कस्वभावः परमात्मा, परमार्थस्य विशेषेण संशयादिरहितत्वेन निश्चयः परमार्थनिश्चयरूपोऽधिगमः शाङ्खाद्यष्टदोषरहितश्च यः परमार्थतोऽर्थावबोधो यस्मात्सम्यक्त्वात्तत् परमार्थविनिश्चयाधिगमं । अथवा परमार्थविनि-श्चयोऽनेकान्तात्मकपदार्थसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥ ६३-१ ॥

अथ पदार्थस्य ब्रह्मगुणपर्यायस्वरूपं निरूपयति,—

(अत्थो खलु वव्वमओ) अर्थो ज्ञानविषयमूतः पदार्थः खलु स्फुटं ब्रह्ममयो भवति । कस्मात् । तिर्यक्सामा-न्योऽर्ध्वतासामान्यलक्षणेन ब्रह्मेण निष्पन्नत्वात् । तिर्यक्सामान्योऽर्ध्वतासामान्यलक्षणं कथ्यते—एककाले नानाव्यक्ति-गतोन्वयस्तिर्यक्सामान्यं भण्यते, तत्र दृष्टान्तो यथा—नानासिद्धजीवेषु सिद्धोऽयं सिद्धोऽयमित्यनुगताकारः सिद्धजातिप्र-त्ययः । नानाकालेष्वेकव्यक्तिगतोन्वय ऊर्ध्वतासामान्यं भण्यते । तत्र दृष्टान्तः यथा—य एव केवलज्ञानोत्पत्तिकरणे भुक्तात्मा द्वितीयादिकरणेष्वपि स एवेतिप्रतीतिः, अथवा नाना गोशरीरेषु गौरयं गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्तिर्यक्सामान्यं । ययं च कस्मिन् पुरुषे बालकुमाराद्यवस्थासु स एवायं देववत् इतिप्रत्यय ऊर्ध्वतासामान्यम् ।

(द्रव्याणि गुणरूपगणि भणितानि) द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि, अन्वयिनो गुणा अथवा सहभुवो गुणा इति गुणलक्षणं । यथा अनन्तज्ञानसुखादिविशेषगुरोभ्यस्तथैवागुरुलघुकादिसामान्यगुरोभ्यश्चामिहत्वाद्गुणात्मकं भवति सिद्धजीवद्रव्यं, तथैव स्वकीयविशेषसामान्यगुरोभ्यः सक्ताशावभिन्नत्वात् सर्वद्रव्याणि गुरात्मकानि भवन्ति ।

(तेहिं पुरो पञ्जाया) तैः पूर्वोक्तलक्षणैर्द्रव्यगुणैश्च पर्याया भवन्ति, व्यतिरेकिणः पर्याया, अथवा क्रमभुवः पर्याया इति पर्यायलक्षणं । यथैकस्मिन् मुक्तात्मद्रव्ये किञ्चिद्गुणचरमशरीराकारगतिभारणविलक्षणसिद्धगतिपर्यायः तथागुरुलघुकगुणवृद्धिहानिरूपाः साधारणस्वभावगुणपर्यायाश्च, तथा सर्वद्रव्येषु स्वभावद्रव्यपर्यायाः स्वजातीयविभावद्रव्यपर्यायाश्च, तथैव स्वभावविभावगुणपर्यायाश्च “जेसि अत्यसहाओ” इत्यादिगाथायां, तथैव “भावा जीवादीया” इत्यादिगाथायां च पञ्चास्तिकाये पूर्वं कथितक्रमेण यथासंभवं ज्ञातव्याः ।

(पञ्जयमूढा हि परसमया) यस्मादित्थंभूतद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानमूढा अथवा नारकादिपर्यायरूपो न भवाम्य-
हमिति भेदविज्ञानमूढाश्च परसमया मिथ्यादृष्टयो भवन्तीति । तस्मादियं पारमेश्वरी द्रव्यगुणपर्यायव्याख्या समीचीना
भद्रा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ६३ ॥

आगे इस द्वितीय अधिकारकी सूची लिखते हैं—

इसके आगे “सत्ता संबंधेदे” इत्यादि गाथा सूत्रसे जो पूर्वमें संक्षेपसे सम्यग्दर्शनका व्याख्यान किया था उसीको यहां विषयभूत पदार्थोंके व्याख्यानके द्वारा एकसौ तेरह गाथाओंमें विस्तारसे व्याख्यान करते हैं । अथवा दूसरी पातनिका यह है कि पूर्वमें जिस ज्ञानका व्याख्यान किया था उसी ज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य पदार्थोंको अब कहते हैं । यहां इन एकसौ तेरह गाथाओंके मध्यमें पहले ही ‘तम्हा तस्स एमाई’ इस गाथाको आदि लेकर पाठके क्रमसे ३५ पैतीस गाथाओं तक सामान्य ज्ञेय पदार्थका व्याख्यान है । उसके पीछे “दव्वं जीवमजीव” इत्यादि १६ उगनीस गाथाओं तक विशेष ज्ञेय पदार्थका व्याख्यान है । उसके पीछे “सपदेसेहिं समग्गो लोगो” इत्यादि आठ गाथाओं तक सामान्य भेदकी भावना है फिर “अत्थित्थिच्छिदरस हि” इत्यादि ५१ इक्यावन गाथाओंतक विशेष भेदकी भावना है । इस तरह इस दूसरे अधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

अब यहां सामान्य ज्ञेयके व्याख्यानमें पहले ही नमस्कार गाथा है फिर द्रव्य गुण पर्यायकी व्याख्यान गाथा है । तीसरी स्वसमय परसमयको कहनेवाली गाथा है । चौथी द्रव्यकी सत्ता आदि तीन लक्षणको सूचना करनेवाली गाथा है, इस तरह पीठिका नामके पहले स्थलमें स्वतंत्ररूपसे गाथाए चार हैं । उसके पीछे “संभावो हि सहावो” इत्यादि चार गाथाओं तक सत्ताके लक्षणके व्याख्यानकी मुख्यता है फिर “ए भवो भंगविहीणो” इत्यादि तीन गाथाओं तक उत्पाद व्यय ध्रौव्य लक्षणके कथनकी मुख्यता है फिर ‘पाडुभदि य अणो’ इत्यादि दो गाथाओंसे द्रव्यकी पर्यायके निरूपणकी मुख्यता है । फिर “ए हवदि जदि सदव्वं” इत्यादि चार गाथाओंसे सत्ता और द्रव्यका अभेद है इस सम्बन्धमें युक्तिको कहते हैं । फिर “जो खलु दव्वसहाओ” इत्यादि सत्ता और द्रव्यमें गुण गुणी सम्बन्ध है ऐसा कहते हुए पहली गाथा, द्रव्यके साथ गुण और पर्यायोंका अभेद है इस मुख्यतासे “एत्थि गुणोत्ति य कोई” इत्यादि

दूसरी ऐसी दो स्वतंत्र गाथाएं हैं। फिर द्रव्यका द्रव्यार्थिक नयसे सत्का उत्पाद होता है इत्यादि कथन करते हुए “ एवं विहं ” इत्यादि गाथाएं चार हैं। फिर “ अत्थिति य ” इत्यादि एक सूत्रसे सप्तभंगीका व्याख्यान है। इस तरह समुदायसे चौबीस गाथाओंसे और आठ स्थलोंसे द्रव्यका निर्णय करते हैं।

आगे सम्यक्त्वको कहते हैं:—

अन्वय-सहित विशेषार्थः—क्योंकि सम्यग्दर्शनके बिना साधु नहीं होता है (तम्हा) इस कारणसे (तस्स) उस सम्यक्त्व सहित सम्यक्चारित्रसे युक्त पूर्वमें कहे हुए साधुको (एमाइं किच्चा) नमस्कार करके (णिच्चंपि तं मणो ढोञ्ज) तथा नित्य ही उन साधुओंमें मनको धारण करके (परमदृविणिच्छयाधिगमं) परमार्थ जो एक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्मा है उसको विशेष करके संशय आदिसे रहित निश्चय करानेवाले सम्यक्त्वको अर्थात् जिस सम्यक्त्वसे शंका आदि आठ दोष रहित वास्तवमें जो अर्थका ज्ञान होता है उस सम्यक्त्वको अथवा अनेक धर्मरूप पदार्थ-समूहका अधिगम जिससे होता है ऐसे कथनको (संगहादो) संक्षेपसे (वोच्छामि) कहूंगा।

उत्थानिका—आगे पदार्थके द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपको कहते हैं:—

अन्वय-सहित विशेषार्थः—(खलु) निश्चयसे (अत्थो) ज्ञानका विषयभूत पदार्थ (दव्वमत्तो) द्रव्यमय होता है। क्योंकि वह पदार्थ तिर्यक्-सामान्य तथा ऊर्ध्वता सामान्यमय द्रव्यसे निष्पन्न होता है अर्थात् उसमें तिर्यक् सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्यका लक्षण पाया जाता है। इन दो प्रकारके सामान्यका स्वरूप ऐसा है—एक ही समयमें नाना व्यक्तियोंमें पाया जानेवाला जो अन्वय उसको तिर्यक् सामान्य कहते हैं। यहां यह दृष्टांत है कि जैसे नाना प्रकार सिद्ध जीवोंमें यह सिद्ध हैं, ऐसा जोड़ रूप एक तरहके स्वभावको रखनेवाला सिद्धकी जातिका विश्वास है—इस एक जातिपनेको तिर्यक् सामान्य कहते हैं तथा भिन्न २ समयोंमें एक ही व्यक्तिका एक तरहका ज्ञान होना सो ऊर्ध्वता सामान्य कहा जाता है। यहां यह दृष्टांत है कि जैसे जो कोई केवलज्ञानकी उत्पत्तिके समय मुक्तात्मा है दूसरे तीसरे आदि समयोंसे भी वही है, ऐसी प्रतीति होना सो ऊर्ध्वता सामान्य है। अथवा दोनों सामान्यके दो दूसरे दृष्टांत हैं—जैसे नाना गौके शरीरोंमें यह गौ है, यह गौ है ऐसी गो-जातिका प्रतीति होना सो तिर्यक् सामान्य है। तथा जो कोई पुरुष बाल, कुमारादि अवस्थाओंमें था सो ही यह देवदत्त है ऐसा विश्वास सो ऊर्ध्वता सामान्य है।

(दव्वणि) द्रव्य सब (गुणप्पगाणि) गुणमई (भणिदाणि) कहे गए हैं। जो द्रव्यके साथ अन्वयरूप रहें अर्थात् उसके साथ साथ वतें वे गुण होते हैं—ऐसा गुणका लक्षण है। जैसे सिद्ध जीव द्रव्य है, सो अनन्तज्ञान सुख आदि विशेष गुणोंसे तथा अगुरुलघुक आदि सामान्य गुणोंसे अभिन्न हैं—अर्थात् ये सामान्य विशेष गुण सिद्ध आत्माके साथ सदा पाए जाते हैं, तैसे ही सर्व द्रव्य अपने २ सामान्य विशेष गुणोंसे अभिन्न हैं, इसलिये सब द्रव्य गुणरूप होते हैं।

(पुणो) तथा (तेहिं पञ्जाया) उन्हीं पूर्वमें कहे हुए लक्षण स्वरूप द्रव्य व गुणोंसे पर्यायें होती हैं । जो एक दूसरेसे भिन्न अथवा क्रम क्रमसे हों, उनको पर्याय कहते हैं, यह पर्यायिका लक्षण है । जैसे एक सिद्ध भगवानरूपी द्रव्यमें अंतिम शरीरसे कुछ कम आकारमयी, गति मार्गणासे विलक्षण सिद्धगति रूप पर्याय है तथा अगुरुलघु गुणमें षट्गुणी वृद्धि तथा हानिरूप साधारण स्वाभाविक गुण पर्यायें, स्वजातीय विभाव द्रव्य पर्यायें तैसे ही स्वाभाविक और वैभाविक गुण पर्यायें होती हैं । “ जेसिं अत्थिसहाओ ” इत्यादि गाथामें तथा “ भावा जीवादीया ” इत्यादि गाथामें श्री पंचास्तिकायके भीतर पहले कथन किया गया है सो वहांसे यथासंभव जान लेना योग्य है ।

(पञ्जथ मूढा) जो इस प्रकार द्रव्य गुण पर्यायिके ज्ञानसे मूढ़ हैं अथवा मैं नारकी आदि पर्यायरूप सर्वथा नहीं हूँ इस भेदाविज्ञानको अथवा अनेकान्तको न समझकर अज्ञानी हैं वे (हि) वास्तवमें (परस-मथा) परात्मवादी मिथ्यादृष्टी हैं । इसलिये यही जिनेन्द्र परमेश्वरकी करी हुई समीचीन द्रव्यगुण पर्याय की व्याख्या कल्याणकारी है, यह अभिप्राय है ॥ ६३ ॥

अथानुषङ्गिकीमिमामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति—

जे पञ्जयेसु णिरदा जीवा परसमयिग ति णिदिट्ठा ।

आदसहावमि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्वा ॥ ६४ ॥

ये पर्यायेषु निरता जीवाः परसमयिका इति निर्दिष्टाः ।

आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया ज्ञातव्याः ॥६४॥

ये खलु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमूलमुपगता यथोदितात्मस्वभावसंभावनक्लीबास्तस्मिन्नेवाशक्तिमुपब्रजन्ति, ते खलूच्छलितनिरर्गलैकान्तदृष्टयो मनुष्य एवाहमेष ममैवैतन्मनुष्यशरीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विप्रलभ्यमाना अविचलितचेतनाविलासमात्रादात्मव्यवहारात् प्रच्युत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो द्विषन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतत्वात्परसमया जायन्ते । ये तु पुनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्यायसुस्थितं भगवंतमात्मनः स्वभावं सकलविद्यानामेकमूलमुपगम्य यथोदितात्मस्वभावसंभावनसमर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमासूत्रयन्ति, ते खलु सहजविजृम्भितानेकान्तदृष्टिप्रक्षपितसमस्तैकान्तदृष्टिपरिग्रहग्रहा

मनुष्यादिगतिषु तद्विग्रहेषु चाविहिताहङ्कारममकारा अनेकापवरकसंचारितरत्नप्रदीपमिवै-
करूपमेवात्मानमुपलभमाना, अविचलितचेतनाविलासमात्रमात्मव्यवहारमुररीकृत्य क्रोडी-
कृतसमस्तक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो विश्रान्तरागद्वेषोन्मेषतया परममौदासी-
न्यमवलंबमाना निरस्तसमस्तपरद्रव्यसंगतितया स्वद्रव्येणैव केवलेन संगतत्वात्स्वसमया
जायन्ते । अतः स्वसमय एवात्मनस्तत्त्वम् ॥ ९४ ॥

अब आनुषंगिक ऐसी यह ही स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था (भेद) निश्चित करके
(उसका) उपसंहार करते हैं:—

अन्वयार्थः—[ये जीवाः] जो जीव [पर्यायेषु निरताः] (विभाव) पर्यायोंमें लीन हैं
[परसमयिकाः इति निर्दिष्टाः] उन्हें पर-समय कहा गया है [आत्मस्वभावे स्थिताः] जो
जीव आत्मस्वभावमें स्थित हैं [ते] वे [स्वकसमयाः ज्ञातव्याः] स्व-समय जानने योग्य हैं ।

टीका—जो (१) जीवपुद्गलात्मक असमानजातीय द्रव्यपर्यायका, जो सकल अविद्या-
ओंकी (मिथ्या-ज्ञानकी) एक जड़ है, आश्रय करते हैं (२) यथोक्त आत्मस्वभावकी
संभावना (अनुभव) करनेमें नपुंसक है, (३) उस (पर्याय) में ही आसक्ति को प्राप्त है, वे
(१) जिनकी निरर्गल एकान्तदृष्टि उल्लसती है, (२) 'यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह
मनुष्य शरीर है' इस प्रकार अहंकार-ममकारसे ठगाये हुये, (३) अविचलितचेतनाविलास-
मात्र आत्मव्यवहारसे च्युत होकर (४) जिसमें समस्त क्रिया-कलापको छातीसे लगाया
जाता है ऐसे मनुष्यव्यवहारका आश्रय करके, (५) रागी-द्वेषी होते हुए, (६) पर-द्रव्यरूप
कर्मके साथ संगतिके कारण वास्तवमें परसमय होते हैं (अर्थात् परसमयरूप परिणमित होते हैं ।

जो, (१) असंकीर्ण पर से भिन्न द्रव्य गुण-पर्यायोंसे सुस्थित भगवान् आत्माके स्वभाव
का, जो सकल विद्याओंका एक मूल है, आश्रय करके, (२) यथोक्त आत्मस्वभावकी संभा-
वनामें (अनुभव में) समर्थ होनेसे (३) पर्यायमात्र की आसक्तिको छोड़ करके, आत्माके
स्वभावमें ही स्थिति करते हैं (लीन होते हैं), वे (१) जिन्होंने सहज विकसित अनेकान्त-

दृष्टिसे समस्त एकान्तदृष्टिके परिग्रहके आग्रह प्रक्षीण (नष्ट) कर दिये हैं, (२) मनुष्यादि गतियोंमें और उन गतियोंके शरीरोंमें अहंकार-ममकार न करके, अनेक कर्तों (कमरों) में संचारित रत्नदीपककी भांति एकरूप ही आत्माको उपलब्ध (अनुभव) करते हुये, (३) अविचलितचेतनाविलासमात्र आत्मव्यवहारको अंगीकार करके, (४) जिसमें समस्त क्रिया-कलापसे भेंट की जाती है ऐसे मनुष्यव्यवहार का आश्रय नहीं करते हुवे, (५) रागद्वेषकी प्रगटता रुक जानेसे, परम उदासीनताका आलंबन लेते हुये, (६) समस्त परद्रव्योंकी संगति दूर कर देनेसे, मात्र स्वद्रव्यके साथ ही संगति होनेसे, वास्तवमें स्वसमय होते हैं, अर्थात् स्वसमयरूप परिणामित होते हैं । इसलिये स्वसमय ही आत्माका तत्त्व है ।

(नोट—परसमय के कथन में जो बात जिस नम्बर पर कही गई है, स्वसमय के कथन में उसके सापेक्ष नम्बर पर ठीक उसके विपरीत बात दिखलाई गई है । इसी बातका ध्यान दिलाने के लिये भाषा टीका में नम्बर डाले गये हैं ।) ॥ ६४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ प्रसंगायातां परसमयस्वसमयव्यवस्थां कथयति,—

(जे पञ्जयेसु गिरदा जीवा) ये पर्यायिषु निरताः जीवाः (परसमयिगति गिद्धिदा) ते परसमया इति निर्दिष्टाः कथिताः । तथाहि—मनुष्यादिपर्यायिरूपोऽहमित्यहङ्कारो भण्यते, मनुष्यादिशरीरं तच्छरीराधारोत्पन्नपञ्चेन्द्रियविषयसुखस्वरूपं च ममेति ममकारो भण्यते, ताभ्यां परिणताः ममकाराहङ्काररहितपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतेश्च्युता ये ते कर्मोदयजनितपरपर्यायिनिरतत्वात्परसमया मिथ्यादृष्टयो भण्यन्ते ।

(आदसहावस्मि ठिदा) ये पुनरात्मस्वरूपे स्थितास्ते (सगसमया मुखोदध्वा) स्वसमया मन्तव्या ज्ञातव्या इति । तद्यथा—अनेकापवरकसंचारितकरत्नप्रदीप इवानेकशरीरेष्वप्येकोहमिति दृढसंस्कारेण निजशुद्धात्मनि स्थिता ये ते कर्मोदयजनितपर्यायपरिणतिरहितत्वात्स्वसमया भवन्तीत्यर्थः ॥ ६४ ॥

उत्थानिका—आगे यहां प्रसंग पाकर परसमय और स्वसमयकी व्यवस्था बताते हैं:—

अन्वय-सहित विशेषार्थः—(जे जीवा) जो जीव (पञ्जयेसु गिरदा) पर्यायोंमें लवलीन हैं । अर्थात् जिनको पर्यायके अतिरिक्त द्रव्य सामान्य का बोध नहीं है (परसमयिगति गिद्धिदा) परसमयरूप कहे गए हैं । विस्तार यह है कि मैं मनुष्य, पशु, देव, नारकी इत्यादि पर्याय रूप ही हूँ, इस भावको अहं-

कार कहते हैं। यह मनुष्य आदि शरीर तथा उस शरीरके आधारसे उत्पन्न पंचेन्द्रियोंके विषय रूप सुख मेरे स्वभाव हैं इस भावको ममकार कहते हैं। जो अज्ञानी ममकार और अहंकारसे रहित परम चैतन्य चमत्कारकी परिणतिसे अनभिज्ञ इन अहंकार ममकार भावोंसे परिणमन करते हैं वे जीव कर्मोंके उदयसे उत्पन्न परपर्यायमें सर्वथा लीन होनेके कारणसे परसमय कहे जाते हैं।

(आदसहावन्मि ठिदा) जो ज्ञानी अपने आत्माके स्वभावमें ठहरे हुए हैं (ते सगसमया मुणे-दव्वा) वे स्वसमयरूप जानने चाहिये। विस्तार यह है कि जैसे एक रत्न-दीपक अनेक प्रकारके घरोंमें घुमाए जानेपर भी एक रत्न-रूप ही है, इसी तरह अनेक शरीरोंमें घूमते रहने पर भी मैं एक वही आत्म-द्रव्य हूँ, इस तरह दृढ संस्कारके द्वारा जो अपने शुद्धात्मामें ठहरते हैं वे कर्मोंके उदयसे होनेवाली मनुष्य पर्यायमें परिणति से रहित अर्थात् रागद्वेष न करते हुए स्वसमयरूप होते हैं, ऐसा अर्थ है ॥ ६४ ॥

अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति—

अपरिच्यत्तसहावेणुत्पादव्ययध्रुवत्तसंबद्धं ।

गुणवं च सपञ्जायं जं तं द्रव्यं ति वुच्चंति ॥६५॥

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम् ।

गुणवच्च सपर्यायं यत्तद्द्रव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ ६५ ॥

इह खलु यदनारब्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यत्लक्ष्यते तद्द्रव्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्वरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, ध्रौव्यमवस्थितिः । गुणा विस्तारविशेषाः ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकत्वमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुत्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत्वमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषाः, ते पूर्वमेवोक्ताश्चतुर्विधाः । न च

तैरुत्पादादिभिर्गुणपर्यायैर्वा सह द्रव्यं लक्ष्यलक्षणभेदेऽपि स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथाविधत्वादुत्तरीयवत् । यथा खलूत्तरीयमुपात्तमलिनावस्थं प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थं समुचितबहिरङ्गसाधनसन्निधिसद्भावे विचित्रबहुतरावस्थानं स्वरूपकर्तृकरणसामर्थ्यस्वभावेनांतरङ्गसाधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुत्तरावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथा च तदेवोत्तरीयममलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थयो व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमप्युत्तरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेककालममलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्योत्तरीयत्वावस्थया ध्रौव्यमालम्बमानं ध्रौव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककालमुत्तरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया ध्रौव्यमालम्बमानं ध्रौव्येण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयं विस्तारविशेषात्मकैर्गुणैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशेषात्मकैर्गुणैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमायतविशेषात्मकैः पर्यायवृत्तिभिस्तन्तुभिर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्यायतविशेषात्मकैः पर्यायैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते ॥ ९५ ॥

श्रव द्रव्यका लक्षण बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[अपरित्यक्तस्वभावेन] स्वभावको छोड़े विना [यत्] जो [उत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम्] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-संयुक्त है [च] तथा [गुणवत् पर्याय] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [तत्] उसे [द्रव्यम् इति] 'द्रव्य' ऐसा [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।

टीका—यहां (इस विश्वमें) वास्तव में जो, स्वभावभेद किये बिना उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य त्रयसे और गुण पर्यायद्वयसे लक्षित होता है, वह द्रव्य है। इनमेंसे (स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य गुण और पर्यायमें से) वास्तव में द्रव्यका स्वभाव अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय × है, अस्तित्वको तो दो प्रकारका आगे कहेंगे:—१-स्वरूप अस्तित्व, २-सादृश्य-अस्तित्व। उत्पाद, प्रादुर्भावं (प्रगट होना—उत्पन्न होना) है, व्यय, प्रच्युति (नष्ट होना) है, ध्रौव्य, अवस्थिति (टिकना) है, गुण, विस्तार-विशेष हैं। वे सामान्य-विशेषात्मक * होनेसे दो प्रकारके हैं। इनमें, अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व भोक्तृत्व, अगुरुलघुत्व इत्यादि सामान्यगुण हैं। अवगाह—हेतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थितिकारणत्व, वर्तना-यतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण हैं। पर्याय आयत, विशेष हैं। वे पूर्व ही (६३ वीं गाथाकी टीकामें) कही गई चार प्रकारकी हैं।

द्रव्यका उन उत्पादादिके साथ अथवा गुणपर्यायोंके साथ लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वरूप भेद नहीं है (सत्ता भेद नहीं है) स्वरूपसे ही द्रव्य वैसा होने से (अर्थात् द्रव्य ही स्वयं उत्पादिरूप तथा गुणपर्यायरूप परिणामन करता है, इस कारण स्वरूप भेद नहीं है), वस्त्र के समान।

जैसे मलिन अवस्थाको प्राप्त वस्त्र, धोनेपर निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ उस उत्पादरूप लक्षित होता (देखा जाता) है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूप भेद (सत्ता भेद) नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है (अर्थात् स्वयं उत्पादरूपसे ही परिणत है), उसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी—जो कि उचित बहिरंग साधनोंके साक्षि-व्य के सद्भावमें अनेक प्रकारकी बहुतसी अवस्थायें करता है—अन्तरंगसाधनभूत+ स्वरूपकर्ता

×—अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय है, है, है, ऐसा एकरूप भाव द्रव्यका स्वभाव है। अर्थात् विशेष-पर्यायोंसे निरपेक्ष धारावाही सामान्य स्वरूप। (अन्वय-एकरूपता, सादृश्यभाव ।) *—जो गुण एकसे अधिक द्रव्यों में पाया जाय वह सामान्य है। जो मात्र एक ही द्रव्य में पाया जाय वह विशेष है।

+—द्रव्यमें निजमें ही स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरण होनेकी सामर्थ्य है। यह सामर्थ्यस्वरूप स्वभाव ही अपने परिणामनमें (अवस्थान्तर करनेमें) अन्तरंग साधन है।

और स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे अनुगृहीत (सहित) हुआ अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, उत्पादरूप लक्षित होता (देखा जाता) है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद (सत्ता भेद) नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है ।

और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, उसी प्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ।

और जैसे वही वस्त्र एक ही समयमें निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ और टिकनेवाली वस्त्रत्व-अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, इसी प्रकार वही द्रव्य भी एकही समय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्थासे व्यय होता हुआ, और टिकनेवाली द्रव्यत्व अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता है । किन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ।

और जैसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्वरूप (शुक्लत्वादि) गुणोंसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, इसी प्रकार वही द्रव्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोंसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र आयतविशेषरूप पर्यायवर्ती (पर्यायस्थानीय) तंतुओंसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन तंतुओंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । उसी प्रकार वही द्रव्य भी आयतविशेषस्वरूप पर्यायोंसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उन पर्यायोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ॥ ६५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयं सूचयति,

(अपरिच्छत्तसहायं) अपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन सहाभिन्नं (उप्पादव्ययधुवत्तसंजुत्तं) उत्पादव्ययध्रौव्यैः सह संयुक्तं (गुणवं च सपञ्जायं) गुणवत्पर्यायसहितं च (जं) यदित्यंभूतं सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्तं (तं दव्वत्ति बुच्चंति) तं द्रव्यमिति भुवन्ति सर्वज्ञाः ।

इदं द्रव्यमुत्पादव्ययध्रौव्यैर्गुणपर्यायैश्च सह लक्ष्यलक्षणभेदे अपि सति सत्ताभेदं न गच्छति । तर्हि किं करोति । स्वरूपतयैव तथाविधत्वमवलम्बते । कोऽर्थः । उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूपं गुणपर्यायरूपं च परिणामति शुद्धात्मवदेव ।

तथाहि—केवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे शुद्धात्मरूपपरिच्छित्तिनिश्चलानुभूतिरूपकारणसमयसारपर्यायस्य विनाशे सति शुद्धात्मोपलम्बव्यक्तिरूपकार्यसमयसारस्योत्पादः कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यं च । तथानन्तज्ञानादिगुणाः, गतिमागंणविपक्षभूतसिद्धगतिः, इन्द्रियमागंणविपक्षभूतातीन्द्रियत्वादिलक्षणाः शुद्धपर्यायाश्च भवन्तीति । यथा शुद्धसत्तया सहाभिन्नं परमात्मद्रव्यं पूर्वोक्तोत्पादव्ययध्रौव्यैर्गुणपर्यायैश्च सह संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेपि सति तैः सह सत्ताविभेदं न करोति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथाविधत्वं कोऽर्थः ? उत्पादव्ययध्रौव्यगुणपर्यायस्वरूपेण परिणामन्ति, तथा सर्वद्रव्याणि स्वकीयस्वकीयथोचितोत्पादव्ययध्रौव्यैस्तथैव गुणपर्यायैश्च सह यद्यपि संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभिर्भेदं कुर्वन्ति तथापि सत्तास्वरूपेण भेदं न कुर्वन्ति, स्वभावात् एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथाविधत्वं कोऽर्थः ? उत्पादव्ययादिस्वरूपेण परिणामन्ति । अथवा यथा वस्त्रं निर्मलपर्यायेणोत्पन्नं मलिनपर्यायेण विनष्टं तदुभयाधारभूतवस्त्ररूपेण ध्रुवमविनश्यत्, तथैव शुक्लवर्णादिगुणवर्णादिपर्यायसहितं च सत् तैरुत्पादव्ययध्रौव्यैस्तथैव च स्वकीयगुणपर्यायैः सह संज्ञादिभेदेपि सति सत्तारूपेण भेदं न करोति । तर्हि किं करोति । स्वरूपत एवोत्पादादिरूपेण परिणामति, तथा सर्वद्रव्याणीत्यभिप्रायः ॥ ६५ ॥

एवं नमस्कारगाथा द्रव्यगुणपर्यायकथनगाथा स्वसमयपरसमयनिरूपणगाथा सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति स्वतन्त्रगाथाचतुष्टयेन पीठिकाभिधानं प्रथमस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे द्रव्यका लक्षण सत्ता आदि तीनरूप है ऐसा सूचित करते हैं—

अन्वय—सहित विशेषार्थ—(जत्) जो (अपरिच्छत्तसहायेण) अभिन्न स्वभाव रूपसे रहता है अर्थात् अपने अस्तित्व या सत् स्वभावसे भिन्न नहीं है, (उप्पादव्ययधुवत्तसंजुत्तं) उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य सहित है । (गुणवं च सपञ्जायं) गुणवान होकर पर्याय-सहित है, इस तरह सत्ता आदि तीन लक्षणोंको रखनेवाला है (तं दव्वत्ति) उसको द्रव्य ऐसा (बुच्चंति) सर्वज्ञ भगवान कहते हैं ।

यह द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य तथा गुण पर्यायोंके साथ लक्ष्य और लक्षणकी अपेक्षा भेद रूप होने पर भी सत्ताके भेदको नहीं रखता है । जिसका लक्षण या स्वरूप कहा जाय वह लक्ष्य है । और जो

उसका विशेष स्वरूप है वह लक्षण है। तब यह द्रव्य क्या करता है ? अपने स्वरूपसे ही उस-विधपनेको आलम्बन करता है। इसका भाव यह है कि यह द्रव्य शुद्धात्माकी तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप तथा गुणपर्याय रूप परिणामन करता है,

केवलज्ञानकी उत्पत्तिके समयमें शुद्ध आत्माके स्वरूप ज्ञानमई निश्चल अनुभवरूप कारण समयसार रूप पर्यायका विनाश होते हुए शुद्धात्माका लाभ या उसकी प्रगटता रूप कार्य-समयसारका उत्पाद या जन्म होता है और इन दोनों पर्यायोंके आधार रूप परमात्म द्रव्यकी अपेक्षासे ध्रुवपना या स्थिरपना रहता है। तथा उस परमात्माके अनंत ज्ञानादि गुण होते हैं। गति मार्गणासे विपरीत सिद्ध गति व इन्द्रिय मार्गणासे विपरीत अतीन्द्रियपना आदि लक्षणकी रखनेवाली शुद्ध पर्यायें होती हैं अर्थात् वह परमात्म-द्रव्य जैसे अपनी शुद्ध सत्तासे भिन्न नहीं है, एक है, पूर्वमें कहे हुए उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वभावांसे तथा गुण पर्यायोंसे संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी अपेक्षासे भेद रूप होनेपर भी उनके साथ सत्ता आदिके भेदको नहीं रखता है, स्वरूपसे ही उसी प्रकारपनेको धारण करता है अर्थात् उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप तथा गुणपर्याय स्वरूप रूप परिणामन करता है तैसे ही सर्व द्रव्य अपने अपने यथायोग्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यपनेसे तथा गुण पर्यायोंके साथ यद्यपि संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी अपेक्षा भेद रखते हैं तथापि सत्ता स्वरूपसे भेद नहीं रखते हैं, स्वभावसे ही उन प्रकार-रूपपनेको आलम्बन करते हैं, अर्थात् उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप या गुणपर्याय-स्वरूप परिणामन करते हैं।

अथवा जैसे वस्त्र जब स्वच्छ किया जाता है तब अपनी निर्मल पर्यायसे पैदा होता है, मलिन पर्यायसे नष्ट होता है। और इन दोनोंके आधार रूप वस्त्र स्वभावसे ध्रुव या अविनाशी है तैसे ही अपने ही श्वेतादिगुण तथा मलिन यथा स्वच्छ पर्यायोंके साथ संज्ञा आदिकी अपेक्षा भेद होनेपर भी सत्ता रूपसे भेद नहीं रखता है, तब क्या करता है ? स्वरूपसे ही उत्पाद आदि रूपसे परिणामन करता है, तैसे ही सर्व द्रव्य परिणामन करते हैं यह अभिप्राय है ॥ ६५ ॥

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने द्रव्यके तीन लक्षण बताए हैं। सत्तरूप, उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप और गुणपर्याय रूप। अभेदकी अपेक्षा द्रव्य जैसे अपने सत् स्वभावसे एक है वैसे वह उत्पाद व्यय ध्रौव्य या गुण पर्यायोंसे एक है, भेदकी अपेक्षा वह जैसे सत्पनेको रखता है वैसे वह उत्पादिको रखता है ॥ ६५ ॥

इस तरह नमस्कार गाथा, द्रव्य गुण पर्याय कथन गाथा, स्वसमय परसमय निरूपण गाथा, सत्तादि लक्षणत्रय-सूचन गाथा, इस तरह स्वतंत्र चार गाथाओंसे पीठिका नामका पहला स्थल पूर्ण हुआ।

अथ क्रमेणास्त्विं द्विविधमभिदधाति स्वरूपास्त्विं सादृश्यास्त्विं चेति तत्रेदं स्वरूपास्त्विभिधानम्—

सम्भावो हि सहावो गुणेहिं सभपज्जएहिं चित्तेहिं ।

द्वस्स सव्वकालं उप्पादव्वयधुवत्तेहिं ॥६६॥

सद्भावो हि स्वभावो गुणैः स्वकर्पर्ययैश्चित्रैः ।

द्रव्यस्य सर्वकालमुत्पादव्ययध्रुवत्वैः ॥६६॥

अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादानद्यनन्ततया हेतुक-
यैकरूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्भिभावधर्मवैलक्षण्याच्च, भावभाववद्भावात्तानात्वेऽपि प्रदेशभे-
दाभावाद्द्रव्येण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत् । तत्तु द्रव्यान्तराणा-
मिव द्रव्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वात्तेषाम-
स्तित्वमेकमेव, कार्तस्वरवत् । यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्त-
स्वरात् पृथगनुपलभ्यमानैः, कर्तृकरणाधिकरणरूपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां
च स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य, कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः पीतता-
दिगुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्च यदस्तित्वं, कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण
वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्या-
याणां च स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य, द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैर्गुणैः
पर्यायैश्च यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन
वा पीततादिगुणेभ्यः कुण्डलादिपर्यायैश्च पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण
कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्च निष्पा-
दितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा
द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुणेभ्यः पर्यायैश्च पृथगनुपलभ्यमानस्य
कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैर्गुणैः पर्यायैश्च निष्पा-
दितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किंच—
यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात्पृथगनुपलभ्यमानैः,
कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाद्भेदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्याणां स्वरूपमुपादाय प्रवर्त-
मानप्रवृत्तियुक्तस्य, कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः कुण्डलाद्भेदपीतताद्युत्पा-
दव्ययध्रौव्यैर्दस्तित्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा

भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेणोत्पादव्ययध्रौव्याणां स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य, द्रव्यास्तित्वेन निष्पादिनिष्पत्तियुक्तैरुत्पादव्यय-ध्रौव्यैर्यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरण-रूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्यै-निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य, कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वोत्पादव्ययध्रौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैरुत्पादव्ययध्रौव्यै-निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः ॥९६॥

अब अनुक्रमसे दो प्रकारका अस्तित्व कहते हैं । स्वरूप-अस्तित्व और सादृश्य-अस्तित्व इनमेंसे यह स्वरूपास्तित्वका कथन है:—

अन्वयार्थः— [चित्रैः गुणैः] अनेक प्रकार के गुण तथा [चित्रैः स्वकपर्यायैः] अनेक प्रकारकी अपनी पर्यायोंसे [उत्पादव्ययध्रुवत्वैः] और उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे [सर्वकालं] सर्वकालमें [द्रव्यस्य सद्भावः] द्रव्यका जो अस्तित्व है [हि] वह वास्तवमें [स्वभावः] स्वभाव है ।

टीका:—अस्तित्व वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है, और वह (अस्तित्व) (१) अन्य साधनसे निरपेक्ष होनेके कारणसे, (२) अनादि-अनन्त, अहेतुक, एकरूप वृत्तिसे सदा ही प्रवृत्त होनेके कारणसे, (३) विभावधर्मसे विलक्षण होनेसे, (४) भाव और भाववानताके × भावसे अनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे, द्रव्यके साथ एकत्वको धारण करता हुआ द्रव्यका स्वभाव ही क्यों न हो ? (अवश्य होवे) वह अस्तित्व, जैसे भिन्न-भिन्न द्रव्योंमें प्रत्येकमें समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय में प्रत्येकमें समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि वास्तवमें परस्पर में साधित सिद्धि (युक्त होनेसे) अर्थात् द्रव्य गुण और पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते हैं इसलिये,—यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते, इसलिये) उनका अस्तित्व एक ही है, सुवर्णकी भांति ।

+१-अस्तित्व तो (द्रव्य का) भाव है और द्रव्य भाववान् है ।

जैसे वास्तव में, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से सुवर्ण से पृथक् न प्राप्त होने वाले तथा सुवर्ण के अस्तित्व से बने हुये पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंके द्वारा जो अस्तित्व है वह (अस्तित्व), कर्ता-करण-अधिकरण रूपसे पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंके स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सुवर्ण का स्वभाव है । उसी प्रकार वास्तव में, द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे पृथक् प्राप्त न होने वाले तथा द्रव्यके अस्तित्व से बने हुये गुणों और पर्यायोंके द्वारा जो अस्तित्व है, वह (अस्तित्व), कर्ता-करण-अधिकरण रूपसे गुणोंके और पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान प्रवृत्ति-युक्त द्रव्यका स्वभाव है ।

(द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न न दिखाई देनेवाले पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका जो अस्तित्व है वह सुवर्णका ही अस्तित्व है, क्योंकि पीतत्वादिकके और कुण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही धारण करता है, इसलिये सुवर्णके अस्तित्वसे ही पीतत्वादिककी और कुण्डलादिककी निष्पत्ति-सिद्धि होती है, सुवर्ण न हो तो पीतत्वादिक और कुण्डलादिक भी न हों । इसी प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे भिन्न नहीं दिखाई देनेवाले गुणों और पर्यायोंका जो अस्तित्व है वह द्रव्यका ही अस्तित्व है, क्योंकि गुणों और पर्यायोंके स्वरूपको द्रव्य ही धारण करता है, इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे ही गुणोंको और पर्यायोंकी निष्पत्ति होती है, द्रव्य न हो तो गुण और पर्याय भी न हों । ऐसा अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है ।)

अथवा, जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे पीतत्वादि गुणोंसे और कुण्डलादि पर्यायोंसे पृथक् प्राप्त नहीं होने वाले तथा कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंसे निष्पन्न होनेवाले सुवर्णका, मूलसाधन रूपसे उनसे (पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंसे) निष्पन्न हुआ अस्तित्व स्वभाव है, इसी प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, या भावसे गुणोंसे और पर्यायोंसे जो पृथक् नहीं दिखाई देने वाले तथा कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान गुणों और पर्यायोंसे निष्पन्न होने वाले द्रव्यका, मूलसाधनरूपसे उनसे (गुणों और पर्यायों से) निष्पन्न हुआ अस्तित्व स्वभाव है ।

(पीतत्वादिकसे और कुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका अस्तित्व है वह पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका ही अस्तित्व है, क्योंकि सुवर्णके स्वरूपको पीतत्वादिक और कुण्डलादिक ही धारण करते हैं, इसलिये पीतत्वादिक और कुण्डलादिकके अस्तित्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है। पीतत्वादिक और कुण्डलादिक न हों तो सुवर्ण भी न हो,। इसी प्रकार गुणोंसे और पर्यायोंसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका अस्तित्व है वह गुणों और पर्यायोंका ही अस्तित्व है, क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको गुण और पर्याय ही धारण करती हैं, इसलिये गुण और पर्यायोंके अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि गुण और पर्याय न हों तो द्रव्य भी न हो। ऐसा अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है।)

(जिस प्रकार द्रव्यका और गुण पर्यायका एकही अस्तित्व है, ऐसा सुवर्णके दृष्टान्त-पूर्वक समझाया, उसी प्रकार अब सुवर्णके दृष्टान्त-पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्यका और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका भी एक ही अस्तित्व है।)

जैसे वास्तवमें द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, या भावसे सुवर्णसे पृथक नहीं प्राप्त होने वाले तथा सुवर्णके अस्तित्वसे बने हुये कुण्डलादिके उत्पाद, बाजूबंदादिके व्यय और पीतत्वादिके ध्रौव्य से जो अस्तित्व है, वह (अस्तित्व), कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे कुण्डलादि के उत्पादको, बाजूबंदादिके व्ययके और पीतत्वादिके ध्रौव्य के स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान प्रवृत्तियुक्त सुवर्णका स्वभाव है। इसी प्रकार द्रव्यसे जो अस्तित्व है, वह (अस्तित्व), कर्ता-करण-अधिकरण रूपसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यका स्वभाव है।

(द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न दिखाई न देनेवाले उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य का जो अस्तित्व है वह द्रव्यका ही अस्तित्व है, क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यके स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है, इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे ही उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि द्रव्य न हो तो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य भी न हों। ऐसा अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है।

अथवा, जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, या भावसे कुण्डलादिके उत्पादसे बाजूबंदादिके व्यय से और पीतत्वादिके ध्रौव्यसे पृथक नहीं प्राप्त होने वाले तथा कर्ता-करण-अधिकरण रूपसे

सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान कुण्डलादिके उत्पादसे, बाजूबंधादिके व्ययसे और पीत-
त्वादिके ध्रौव्यसे निष्पन्न होनेवाले सुवर्णका, मूलसाधनरूप उनसे (कुण्डलादिके उत्पादसे, बाजू-
बंधादिके व्ययसे पीतत्वादिके ध्रौव्यसे निष्पन्न हुआ जो अस्तित्व है, वह (अस्तित्व) स्वभाव
है। इसी प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यसे पृथक् नहीं प्राप्त
होने वाले तथा कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद
व्यय-ध्रौव्यसे निष्पन्न होनेवाले द्रव्यका, मूल साधनपनेसे उनसे (उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य से)
निष्पन्न हुआ जो अस्तित्व है, वह (अस्तित्व) स्वभाव है।

(उत्पादसे, व्ययसे और ध्रौव्यसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका अस्तित्व वह
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका ही अस्तित्व है, क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको उत्पाद, व्यय और
ध्रौव्य ही धारण करते हैं, इसलिये उत्पाद-व्यय और ध्रौव्यके अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति
होती है। यदि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य न हों तो द्रव्य भी न हो। ऐसा अस्तित्व वह अस्तित्व
द्रव्यका स्वभाव है। ॥ ६६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ प्रथमं तावत्स्वरूपास्तित्वं प्रतिपादयति,—

(सम्भावो हि) स्वभावः स्वरूपं भवति हि स्फुटं । कः कर्ता । (सहावो) सद्भावः शुद्धसत्ता शुद्धास्तित्वं ।
कस्य स्वभावो भवति । (ववस्स) मुक्तात्मद्रव्यस्य, तच्च स्वरूपास्तित्वं यथा मुक्तात्मनः सकाशात्पृथग्भूतानां पुद्ग-
लादि-पञ्चद्रव्याणां शेषजीवानां च भिन्नं भवति न च तथा । कः सह । (गुरोर्हि सह पञ्जर्णैर्हि) केवलज्ञानादिगुणैः
किञ्चिद्गुणचरमशरीराकारादिस्वकीयपर्यायैश्च सह । कथंभूतैः । (चित्तैर्हि) सिद्धगतिस्त्वमतीन्द्रियत्वमकायत्वमयोगत्वम-
वेदत्वमित्यादिवह्नूमेदभिन्नैर्न केवलं गुणपर्यायैः सह भिन्नं भवति । (उत्पादव्ययध्रुवत्तैर्हि) शुद्धात्मप्राप्तिरूपमोक्षप-
र्यायस्योत्पादो रागादिविकल्परहितपरमसमाधिरूपमोक्षमार्गपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमार्गाधारभूतान्वयद्रव्यत्वलक्षणं
ध्रौव्यं चेत्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौव्यैश्च सह भिन्नं न भवति । कथं । (सवकालं) सर्वकालपर्यन्तं यथा भवति ।
कस्मात्तैः सह भिन्नं न भवतीति चेत् । यतः कारणाद्गुणपर्यायोऽस्तित्वेनोत्पादव्ययध्रौव्यास्तित्वेन च कर्तृभूतेन शुद्धा-
त्मद्रव्यास्तित्वं साध्यते, शुद्धात्मद्रव्यास्तित्वेन च गुणपर्यायोत्पादव्ययध्रौव्यास्तित्वं साध्यत इति ।

तद्यथा—यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावैः सुवर्णादिभिन्नानां पीतत्वादिगुणकुण्डलाविपर्यायाणां संबन्धि यद-
स्तित्वं स एव सुवर्णस्य सद्भावः, तथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावैः परमात्मद्रव्यादिभिन्नानां केवलज्ञानादिगुणकिञ्चिद्-

नचरमशरीरादिपर्यायाणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव मुक्तात्मद्रव्यस्य सद्भावः । यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावः पीत-
त्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायेभ्यः सकाशादभिन्नस्य सुवर्णस्य सम्बन्धि यदस्तित्वं स एव पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां
स्वभावो भवति, तथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावः केवलज्ञानादिगुणकिञ्चिद्नचरमशरीराकारपर्यायेभ्यः सकाशादभि-
न्नस्य मुक्तात्मद्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव केवलज्ञानादिगुणकिञ्चिद्नचरमशरीराकारपर्यायाणां स्वभावो
ज्ञातव्यः । अथेदानीमुत्पादव्ययध्रौव्याणामपि द्रव्येण सहाभिन्नास्तित्वं कथ्यते । यथा स्वकीयद्रव्यादिचतुष्टयेन सुवर्ण-
दिभिन्नानां कटकपर्यायोत्पादकङ्कणपर्यायविनाशसुवर्णत्वलक्षणध्रौव्याणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव सुवर्णसद्भावः, तथा
स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन परमात्मद्रव्यादिभिन्नानां मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्ययतदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वलक्षण-
ध्रौव्याणां संबन्धि यदस्तित्वं स एव मुक्तात्मद्रव्यस्वभावः । यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन कटकपर्यायोत्पादकङ्कणपर्याय-
व्ययसुवर्णत्वलक्षणध्रौव्येभ्यः सकाशादभिन्नस्य सुवर्णस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव कटकपर्यायोत्पादकङ्कणपर्याय-
व्ययतदुभयाधारभूतसुवर्णत्वलक्षणध्रौव्याणां सद्भावः, तथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्यय-
तदुभयाधारभूतमुक्तात्मद्रव्यत्वलक्षणध्रौव्येभ्यः सकाशादभिन्नस्य परमात्मद्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव मोक्षपर्या-
योत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्ययतदुभयाधारभूतमुक्तात्मद्रव्यत्वलक्षणध्रौव्याणां स्वभाव इति । एवं यथा मुक्तात्मद्रव्यस्य
स्वकीयगुणपर्यायोत्पादव्ययध्रौव्यः सह स्वरूपास्तित्वाभिधानमवान्तरास्तित्वमभिन्नं व्यस्थापितं, तथैव समस्तशेषद्र-
व्याणामपि व्यवस्थापनीयमित्यर्थः ॥ ९६ ॥

उत्थानिका—आगे अस्तित्व या संतुके दो प्रकार अस्तित्वमेंसे स्वरूप अस्तित्वको बताते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थ—(चित्तेहिं गुणेहिं सगपज्जएहिं) नाना प्रकारके अपने गुण और अपनी
पर्यायोंके साथ सिद्ध जीवकी अपेक्षा से अपने केवलज्ञान आदि गुण तथा अंतिम शरीरसे कुछ
कम आकाररूप अपनी पर्याय तथा सिद्ध गतिपना, अतीन्द्रियपना, कायरहितपना, योगरहितपना, वेदरहित
पना इत्यादि नाना प्रकारकी अपनी अवस्थाओंके साथ और (उत्पादव्ययध्रुवत्तेहिं) उत्पाद व्यय ध्रौव्यपने
के साथ सिद्ध जीवकी अपेक्षा से शुद्ध आत्माकी प्राप्ति रूप मोक्ष पर्यायिका उत्पाद, रागद्वेषादि विक-
ल्पोंसे रहित परमसमाधि रूप मोक्षमार्गकी पर्यायिका व्यय तथा मोक्षमार्ग और मोक्षके आधारभूत चले
आनेवाले द्रव्यपनेका लक्षणरूप ध्रौव्यपना इन तीन प्रकार उत्पाद व्यय ध्रौव्यके साथ (द्रव्यसं) द्रव्यका
अर्थात् मुक्तात्मा रूपी द्रव्यका (सवकालं) सर्व कालोंमें अर्थात् सदा ही (सवभावो) शुद्ध अस्तित्व है
या उसकी शुद्ध सत्ता है (हिं) सो ही निश्चय करके (सहावो) उसका निज भाव या निज रूप है, क्योंकि
मुक्तात्मा इनके साथ अभिन्न हैं इसका हेतु यह है कि गुण पर्यायोंके अस्तित्वसे तथा उत्पाद व्यय ध्रौव्य-
पनेके अस्तित्वसे ही शुद्ध आत्माके द्रव्यका अस्तित्व साधा जाता है और शुद्ध आत्माके द्रव्यके अस्तित्वसे
गुण पर्यायोंका और उत्पाद व्यय ध्रौव्यपनेका अस्तित्व साधा जाता है ।

किस तरह परस्पर साधा जाता है सो बताते हैं—जैसे सुवर्णके पीतपना आदि गुण तथा कुण्डल
आदि पर्यायोंका जो सुवर्णके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सुवर्णसे भिन्न नहीं है, जो अस्तित्व है वही
सुवर्णका अपना अस्तित्व है या सद्भाव है । तैसे ही मुक्तात्माके केवलज्ञान आदि गुण और अंतिम
शरीरसे कुछ कम आकार आदि पर्यायोंका जो मुक्तात्माके द्रव्य क्षेत्र काल भावोंकी अपेक्षा परमात्म-

द्रव्यसे भिन्न नहीं है, जो अस्तित्व है वही मुक्तात्मा द्रव्यका अपना अस्तित्व या सद्भाव है। और जैसे सुवर्णके पीतपना आदि गुण और कुंडल आदि पर्यायोंके साथ जो सुवर्ण अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावोंकी अपेक्षा अभिन्न है, उस सुवर्णका जो अस्तित्व है वही पीतपना आदि गुण तथा कुंडल आदि पर्यायोंका अस्तित्व या निज भाव है। तैसे ही मुक्तात्माके केवलज्ञान आदि गुण और अंतिम शरीरसे कुछ कम आकार आदि पर्यायोंके साथ जो मुक्तात्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावोंकी अपेक्षा अभिन्न है उस मुक्तात्मा का जो अस्तित्व है वही केवलज्ञानादि गुण तथा अंतिम शरीरसे कुछ कम आकार आदि पर्यायोंका अस्तित्व या निजभाव जानना चाहिये। अब उत्पाद व्यय ध्रौव्यका भी द्रव्यके साथ जो अभिन्न अस्तित्व है उसको कहते हैं। जैसे सुवर्णके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सुवर्णसे अभिन्न कटक पर्यायका उत्पाद और कंकण पर्यायका विनाश तथा सुवर्णपनेका ध्रौव्य इनका जो अस्तित्व है वही सुवर्णका अस्तित्व व उसका निज भाव या स्वरूप है। तैसे ही परमात्माके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा परमात्मासे अभिन्न मोक्ष पर्यायका उत्पाद और मोक्षमार्ग पर्यायका व्यय तथा इन दोनोंके आधारभूत परमात्म-द्रव्यपनेका ध्रौव्य इनका जो अस्तित्व है वही मुक्तात्मा द्रव्यका अस्तित्व या उसका निजभाव या स्वरूप है। और जैसे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा कटक पर्यायका उत्पाद और कंकण पर्यायका व्यय तथा इन दोनोंके आधारभूत सुवर्णपनेका ध्रौव्य इनके साथ अभिन्न जो सुवर्ण उसका जो अस्तित्व है वही कटक पर्यायका उत्पाद, कंकण पर्यायका व्यय तथा इन दोनोंके आधारभूत सुवर्णपना रूप ध्रौव्य इनका अस्तित्व या निजभाव या स्वरूप है। तैसे ही अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा मोक्ष पर्यायका उत्पाद, और मोक्षमार्ग पर्यायका व्यय तथा दोनोंके आधारभूत मुक्तात्मा द्रव्यपनारूप ध्रौव्य इनके साथ अभिन्न जो परमात्मा द्रव्य उसका जो अस्तित्व है वही मोक्ष पर्यायका उत्पाद, मोक्षमार्ग पर्यायका व्यय तथा इन दोनोंके आधारभूत मुक्तात्मा द्रव्यरूप ध्रौव्य इनका अस्तित्व या निजभाव या स्वरूप है। इस तरह जैसे मुक्तात्मा द्रव्यका अपने ही गुण पर्याय और उत्पाद व्यय ध्रौव्यके साथ स्वरूपका अस्तित्व या अवान्तर अस्तित्व अभिन्न स्थापित किया गया है तैसे ही शेष सर्व द्रव्योंका भी स्वरूप-अस्तित्व या अवान्तर अस्तित्व स्थापित करना चाहिये। इस गाथाका यह अर्थ है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने स्वरूप-अस्तित्व या अवान्तर-सत्ताका स्वरूप बताया है। हर एक द्रव्य अपने अखंड जितने प्रदेशोंको लिये है चाहे वह एक प्रदेश हो व अनेक, वह द्रव्य उतने प्रदेशोंके साथ अपनी सत्ताको दूसरे द्रव्यसे पृथक् रखता है। तथा उसकी इस अवान्तर या पृथक् सत्तामें ही गुणपर्याय-पना या उत्पाद व्यय ध्रौव्य रहते हैं। जिसका भाव यह है कि जहां द्रव्यका अस्तित्व है वहीं उसके गुण-पर्याय हैं व वहीं उसके उत्पाद व्यय ध्रौव्य। इन तीन लक्षणोंकी अभिन्नता है, एकता है। ये तीनों लक्षण द्रव्यमें अविनाभावी हैं, न कोई द्रव्य कभी अपनी सत्ताको छोड़ता है, न गुणपर्यायोंसे रहित होता है, न उत्पाद व्यय ध्रौव्यको त्यागता है। द्रव्यमें हरसमय द्रव्यके ये तीनों ही लक्षण पाए जाते हैं। यही द्रव्यका स्वभाव है ॥ ६६ ॥

इदं तु सादृश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति—

इह विविधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सर्वगतं ।

उपदिशता खलु धम्मं जिणवरवसहेण परणत्तं ॥६७॥

इह विविधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सर्वगतम् ।

उपदिशता खलु धर्मं जिनवरवृषभेण प्रज्ञप्तम् ॥ ६७ ॥

इह किल प्रपञ्चितवैचित्र्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्त्य वृत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमासूत्र-
यता विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्तमितवैचित्र्य-
प्रपञ्चं प्रवृत्त्य वृत्तं प्रतिद्रव्यमासूत्रितं सीमानं भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभूतं
सादृश्यास्तित्वमेकं खल्ववबोद्धव्यम् । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थप-
रामर्शि स्यात् । यदि पुनरिदमेव न स्यात्तदा किञ्चित्सदिति किञ्चिदसदिति किञ्चित्सच्चा-
सच्चेति किञ्चिदवाच्यमिति च स्यात् । तत्तु विप्रतिषिद्धमेव प्रसाध्यं चैतदनोकहवत् । यथा
हि बहूनां बहुविधानामनोकहानामात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्व-
स्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं, सामान्यलक्षण-भूतेन सादृश्योद्भासिनानोकहत्वेनोत्थापितमे-
कत्वं तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां द्रव्याणामात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य
स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं, सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिना सदित्यस्य
भावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भा-
सिनानोकहत्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्ट-
म्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भा-
सिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्व-
स्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति ॥ ९७ ॥

अब सादृश्य-अस्तित्वका कथन करते हैं :—

अन्वयार्थः—[धर्म] धर्मका [उपदिशता] उपदेश करने वाले [जिनवरवृषभेण]
जिनवरवृषभके द्वारा [इह] इस विश्वमें [विविधलक्षणानां] विविध लक्षण वाले (भिन्न

भिन्न स्वरूपास्तित्ववाले सर्व) द्रव्योंका [खलु] वास्तव में [सत् इति] 'सत्' ऐसा [सर्वगतं] सर्वगत (सबमें व्यापनेवाला) [एक लक्षणं] एक लक्षण [प्रज्ञप्तम्] कहा गया है ।

टीका:—वास्तवमें इस विश्वमें, विचित्रताको विस्तारित करते हुये (विविधता-अनेकत्वको दिखाते हुये), अन्य द्रव्योंसे व्यावृत्त (भिन्न) रहकर प्रवर्तमान, और प्रत्येक द्रव्यकी सीमाको बांधते हुये, ऐसे विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वसे लक्षित भी सर्व द्रव्योंकी, विचित्रताके विस्तारको अस्त करता हुआ, सर्व द्रव्योंमें प्रवृत्त होकर रहनेवाला, और प्रत्येक द्रव्यकी बंधी हुई सीमाको भेदता (तोड़ता) हुआ, 'सत्' ऐसा जो सर्वगत सामान्यलक्षणभूत एक सादृश्यास्तित्व है, वह ही वास्तवमें एक ही जानने योग्य है । इस प्रकार 'सत्' ऐसा कथन और 'सत्' ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थोंका परामर्श (स्पर्श-ग्रहण) करनेवाला है । यदि वह ऐसा (सर्वपदार्थपरामर्शी) न हो तो कोई पदार्थ सत्, कोई असत्, कोई सत् तथा असत् और कोई अवाच्य होना चाहिये, किन्तु वह तो निषिद्ध ही है, और यह ('सत्' ऐसा कथन और ज्ञानके सर्वपदार्थपरामर्शी होनेकी बात) तो सिद्ध हो सकती है, वृत्तकी भांति ।

जैसे वास्तव में बहुतसे और अनेक प्रकारके वृत्तोंको अपने अपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते (खड़े होते) अनेकत्वको, सामान्य लक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृत्तत्वसे उत्थित होता एकत्व तिरोहित (अदृश्य) कर देता है, इसीप्रकार बहुतसे और अनेक प्रकारके द्रव्योंको अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते अनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे ('सत्' ऐसे भावसे, अस्तित्वसे, है-पनेसे) उत्थित होता एकत्व तिरोहित कर देता है । और जैसे उन वृत्तोंके विषयमें सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृत्तत्वसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होता है तो भी, (अपने अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित हुआ अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, (बना रहता है, नष्ट नहीं होता), इसी प्रकार सर्व द्रव्योंके विषय में भी सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्'पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी, (अपने अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित हुआ अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है ॥ ६७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ सादृश्यास्तित्वशब्दाभिधेयां महासत्तां प्रज्ञापयति,—

(इह विविहलखण्डाणां) इह लोके प्रत्येकसत्ताभिधानेन स्वरूपास्तित्वेन विविधलक्षणानां भिन्नलक्षणानां चेतनाचेतनमूर्तामूर्तपदार्थानां (लखणमेगं तु) एकमखण्डलक्षणं भवति । किं कर्तुं (सदिति) सर्वं सदिति महासत्तारूपं । किंविशिष्टं । (सव्वगयं) संकरव्यतिकरपरिहाररूपस्वजात्यविरोधेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वगतं सर्वपदार्थव्यापकं । इदं केनोक्तं । (उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण पणणत्तं) धर्मं वस्तुस्वभावसंग्रहमुपविशता खलु स्फुटं जिनवरवृषभेण प्रज्ञप्तमिति ।

तद्यथा—यथा सर्वे मुक्तात्मनः सन्तीत्युक्ते सति परमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादभरितावस्थलोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयात्मप्रदेशैस्तथा किञ्चिद्गूढनचरमशरीराकारादिपर्यायैश्च संकरव्यतिकरपरिहाररूपजातिभेदेन भिन्नानामपि सर्वेषां सिद्धजीवानां ग्रहणं भवति, तथा “सर्वं सत्” इत्युक्ते संग्रहनयेन सर्वपदार्थानां ग्रहणं भवति । अथवा सेनेयं वनमिदमित्युक्ते अश्वहस्त्यादिवपदार्थानां निम्बाभ्रादिवृक्षाणां स्वकीयस्वकीयजातिभेदभिन्नानां युगपद्ग्रहणं भवति, तथा सर्वं सदित्युक्ते सति सादृश्यसत्ताभिधानेन महासत्तारूपेण शुद्धसंग्रहनयेन सर्वपदार्थानां स्वजात्यविरोधेन ग्रहणं भवतीत्यर्थः ॥ ६७ ॥

उत्थानिका—आगे सादृश्य अस्तित्व शब्दसे कहे जानेवाली महासत्ताका वर्णन करते हैं—

गाथार्थ—(इह) इस लोकमें (विविहलखण्डाणां) नाना प्रकार भिन्न २ लक्षण रखनेवाले पदार्थोंका (एगं) एक (सव्वगयं) सर्व पदार्थोंमें व्यापक (लखणं) लक्षण (सदिति) सत् ऐसा (धम्मं) वस्तुके स्वभावको (उवदिसदा) उपदेश करनेवाले (जिणवरवसहेण) श्री वृषभ जिनेन्द्रने (खलु) प्रगट रूपसे (पणणत्तं) कहा है ।

टीकार्थ—इस जगतमें भिन्न २ लक्षणको रखनेवाले चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त अनेक पदार्थ हैं, उनमेंसे प्रत्येक पदार्थकी सत्ता या स्वरूपास्तित्व भिन्न २ है तो भी इन सबका एक अखंड सर्वव्यापक लक्षण भी है । यह लक्षण मिलाप व भिन्नताके विकल्पसे रहित अपनी २ जातिमें विरोध न पडने देनेवाले शुद्ध संग्रह नयसे सर्व पदार्थोंमें व्यापक एक सत् रूप है या महासत्ता रूप है ऐसा वस्तु स्वभावोंके संग्रहको उपदेश करनेवाले श्री तीर्थकर भगवान् ने प्रगटरूपसे वर्णन किया है ।

इस प्रकार:—जैसे ‘सर्व मुक्तात्मा हैं, ऐसा कहा जानेसे सर्व ही सिद्धोंका एक साथ ग्रहण हो जाता है । यद्यपि वे सर्व सिद्ध परमानन्दमई एक लक्षण वाले सुखामृत रस स्वादसे भरे हुए अपने २ शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशोंकी अपेक्षा तथा अपने २ अंतिम शरीरसे किञ्चित् ऊन पर्यायकी अपेक्षा मिश्र व भिन्नताके विकल्पसे रहित अपनी अपनी जातिके भेदसे भिन्न हैं तो भी एक सत्ता लक्षणकी अपेक्षा उन सब सिद्धोंका ग्रहण होजाता है । जैसे ही ‘सर्व सत्’ ऐसा कहनेपर संग्रह नयसे सर्व पदार्थोंका ग्रहण हो जाता है । अथवा यह सेना है, ऐसा कहनेपर अपनी २ जातिसे भिन्न घोड़े, हाथी आदि पदार्थोंकी

भिन्नता है तो भी सबका एक कालमें ग्रहण होजाता है, अथवा यह वन है, ऐसा कहनेपर अपनी ० जातिसे भिन्न निम्ब, आम्र आदि वृत्तोंकी भिन्नता है तो भी सब वृत्तोंका एक कालमें ग्रहण हो जाता है । तैसे ही सर्व सत् ऐसे सदृश सत्ता कहनेपर महासत्ता रूपसे शुद्ध संग्रह नयकी अपेक्षा सर्व ही पदार्थोंका विना उनकी जातिसे विरोधके एक साथ ग्रहण होजाता है, ऐसा अर्थ है ॥ ६७ ॥

अथ द्रव्यैर्द्रव्यान्तरस्यारम्भं द्रव्यादर्थान्तरत्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति—

द्वयं सहावसिद्धं सदिति जिणा तच्चदो समक्खादा ।

सिद्धं तथ आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमञ्चो ॥६८॥

द्रव्यं स्वभावसिद्धं सदिति जिनास्तत्त्वतः समाख्यातवन्तः ।

सिद्धं तथा आगमतो नेच्छति यः स हि परसमयः ॥ ६८ ॥

न खलु द्रव्यैर्द्रव्यान्तराणामारम्भः, सर्वद्रव्याणां स्वभावसिद्धत्वात् । स्वभावसिद्धत्वं तु तेषामनादिनिधनत्वात् । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यायात्मानमात्मनः स्वभावमेव मूलसाधनमुपाशय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भूतं वर्तते । यत्तु द्रव्यैरारभ्यते न तद्द्रव्यान्तरं कादाचित्कत्वात् स पर्यायः । द्वयणुकादिवन्मनुष्यादिवच्च । द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसमयावस्थायि न तथा स्यात् । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव द्रव्यं तथा सदित्यपि तत्स्वभावत एव सिद्धमित्यवधार्यताम् । सत्तात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयुक्तत्वात् । न च द्रव्यादर्थान्तरभूता सत्तोपपत्तिमभिप्रपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्यात् । सतः सत्तायाश्च न तावद्युतसिद्धत्वेनार्थान्तरत्वं, तयोर्दण्डदण्डिवद्युतसिद्धस्यादर्शनात् । अयुतसिद्धत्वेनापि न तदुपपद्यते । इहेदमितिप्रतीतेरुत्पद्यत इति चेत् किंनिबन्धना हीहेदमिति प्रतीतिः । भेदनिबन्धनेतिचेत् को नाम भेदः । प्रादेशिक अताद्भाविको वा । न तावत्प्रादेशिकः, पूर्वमेव युतसिद्धत्वस्यापसारणात् । अताद्भाविकश्चेत् उपपन्न एव यद्द्रव्यं तन्न गुण इति वचनात् । अयं तु न खल्वेकान्तेनेहेदमितिप्रतीतेर्निबन्धनं, स्वयमेवोन्मग्ननिमग्नत्वात् । तथाहि—यदेव पर्यायेणाप्यर्प्यते द्रव्यं तदेव गुणवदिदं द्रव्यमयमस्य गुणः, शुभ्रमिदमुत्तरीयमयमस्य शुभ्रो गुण इत्यादिवदनाद्भाविको भेद उन्मज्जति । यदा

तु द्रव्येणापर्यते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनोन्मेषस्य तथाविधं द्रव्यमेव शुभ्रमुत्तरीय-
मित्यादिवत्प्रपश्यतः समूल एवाताद्भाविको भेदो निमज्जति । एवं हि भेदे निमज्जति
तत्प्रत्यया प्रतीतिनिमज्जति । तस्यां निमज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वं निमज्जति ।
ततः समस्तमपि द्रव्यमेवैकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जति, तस्मिन्नुन्मज्जति
तत्प्रत्यया प्रतीतिरुन्मज्जति । तस्यामुन्मज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वमुन्मज्जति ।
तदापि तत्पर्यायित्वेनोन्मज्जज्जलराशेर्जलकल्लोल इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्तं स्यात् एवं सति
स्वयमेव सद्द्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छति स खलु परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ ९८ ॥

अब, द्रव्योंसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और द्रव्यसे सत्ताका अर्थान्तरत्व (अन्य
भिन्न पदार्थ) होनेका खण्डन करते हैं । (अर्थात् ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्यसे
अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्यसे अस्तित्व कोई पृथक् पदार्थ नहीं है) :—

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [स्वभाव—सिद्धं] स्वभावसे सिद्ध और [सत् इति]
(स्वभावसे ही) 'सत्' है, ऐसा [जिनाः] जिनेन्द्रदेवने [तत्त्वतः] यथार्थतः [समाख्यात
वन्तः] कहा है, [तथा] इस प्रकार [आगततः] आगमसे [सिद्धं] सिद्ध है, [यः]
जो [न इच्छति] (इसको) नहीं मानता [सः] वह [हि] वास्तवमें [परसमयः] पर-
समय है ।

टीकाः—वास्तवमें द्रव्योंसे द्रव्यान्तरोंकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सर्व द्रव्योंके स्वभाव-
सिद्धपना है (सर्व द्रव्य, पर-द्रव्यकी अपेक्षा विना, अपने स्वभाव से ही सिद्ध हैं) उनकी-
स्वभावसिद्धता तो उनकी अनादिनिधतासे है, क्योंकि अनादिनिधन अन्य साधनकी अपेक्षा
नहीं रखता । वह (द्रव्य) गुणपर्यायात्मक अपने स्वभावको ही-जो कि मूलसाधन है, धारण
करके स्वयमेव सिद्ध और सिद्धिवाला हुआ वर्तता है ।

जो द्रव्योंसे उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यान्तर नहीं है, (किन्तु) कादाचित्कता (अनि-
त्यता) के होने से वह पर्याय है, जैसे-द्विअणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । द्रव्य तो अन-
वधि (मर्यादा रहित) त्रिसमय-अवस्थायी (त्रिकालस्थायी) है, (इसलिये) वैसे (कांदा-
चित्क-क्षणिक-अनित्य) नहीं है ।

अब इस प्रकार-जैसे द्रव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसी प्रकार (वह) 'सत् है' ऐसा भी वह स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो, क्योंकि सत्तात्मक ऐसे अपने स्वभावसे निष्पन्न निष्पत्तिमत् भाववाला है (-द्रव्यका 'सत् है' ऐसा भाव द्रव्यके सत्तास्वरूप स्वभावका ही बना हुआ है) ।

द्रव्यसे अर्थान्तरभूत सत्ता की उत्पत्ति नहीं है, कि जिसके समवायसे वह द्रव्य 'सत्' हो । (इसीको स्पष्ट समझाते हैं) :—

प्रथम तो सत्के (द्रव्यके) और सत्ताके युतसिद्धता से अर्थान्तरत्व नहीं है, क्योंकि दण्ड और दण्डीकी भांति उनके संबंधमें युतसिद्धता दिखाई नहीं देती । (दूसरे) अयुत-सिद्धतासे भी वह (अर्थान्तरत्व) नहीं बनता । 'इसमें यह है' (अर्थात् द्रव्यमें सत्ता है) ऐसी प्रतीति होती है इसलिये वह बन सकता है,—ऐसा कहा जाय तो (पूछते हैं कि) 'इसमें यह है, ऐसी प्रतीति किसके आश्रय (कारण) से होती है ? यदि ऐसा कहा जाय कि भेदके आश्रयमे (अर्थात् द्रव्य और सत्तामें भेद होनेसे) होती है तो, वह कौनसा भेद है ? प्रादेशिक या अताद्भाविक ? प्रादेशिक तो है नहीं, क्योंकि युतसिद्धत्वका पहले ही निषेध कर दिया गया है, और यदि अताद्भाविक कहा जाय तो वह उपपन्न (ठीक) ही है, क्योंकि ऐसा (शास्त्रका) वचन है कि 'जो द्रव्य है वह गुण नहीं है ।' परन्तु (यहां यह भी ध्यानमें रखना कि) यह अताद्भाविक भेद 'एकान्तसे इसमें यह है' ऐसी प्रतीतिका आश्रय (कारण) नहीं है, क्योंकि वह स्वयमेव उन्मग्न (प्रगट) और निमग्न (गौण) होता है । वह इस प्रकार है:—जब द्रव्यको पर्यायकी मुख्यतासे (दृष्टि) से मुख्य किया जाता है (पर्यायार्थिक नयसे देखा जाय) तब ही—'शुक्ल यह वस्त्र है, यह इसका शुक्लत्व गुण है' इत्यादि की भांति, 'गुणवाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है' इस प्रकार अता-द्भाविक भेद उन्मग्न होता है, परन्तु जब द्रव्यको द्रव्यकी मुख्यतासे (दृष्टि) से मुख्य किया जाता है (द्रव्यार्थिक नयसे देखा जाता है), तब जिसके समस्त गुणवासनाके उन्मेष (प्रगटता) अस्त हो गयी है, ऐसे उस जीवके—'शुक्लवस्त्र ही है' इत्यादिकी भांति—'ऐसा द्रव्य ही है, इसप्रकार देखने वालेके समूल ही अताद्भाविक भेद निमग्न (गौण) होता है ।'

इस प्रकार वास्तवमें भेदके निमग्न होने पर उसके आश्रयसे (कारणसे) होने वाली प्रतीति निमग्न होती है। उसके निमग्न होने पर अयुतसिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व निमग्न होता है, इसलिये समस्त ही एक द्रव्य ही होकर रहता है। और जब भेद उन्मग्न होता है, उसके उन्मग्न होने पर उसके आश्रय (कारण) से होने वाली प्रतीति उन्मग्न होती है, उसके उन्मग्न होनेपर अयुतसिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भी वह (सत्) द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्मग्न होनेसे,—जैसे जलराशिसे जलतरंगों व्यतिरिक्त नहीं हैं (अर्थात् समुद्रसे तरंगों अलग नहीं हैं) उसी प्रकार द्रव्यसे व्यतिरिक्त नहीं होता।

ऐसा होनेसे (यह निश्चित हुआ कि द्रव्य स्वयमेव सत् है। जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तवमें 'परसमय' (मिथ्यादृष्टि) ही मानना ॥ ६८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ यथा द्रव्यं स्वभावसिद्धं तथा सवपि स्वभावत एवेत्याख्याति,—

(द्रव्यं सहावसिद्धं) द्रव्यं परमात्मद्रव्यं स्वभावसिद्धं भवति । कस्मात् । अनाद्यनन्तेन परहेतुनिरपेक्षेण स्वतःसिद्धेन केवलज्ञानादिगुणाधारभूतेन सदानन्दैकरूपसुखसुधारसपरमसमरसीभावपरिणतसर्वशुद्धात्मप्रवेशभरितावस्थेन शुद्धोपादानभूतेन स्वकीयस्वभावेन निष्पन्नत्वात् । यच्च स्वभावसिद्धं न भवति तद्द्रव्यमपि न भवति । द्रव्यशुद्धादिपुद्गलस्कन्धपर्यायवत् मनुष्यादिजीवपर्यायवच्च । (सदिति) यथा स्वभावतः सिद्धं तद्द्रव्यं तथा सदिति सत्तालक्षणमपि स्वभावत एव भवति, न च मिथ्यसत्तासमवायात् । अथवा यथा द्रव्यं स्वभावतः सिद्धं तथा तस्य योसौ सत्तागुणः सोपि स्वभावसिद्ध एव । कस्मादिति चेत् । सत्ताद्रव्ययोः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेपि दण्डदण्डवद्विन्नप्रदेशाभावात् । इदं के कथितवन्तः । (जिणा तच्चदो समक्खादा) जिनाः कर्तारः तत्त्वतः सम्यगाख्यातवन्तः कथितवन्तः (सिद्धं तद् आगमदो) सन्तानापेक्षया द्रव्याथिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सिद्धं (रोच्छदि जो, सो हि परसमयो) नेच्छति न मन्यते य इदं वस्तुस्वरूपं स हि स्फुटं परसमयो मिथ्यादृष्टिर्भवति । एवं यथा परमात्मद्रव्यं स्वभावतः सिद्धमवबोद्धव्यं तथा सर्वद्रव्याणीति । अत्र द्रव्यं केनापि पुरुषेण न क्रियते । सत्तागुणोपि द्रव्याद्विज्ञो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ६८ ॥

उत्थानिका—आगे यह कहते हैं कि जैसे द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है वैसे ही सत् भी स्वभावसे सिद्ध है—

गाथार्थ—(द्रव्यं) द्रव्य (सहावसिद्धं) स्वभावसे सिद्ध है (सदिति) सत् भी स्वभाव सिद्ध है ऐसा (जिणा) जिनेन्द्रोंने (तच्चदा) तत्त्वसे (समक्खादो) कहा है (तद्य) तैसे ही (आगमदो) आगमसे (सिद्धं) सिद्ध है (जो) जो कोई (रोच्छदि) नहीं मानता है (सो हि परसमयो) वही प्रगट्तरूपसे परसमयरूप है।

टीकार्थ—यहां परमात्म-द्रव्य पर घटाकर कहते हैं कि परमात्मारूपी द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है क्योंकि परमात्मा अनादि अनन्त, विना अन्य कारणोंकी अपेक्षाके अपने स्वतः-सिद्ध केवलज्ञानादि गुणोंके आधा-रभूत हैं, सदा आनन्दमई सुखामृतरूपी परम समरसी भावमें परिणमन करते हुए सर्व शुद्ध आत्मप्रदेशोंसे भरपूर हैं तथा शुद्ध उपादान रूपसे अपने ही स्वभावसे उत्पन्न हैं। जो सत् स्वरूप स्वभावसे सिद्ध नहीं होता है वह द्रव्य भी नहीं होता है। जैसे द्विगुण आदि पुद्गलस्कंधकी पर्याय व मनुष्यादि जीवपर्याय। जैसे द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है वैसे उसकी सत्ता भी स्वभावसे सिद्ध है, सत्ता किसी भिन्न सत्ताके समवायसे नहीं हुई है। क्योंकि सत्ता और द्रव्यमें संज्ञा, लक्षण, प्रयोजनादिसे भेद होनेपर भी जैसे दंड और दंडी पुरुषके प्रदेशोंका भेद है, ऐसी प्रदेशोंकी भिन्नता सत्ता और द्रव्यमें नहीं है। इस बातको तीर्थंकरों ने भले प्रकार वर्णन किया है। तथा यही बात सन्तानकी अपेक्षा द्रव्यार्थिक नयसे अनादि अनन्त आगमसे भी सिद्ध है। जो ऐसा वस्तुका स्वरूप नहीं स्वीकार करता है वह मिथ्यादृष्टी है। इस तरह जैसा परमात्म द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है तैसे ही सर्व द्रव्योंको स्वभावसे सिद्ध जानना चाहिये द्रव्यको किसी पुरुषने रचा नहीं है और न द्रव्यका सत्ता गुण ही द्रव्यसे भिन्न है, इस गाथाका यह अभिप्राय है ॥ ६८ ॥

अथोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वेऽपि सद्द्रव्यं भवतीति विभावयति—

सदवट्टिदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो ।

अत्थेसु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥६९॥

सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य यो हि परिणामः ।

अर्थेषु स स्वभावः स्थितिसंभवनांशसंबद्धः ॥ ६९ ॥

इह हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वान्सदिति द्रव्यम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य ध्रौव्योत्पा-
दोच्छेदैक्यात्मकपरिणामः । यथैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्त्येनैकस्यापि विष्कम्भक्रमप्रवृत्ति-
वर्तिनः सूक्ष्मांशाः प्रदेशाः, तथैव हि द्रव्यवृत्तेः सामस्त्येनैकस्यापि प्रवाहक्रमप्रवृत्तिवर्तिनः
सूक्ष्मांशाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनो विष्कम्भक्रमः, तथा
परिणामानां परस्पर-व्यतिरेकनिबन्धनः प्रवाहक्रमः । यथैव च ते प्रदेशाः स्वस्थाने स्वरू-
पपूर्वरूपाभ्यामुत्पन्नोच्छन्नत्वात्सर्वत्र परस्परानुस्यूतिसूत्रितैकवास्तुतयानुत्पन्नप्रलीनत्वाच्च
संभृतिसंहारध्रौव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिणामाः स्वावसरे स्वरूपपूर्वरूपा-

भ्यामुत्पन्नोच्छन्नत्वात्सर्वत्र परस्परानुस्यूतिसूत्रितैकप्रवाहतयानुत्पन्नप्रलीनत्वाच्च संभूति-
संहारध्रौव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति । यथैव च य एव हि पूर्वप्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसी-
मान्तः स एव हि तदुत्तरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्यूतिसूत्रितैकवास्तुतयातदुभ-
यात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामोच्छेदात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एव हि
तदुत्तरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्यूतिसूत्रितैकप्रवाहतया तदुभयात्मक इति एवमस्य
स्वभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतौ दुर्ललितस्य स्वभावानतिक्रमात्त्रिलक्षणमेव
सत्त्वमनुमोदनीयम् मुक्ताफलदामवत् । यथैव हि परिगृहीतदाघिमिन् प्रलम्बमाने मुक्ताफल-
दामनि समस्तेष्वपि स्वधामसूचकासत्सु मुक्ताफलेषूत्तरोत्तरेषु धामसूत्तरोत्तरमुक्ताफला-
नामुदयनात्पूर्वपूर्वमुक्ताफलानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यूतिसूत्रकस्य सूत्रकस्याव-
स्थानात्त्रैलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति, तथैव हि परिगृहीतनित्यवृत्तिनिवर्तमाने द्रव्ये समस्ते-
ष्वपि स्वावसरेषूच्चकासत्सु परिणामेषूत्तरोत्तरेष्ववसरेषूत्तरोत्तरपरिणामानामुदयनात्पूर्व-
पूर्वपरिणामानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यूतिसूत्रकस्य प्रवाहस्यावस्थानात्त्रैलक्षण्यं
प्रसिद्धिमवतरति ॥ ९९ ॥

अब, यह बतलाते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य 'सत्' है:—

अन्वयार्थ—[स्वभावे] स्वभावमें [अवस्थितं] अवस्थित [सत्] सत् [द्रव्यं] द्रव्य
है, [द्रव्यस्य] द्रव्यका [अर्थेषु] गुणपर्यायों में [यः हि] जो [स्थितिसंभवनाशसंबद्धः]
उत्पादव्ययध्रौव्य सहित [परिणामः] परिणाम है [सः] वह [स्वभावः] उसका स्वभाव
है ।

टीका:—यहां (विश्वमें) वास्तवमें स्वभावमें नित्य अवस्थित होनेसे सत् द्रव्य है ।
स्वभाव द्रव्यका ध्रौव्य-उत्पाद-विनाशकी एकतास्वरूप परिणाम है । जैसे द्रव्य वास्तुके +सम-
ग्रतया (अखण्डतासे) एक होनेपर भी, विस्तारक्रमकी प्रवृत्ति में वर्तने वाले सूक्ष्म अंश
प्रदेश हैं, इसीप्रकार द्रव्यकी वृत्ति (द्रव्य परिणति, द्रव्य प्रवाह) के, समग्रतया एक होनेपर
भी, प्रवाहक्रमकी प्रवृत्तिमें वर्तनेवाला सूक्ष्म अंश परिणाम हैं । जैसे प्रदेशोंके परस्पर व्यतिरेक
के कारण से होनेवाला विष्कम्भ क्रम है, उसी प्रकार परिणामों के परस्पर व्यतिरेकके कारण
से होनेवाला प्रवाहक्रम है ।

—द्रव्यका वास्तु-द्रव्यका स्व-विस्तार, द्रव्यका स्व क्षेत्र, द्रव्यका स्व-आकार, द्रव्यका स्व-बल । (वास्तु
घर, निवासस्थान, ग्राम्य, भूमि ।)

जैसे वे प्रदेश अपने स्थानमें स्व-रूपसे उत्पन्न और पूर्व-रूपसे विनष्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकवास्तुपनसे अनुत्पन्न-अविनष्ट होनेसे उत्पत्ति संहार-ध्रौव्यात्मक अपने स्वरूप को धारण करते हैं, उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसरमें स्व-रूपसे उत्पन्न और पूर्व-रूपसे विनष्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहपनसे अनुत्पन्न अविनष्ट होनेसे उत्पत्ति-संहार-ध्रौव्यात्मक अपने स्वरूपको धारण करते हैं । और जैसे जो पूर्व प्रदेशके विनाश रूप वस्तुका सीमान्त है, वही उसके बादके प्रदेशका उत्पाद स्वरूप है तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एक वास्तुत्वसे दोनों (उत्पाद-व्यय) स्वरूप नहीं है (ध्रुव है) इसी प्रकार जो ही पूर्व परिणामके विनाशरूप प्रवाहका सीमान्त है, वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहत्वसे दोनों (उत्पाद-व्यय) स्वरूप नहीं है (ध्रुव है) ।

इस प्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धतिमें (परिणामोंकी परम्परामें) प्रवर्तमान द्रव्य स्वभावका अतिक्रम नहीं करता, इसलिये सत्त्वको त्रिलक्षण ही अनुमोदित करना चाहिये मोतियोंके हारकी भांति ।

जैसे—जिसने (अमुक) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे लटकते हुये मोतियोंके हारमें, अपने अपने स्थानोंमें प्रकाशित होते हुये समस्त मोतियोंमें, अगले-अगले स्थानोंमें अगले-अगले मोती प्रगट होते हैं इसलिये, और पहले-पहलेके मोती प्रगट नहीं होते इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिकी रचयिता सूत्र अवस्थित होनेसे, त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है । इसीप्रकार जिसने नित्यवृत्ति ग्रहणकी है ऐसे रचित (परिणामित) होते हुये समस्त परिणामों में अगले-अगले अवसरों पर अगले परिणाम प्रगट होते हैं इसलिये, और पहले-पहलेके परिणाम नहीं प्रगट होते हैं इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति रचनेवाला प्रवाह अवस्थित होनेसे, त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि प्राप्त होती है ॥ ६६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथोत्पादव्ययध्रौव्यत्वे सति सत्त्वं द्रव्यं भवतीति प्रज्ञापयति,—

(सत्त्ववृद्धिं सहाये वचनं) द्रव्यं मुक्तात्मद्रव्यं भवति । किं कर्तुं । सद्भितिं शुद्धचेतनात्त्वयरूपमस्ति । किं

विशिष्टं । अवस्थितं । क्व । स्वभावे । स्वभावं कथयति—(द्रव्यस्य जो हि परिणामो) तस्य परमात्मद्रव्यस्य संबन्धी हि स्फुटं यः परिणामः । केषु विषयेषु । (अर्थेषु) परमात्मपदार्थस्य धर्मत्वादभेदनेनार्था भण्यन्ते । के ते । केवलज्ञानादिगुणाः सिद्धत्वादिपर्यायाश्च, तेष्वर्थेषु विषयेषु योसौ परिणामः । (सो सहायो) केवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वादिपर्यायरूपस्तस्य परमात्मद्रव्यस्य स्वभावो भवति । स च कथंभूतः । (ठिदिसंभवणासंबन्धो) स्वात्मप्राप्तिरूप-मोक्षपर्यायस्य संभवस्तस्मिन्नेव क्षणे परमागमभाष्यकत्ववितर्कविचारद्वितीयशुक्लध्यानसंज्ञस्य शुद्धोपादानभूतस्य समस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनज्ञानपर्यायस्य नाशस्तस्मिन्नेव समये तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यस्य स्थितिरित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण संबन्धो भवतीति । एवमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेणैकसमये यद्यपि पर्यायार्थिकनयेन परमात्मद्रव्यं परिणतं, तथापि द्रव्यार्थिकनयेन सत्तालक्षणमेव भवति । 'त्रिलक्षणमपि सत्सत्तालक्षणं कथं भण्यत इति चेत् "उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्" इति वचनात् । यथेदं परमात्मद्रव्यमेकसमयेनोत्पादव्ययध्रौव्यैः परिणतमेव सत्तालक्षणं भण्यते, तथा सर्वद्रव्याणीत्यर्थः ॥ ६६ ॥

एवं स्वरूपसत्तारूपेण प्रथमगाथा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्यं स्वतःसिद्धं तथा सत्तागुणोपीति कथनेन तृतीया, उत्पादव्ययध्रौव्यत्वेपि सत्तैव द्रव्यं भण्यत इति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरणमुख्यतया द्वितीयस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप होते हुए सत्ता ही द्रव्य स्वरूप है अथवा द्रव्य सत् स्वरूप है—

गाथार्थ—(सहावे) स्वभावमें (अवट्टियं) रहा हुआ (सत्) सत् (द्रव्यं) द्रव्य है । (द्रव्यस्य) द्रव्यका (अर्थेषु) गुण पर्यायोंमें (जो) जो (ठिदिसंभवणासंबन्धो) ध्रौव्य, उत्पाद व्यय सहित परिणाम है (सो) वह (हि) ही (सहावो) स्वभाव है ।

टीकार्थ—स्वभावमें तिष्ठा हुआ शुद्ध चेतनाका अन्वयरूप (बराबर) अस्तित्व परमात्मा द्रव्य है । उस परमात्मा द्रव्यका अपने केवलज्ञानादि गुण और सिद्धत्व (यहां अरहंतपनेसे मतलब है) आदि पर्यायोंमें अपने आत्माकी प्राप्ति रूप उत्पाद उसी ही समयमें परमागमकी भाषासे एकत्ववितर्क अविचार रूप दूसरे शुक्ल ध्यानका या शुद्ध उपादानरूप सर्व रागादिके विकल्पकी उपाधिसे रहित स्वसंवेदन ज्ञान पर्यायका नाश तथा उसी समय इन दोनों उत्पाद व्ययके आधाररूप परमात्म द्रव्यका स्थिति इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य सम्बन्धी जो परिणाम है वही निश्चयसे उस परमात्म द्रव्यका केवलज्ञानादि गुण वा सिद्धत्व आदि पर्यायरूप स्वभाव है । गुण पर्याय द्रव्यके स्वभाव हैं इसलिये उनको अर्थ कहते हैं । इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य इन तीन स्वभावसे एक समयमें यद्यपि पर्यायार्थिक नयसे परमात्म द्रव्य परिणामन करते हैं तथापि द्रव्यार्थिक नयसे सत्ता लक्षण रूप ही हैं । तीन लक्षण रूप होते हुए भी सत्ता लक्षण क्यों कहते हैं ? इसका समाधान यह है कि सत्ता उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है । जैसा कहा है " उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् " जैसे यह परमात्म द्रव्य एक समयमें ही उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे परिणामन करता हुआ ही सत्ता लक्षण कहा जाता है तैसे ही सर्व द्रव्योंका स्वभाव है यह अर्थ है ॥ ६६ ॥

इस तरह स्वरूप सत्ताको कहते हुए प्रथम गाथा, महासत्ताको कहते हुए दूसरी गाथा, जैसे द्रव्य स्वतःसिद्ध है वैसे उसकी सत्ता गुण भी स्वतः सिद्ध है ऐसा कहते हुए तीसरी गाथा, उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप होते हुए भी सत्ता हीको द्रव्य कहते हुए चौथी गाथा इस तरह चार गाथाओंके द्वारा सत्ता लक्षणके व्याख्यानकी मुख्यता करके दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

अथोत्पादव्ययध्रौव्याणां परस्पराविनाभावं दृढयति—

ए भवो भंगविहीणो भंगो वा एत्थि संभवविहीणो ।

उत्पादो वि य भंगो ए विणा धोव्वेण अत्थेण ॥१००॥

न भवो भङ्गविहीनो भङ्गो वा नास्ति संभवविहीनः ।

उत्पादोऽपि च भङ्गो न विना ध्रौव्येणार्थेन ॥१००॥

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारौ स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण । य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, यावेव सर्गसंहारौ सैव स्थितिः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति । तथाहि—य एव कुम्भस्य सर्गः स एव मृत्पिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात् । य एव च मृत्पिण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात् । यौ च कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ सैव मृत्तिकायाः स्थितिः, व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात् । यैव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात् । यदि पुनर्नेदमेवमिष्येत तदान्यः सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति तथा सति हि केवलं सर्ग मृगयमाणस्य कुम्भस्योत्पादनकारणाभावादभवनिरेव भवेत्, असदुत्पाद एव वा । तत्र कुम्भस्याभवनौ सर्वेषामेव भावानामभवनिरेव भवेत् । असदुत्पादे वा व्योमप्रसवादीनामप्युत्पादः स्यात् । तथा केवलं संहारमारभमाणस्य मृत्पिण्डस्य संहारकारणाभावादसंहरणरेव भवेत्, सदुच्छेद एव वा । तत्र मृत्पिण्डस्यासंहरणौ सर्वेषामेव भावानामसंहरणरेव भवेत् । सदुच्छेदे वा संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात् । तथा केवलां स्थितिमुपगच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाक्रान्तस्थित्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ सर्वेषामेव भावानामस्थानिरेव भवेत् । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्वं स्यात् । तत उत्तरोत्तरव्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्वव्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतमुद्योतमाननिर्विघ्नत्रैलक्षण्यलाञ्छनं द्रव्यमवश्यमनुमन्तव्यम् ॥१००॥

अव, उत्पाद, व्यय और श्रौव्यका परस्पर अविनाभाव दृढ करते हैं—

अन्वयार्थः—[भवः] उत्पाद [मङ्गविहीनः] मंग (व्यय) रहित [न] नहीं होता [वा] और [मङ्गः] व्यय [संभवविहीनः] उत्पाद-रहित [नास्ति] नहीं होता, [उत्पादः] उत्पाद [अपि च] तथा [मङ्गः] व्यय [श्रौव्येण अर्थेन विना] श्रौव्य पदार्थके विना [न] नहीं होता ।

टीकाः—वास्तवमें उत्पाद, व्ययके विना नहीं होता और व्यय, उत्पादके विना नहीं होता तथा उत्पाद और व्यय, स्थिति (श्रौव्य) के विना नहीं होते, और श्रौव्य, उत्पाद तथा व्ययके विना नहीं होता ।

जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद और व्यय हैं वही श्रौव्य है, जो श्रौव्य है वही उत्पाद और व्यय है । वह इसप्रकार है कि-जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्तिका-पिण्डका व्यय है, क्योंकि भावका भावान्तरके अभाव स्वभावसे अवभासन है : (अर्थात् भाव अन्यभावके अभावरूप स्वभावसे प्रकाशित है—दिखाई देता है ।) और जो मृत्तिका-पिण्डका व्यय है वही कुम्भका उत्पाद है, क्योंकि अभावका भावान्तरके भावस्वभावसे अवभासन है, (अर्थात् व्यय अन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकाशित है ।)

और जो कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाका श्रौव्य है, क्योंकि व्यतिरेकोंके द्वारा ही अन्वयका प्रकाशन है । और जो मृत्तिकाका श्रौव्य है वही कुम्भका उत्पाद और मृत्पिण्डका व्यय है, क्योंकि व्यतिरेकों के अन्वयका उल्लंघन नहीं है । और यदि ऐसा न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य है, श्रौव्य अन्य है । (अर्थात् तीनों पृथक् पृथक् हैं, ऐसा माननेका प्रसंग आजायगा ।) ऐसा होने पर क्या दोष आता है, सो समझते हैं)ः—

केवल उत्पाद-अन्वयको कुम्भकी (व्यय और श्रौव्यसे भिन्न मात्र उत्पाद को जाननेवाले व्यक्तिको कुम्भकी), उत्पादके (अन्यत्तिके) कारणका अभाव होनेसे, उत्पत्ति ही नहीं मिलेगी, अथवा अस्तुका ही उत्पाद होगा । और वहाँ, (१) यदि कुम्भकी उत्पत्ति न होमी तो

समस्त ही भावों की उत्पत्ति ही न होगी । (अर्थात् जैसे कुम्भ की उत्पत्ति नहीं होगी, उसही प्रकार विश्व के किसी भी द्रव्य में किसी भी भाव का उत्पाद नहीं होगा, यह दोष आयगा), अथवा (२) यदि अमृत का उत्पाद हो वे तो आकाश के पुष्प इत्यादि का भी उत्पाद होगा, (अर्थात् शून्य में से पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे,—यह दोष आयगा ।)

और, केवल व्ययको आरम्भ करने वाले (उत्पाद और ध्रौव्यसे रहित केवल व्यय करने को उद्यत) मृत्पिण्डका, व्ययके कारणका अभाव होनेसे, व्यय ही नहीं होगा, अथवा सत्का ही उच्छेद होगा । वहां, (१) यदि मृत्पिण्डका व्यय न होगा तो समस्त ही भावोंका व्यय ही नहीं होगा, (अर्थात् जैसे मृत्तिकापिण्डका व्यय नहीं होगा उसी प्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भी भावका व्यय ही नहीं होगा,—यह दोष आयगा), अथवा (यदि सत्का उच्छेद होगा तो चैतन्य इत्यादिका भी उच्छेद हो जायगा, (अर्थात् समस्त द्रव्योंका सम्पूर्ण नाश हो जायगा,—यह दोष आयगा ।)

और केवल ध्रौव्यको प्राप्त करनेको जानेवाली मृत्तिका का, व्यतिरेक सहित ध्रौव्यका, अन्वयका (मृत्तिका का) अभाव होनेसे, ध्रौव्य ही नहीं होगा, अथवा क्षणिकको ही नित्यत्व आजायगा । वहां (१) मृत्तिकाका ध्रौव्यत्व न हो तो समस्त ही भावोंका ध्रौव्य ही नहीं होगा, (अर्थात् यदि मिट्टी ध्रुव न रहे तो मिट्टीकी ही भांति विश्वका कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नहीं रहेगा,—यह दोष आयगा ।) अथवा (२) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चित्तके क्षणिक-भावोंका भी नित्यत्व होगा, (अर्थात् मनका प्रत्येक विकल्प भी त्रैकालिक ध्रुव होजाय यह दोष आयेगा ।)

इसलिये उत्तर उत्तर व्यतिरेकोंकी उत्पत्तिके साथ, पूर्व पूर्व व्यतिरेकोंके संहारके साथ और अन्वयके अवस्थान (ध्रौव्य) के साथ अविनाभाववाला, जिसका निर्विघ्न (अबाधित) त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है, ऐसा द्रव्य अवश्य मानने योग्य है ॥ १०० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथोत्पादव्ययश्रीव्याणां परस्परसानेक्षत्वं दर्शयति,—

(ए भवो भंगविहीणो) निर्दोषपरमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वपर्यायस्य भव उत्पादः, तद्विपरीतमिथ्यात्वपर्यायस्य भङ्गं विना न भवति । कस्मात् । उपादानकारणाभावात्, मृत्पिण्डभङ्गाभावे घटोत्पाद इव । द्वितीयं च कारणं मिथ्यात्वपर्यायभङ्गस्य सम्यक्त्वपर्यायरूपेण प्रतिभासनात् । तदपि कस्मात् । “भावान्तरस्वभावरूपो भवत्यभावः” इति वचनात् । घटोत्पादरूपेण मृत्पिण्डभङ्ग इव । यदि पुनर्मिथ्यात्वपर्यायभङ्गस्य सम्यक्त्वोपादानकारणभूतस्याभावेऽपि शुद्धात्मानुभूतिरुचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादो भवति, तद्युपादानकारणरहितानां रूपुत्पादीनामप्युत्पादो भवतु ? न च तथा । (भंगो वा एत्थि संभवविहीणो) परद्रव्योपादेयरूपमिथ्यात्वस्य भङ्गो नास्ति । कथं नूतः । पूर्वोक्तसम्यक्त्वपर्यायसंभवग्रहितः । कस्मादिति चेत् । भङ्गकारणाभावात्, घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डस्येव । द्वितीयं च कारणं सम्यक्त्वपर्यायोत्पादस्य मिथ्यात्वपर्यायाभावरूपेण दर्शनात् । तदपि कस्मात् । पर्यायस्य पर्यायान्तराभावरूपत्वाद्, घटपर्यायस्य मृत्पिण्डाभावरूपेणैव । यदि पुनः सम्यक्त्वोत्पादनिरपेक्षो भवति मिथ्यात्वपर्यायाभावस्तर्हिअभाव एव न स्यात् । कस्मात् । अभावकारणाभावादिति, घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डाभावस्य इव । (उप्पादो वि य भंगो ए विणा दव्वेण अत्थेण) परमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादस्तद्विपरीतमिथ्यात्वस्य भङ्गो वा नास्ति । कं विना । तदुभयाधारभूतपरमात्मरूपद्रव्यपदार्थं विना । कस्मात् । द्रव्याभावे व्ययोत्पादाभावान्मृत्तिकाद्रव्याभावे घटोत्पादमृत्पिण्डभङ्गाभावादिति । यथा सम्यक्त्वमिथ्यात्वपर्यायद्वये परस्परसापेक्षमुत्पादादित्रयं दर्शितं तथा सर्वद्रव्यपर्यायेषु द्रष्टव्यमित्यर्थः ॥ १०० ॥

उत्थानिका—अग्रे उत्पाद व्यय श्रौव्य इन तीनोंमें परस्पर अपेक्षापना है, ऐसा दिखलाते हैं—

गाथार्थ—(भंग विहीणो भवो ए) व्ययके विना उत्पाद नहीं होता है (वा) तथा (संभवविहीणो भंगो एत्थि) उत्पादके विना भंग या व्यय नहीं होता है (य) और (उप्पादो वि) उत्पाद तथा (भंगो व्यय (धोव्वेण अत्थेण विणा ए) श्रौव्य पदार्थके विना नहीं होते ।

टीकार्थ—निर्दोष परमात्माकी रुचिरूप सम्यक्त्व अवस्थाका उत्पाद सम्यक्त्वसे विपरीत मिथ्यात्व पर्यायके नाशके विना नहीं होता है क्योंकि उपादान कारणके अभावसे कार्य नहीं बन सकेगा । जब उपादान कारण होगा तब ही कार्य होसकता है । जैसे मिट्टीके पिंडका नाश हुए विना घड़ा नहीं पैदा होसकता है । मिट्टीका पिंड उपादान कारण है । दूसरा कारण यह है कि जो मिथ्यात्व पर्यायका नाश है वही सम्यक्त्वकी पर्यायका प्रतिभास है क्योंकि ऐसा सिद्धांतका वचन है कि “भावान्तरस्वभावरूपो भवत्यभावः” अन्य भावरूप स्वभाव ही अभाव होता है अर्थात् अभाव नहीं होता—अन्य अवस्थारूप परिणमना ही अभाव है जैसे घटका उत्पन्न होना ही मिट्टीके पिंडका भंग है । यदि मिथ्यात्व पर्यायके भंगरूप सम्यक्त्वके उपादान कारणके अभावमें भी शुद्धात्माकी अनुभूतिकी रुचिरूप सम्यक्त्वका उत्पाद हो जावे तो उपादान कारणसे रहित आकाशके पुष्पोंका भी उत्पाद हो जावे तो ऐसा नहीं हो सकता है । इसीतरह पर-द्रव्य उपादेय है-ग्राह्य है, ऐसे मिथ्यात्वका नाश पूर्वमें कहे हुए सम्यक्त्व पर्यायके उत्पाद विना नहीं होता है क्योंकि

भंगके कारणका अभाव होनेसे भंग नहीं बनेगा जैसे घटकी उत्पत्तिके अभावमें मिट्टीके पिंडका नाश नहीं बनेगा । दूसरा कारण यह है कि सम्यक्त्व रूप पर्यायकी उत्पत्ति मिथ्यात्व रूप पर्यायके अभाव रूपसे ही देखने में आती है क्योंकि एक पर्यायका अन्य पर्यायमें पलटना होता है । जैसे घट पर्यायकी उत्पत्ति मिट्टीके पिंडके अभाव रूपसे ही होती है । यदि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी अपेक्षाके विना मिथ्यात्व पर्यायका अभाव होता है, ऐसा माना जाय तो मिथ्यात्व पर्यायका अभाव ही नहीं सक्ता क्योंकि अभावके कारणका अभाव है अर्थात् उत्पाद नहीं है । जैसे घटकी उत्पत्तिके विना मिट्टीके पिंडका अभाव नहीं हो सक्ता इसी तरह परमात्माकी रुचिरूप सम्यक्त्वका उत्पाद तथा उससे विपरीत मिथ्यात्व पर्यायका नाश ये दोनों बातें इन दोनोंके आधारभूत परमात्म-रूप द्रव्य पदार्थके विना नहीं होतीं । क्योंकि द्रव्यके अभावमें व्यय और उत्पादका अभाव है । मिट्टी द्रव्यके अभाव होने पर न घटकी उत्पत्ति होती है, न मिट्टीके पिंडका भंग होता है । जैसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व पर्याय दोनोंमें परस्पर अपेक्षापना है ऐसा समझकर ही उत्पाद व्यय ध्रौव्य तीनों दिखलाए गए हैं इसी तरह सर्व द्रव्यकी पर्यायोंमें देख लेना व विचार लेना चाहिये, ऐसा अर्थ है ॥ १०० ॥

अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्तरत्वं संहरति—

उत्पादद्विदिभंगा विज्जंते पज्जएसु पज्जाया ।

दब्बे हि संति णियदं तम्हा दब्बं हवदि सव्वं ॥१०१॥

उत्पादस्थितिभङ्गा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः ।

द्रव्ये हि सन्ति नियतं तस्माद्द्रव्यं भवति सर्वम् ॥१०१॥

उत्पादव्ययध्रौव्याणि हि पर्यायानालम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । ततः समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनर्द्रव्यान्तरम् । द्रव्यं हि तावत्पर्यायैरालम्ब्यते । समुदायिनः समुदायात्मकत्वात् पादपवत् । यथा हि समुदायी पादपः स्कन्धमूलशाखासमुदायात्मकः स्कन्धमूलशाखाभिरालम्बित एव प्रतिभाति, तथा समुदायि द्रव्यं पर्यायसमुदायात्मकं पर्यायैरालम्बितमेव प्रतिभाति । पर्यायास्तूत्पादव्ययध्रौव्यरालम्बन्ते उत्पादव्ययध्रौव्याणामंशधर्मत्वात् बीजांकुरपादपत्ववत् । यथा किलांशिनः पादपस्य बीजांकुरपादपत्वलक्षणान्त्रयोंऽशा भङ्गोत्पाद—ध्रौव्यलक्षणैरात्मधर्मैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, तथांशिनो

द्रव्यस्योच्छ्रयमानोत्पद्यमानावतिष्ठमानभावलक्षणास्त्रयोऽशा भङ्गोत्पादध्रौव्यलक्षणैरा-
त्मधर्मैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भङ्गोत्पादध्रौव्याणि द्रव्यस्यैवेष्यन्ते तदा
समग्रमेव विप्लवते । तथाहि भङ्गे तावत् क्षणभङ्गकटाक्षितानामेकक्षण एव सर्वद्रव्याणां
संहरणाद्द्रव्यशून्यतावतारः सदुच्छेदो वा । उत्पादे तु प्रतिसमयोत्पादमुद्रितानां प्रत्येकं द्रव्या-
णामानन्त्यमसदुत्पादो वा , ध्रौव्ये तु क्रमभुवां भावानामभावाद्द्रव्यस्याभावः क्षणिकत्वं
वा । अत उत्पादव्ययध्रौव्यैरालम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायैश्च द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्ये-
तदेकमेव द्रव्यं भवति ॥१०१॥

अब, उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट करते हैं, (अर्थात् यह सिद्ध करते हैं कि
उत्पादव्यय-ध्रौव्य द्रव्यसे पृथक् पदार्थ नहीं हैं) :—

अन्वयार्थः—[उत्पाद-स्थिति-भङ्गाः] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय [पर्यायेषु] पर्यायोंमें
(अंशों में) [विद्यन्ते] रहते हैं [हि] निश्चय से [पर्यायाः] पर्यायें [द्रव्ये हि सन्ति] द्रव्य
में होती हैं, [तस्मात्] इसलिये [नियतं] नियमसे [सर्व] वह सब (उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य)
[द्रव्यं भवति] द्रव्य है ।

टीका—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य वास्तवमें पर्यायों (अंशों) को आलम्बन करते हैं,
और वे पर्यायें द्रव्यको आलम्बन करती हैं, इसलिये यह सब द्रव्य ही है, द्रव्यान्तर नहीं (उत्पाद
व्यय-ध्रौव्य द्रव्यसे पृथक् पदार्थ नहीं हैं)

वास्तव में प्रथम तो द्रव्य पर्यायोंके (अंशों) के द्वारा आलम्बित किया जाता है, क्योंकि
समुदायी (समुदायवान्) समुदायस्वरूप होता है, वृक्षकी भांति जैसे समुदायी वृक्ष, स्कंध
मूल और शाखाओं का समुदायस्वरूप होनेसे स्कंध, मूल और शाखाओंसे आलम्बित ही
प्रतिभासित होता है (दिखाई देता है), इसही प्रकार समुदायी द्रव्य, पर्यायोंका समुदायस्व-
रूप होनेसे पर्यायोंके द्वारा आलम्बित ही प्रतिभासित होता है । (अर्थात् जैसे स्कंध, मूल और
शाखायें वृक्षाश्रित ही हैं—वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं, उसही प्रकार पर्यायें द्रव्याश्रित ही
हैं,—द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं ।)

और पर्यायें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके द्वारा आलम्बित हैं (अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य पर्यायाश्रित हैं) क्योंकि उत्पाद-व्यय ध्रौव्य के अंश-धर्मपना हैं, बीज, अंकुर और वृक्षत्वकी भांति । जैसे अंशीवृक्षके बीज वृक्षत्वस्वरूप तीन अंश, व्यय-उत्पाद-ध्रौव्यस्वरूप निज धर्मोंसे आलम्बित एक साथ ही भासित होते हैं, उसी प्रकार अंशी-द्रव्यके, नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव, और अवस्थित रहने वाला भाव-यह हैं लक्षण जिनके ऐसे तीनों अंश व्यय-उत्पाद-ध्रौव्यस्वरूप निजधर्मोंके द्वारा आलम्बित एक साथ ही भासित होते हैं । किन्तु यदि द्रव्यका ही (१) व्यय, (२) उत्पाद और (३) ध्रौव्य माना जाय तो सारी गड़-बड़ी होजायगी । यथा-(१) अकेले, यदि द्रव्यका ही व्यय माना जाय, तो क्षणभंगसे लक्षित समस्त द्रव्योंका एक क्षणमें ही व्यय होजानेसे द्रव्यशून्यता आजायगी, अथवा सत्का उच्छेद होजायगा । (यदि द्रव्यका ही उत्पाद माना जाय, तो समय-समय पर होनेवाले उत्पादके द्वारा चिन्हित द्रव्योंको अनन्तता आजायगी । (अर्थात् समय-समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्न ही ऐसा प्रत्येक द्रव्य अनन्त द्रव्यत्वको प्राप्त होजायगा) अथवा असत्का उत्पाद हो जायगा, (३) यदि द्रव्यका ही ध्रौव्य माना जाय तो क्रमशः होनेवाले भावोंके अभावके कारण द्रव्यका अभाव ही जायगा, अथवा क्षणिकत्व आजायगा ।

इसलिये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके द्वारा पर्यायें आलम्बित हों, और पर्यायोंके द्वारा द्रव्य आलम्बित हो, कि जिससे यह सब एक ही द्रव्य होता है ॥ १०१ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथोत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्येण सह परस्पराधाराधेयभावत्वादन्यद्रव्याधिकनयेन द्रव्यमेव भवतीत्युपदिशति,—
 (उत्पादद्विविभंगा) विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्मतत्त्वनिर्विकारस्वसंवेदनज्ञानरूपेणोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे स्वसंवेदनज्ञानविलक्षणानपरापर्यायरूपेण भङ्गः, तदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपेण स्थितिरित्युक्तलक्षणस्त्रयो भङ्गाः कर्तारः (विज्जन्ते) विद्यन्ते तिष्ठन्ति । केषु । (पञ्जएसु) सम्यक्त्वपूर्वकनिर्विकारस्वसंवेदनज्ञानपर्यायि तावदुत्पाद-स्तिष्ठति स्वसंवेदनज्ञानविलक्षणानपरापर्यायरूपेण भंगस्तदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्यायेण ध्रौव्यं चेत्युक्तलक्षण-स्वकीयस्त्रीयपर्यायेषु (पञ्जाया दध्वं हि संति) ते चोक्तलक्षणज्ञानाज्ञानतदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्याया हि स्फुटं द्रव्यं सन्ति (णियवं) निश्चितं प्रवेशाभेदेपि स्वकीयस्वकीयसंज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेन (तम्हा दध्वं हवदि

सर्वं) यतो निश्चयाधाराधेयभावेन तिष्ठन्त्युत्पादादयस्तस्मात्कारणादुत्पादादित्रयं स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयं चान्वय-
द्रव्यार्थिकनयेन सर्वं द्रव्यं भवति । पूर्वोक्तोत्पादादित्रयस्य तथैव स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयस्य चानुगताकारेणान्वय-
रूपेण यदाधारभूतं तदन्वयद्रव्यं भण्यते, तद्विषयो यस्य स भवत्यन्वयद्रव्यार्थिकनयः । यथेदं ज्ञानाज्ञानपर्यायद्वये भंगत्रयं
व्याख्यातं तथापि सर्वद्रव्यपर्यायेषु यथासंभवं ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः ॥ १०१ ॥

उत्थानिका—आगे यह बताते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यका द्रव्यके साथ परस्पर आधार आधेय
भाव है इसलिये अन्वयरूप द्रव्यार्थिक नयसे वे द्रव्य ही हैं—

माथार्थ—(उत्पादद्विभंगा) उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य (पञ्जसु) पर्यायोंमें (विज्जते) रहते हैं ।
(पञ्जाया) पर्यायों (णियदं हि) निश्चयसे ही (द्रव्यं) द्रव्यमें (संति) रहती हैं । (तम्हा) इस कारण
से (सर्वं) वे सब पर्यायों (द्रव्यं) द्रव्य (ह्वदि) हैं ।

टीकार्थ—(वृत्तिकार सम्यग्दर्शन पर्यायिका दृष्टांत देखकर बताते हैं कि) विशुद्ध ज्ञान दर्शन
स्वभावरूप आत्मतत्त्वका निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानरूपसे उत्पाद, उसी ही समयमें स्वसंवेदन ज्ञानसे
विलक्षण अज्ञान पर्यायरूपसे व्यय तथा इन दोनोंका आधारभूत आत्मद्रव्यपनेकी अवस्था रूपसे ध्रौव्य
ऐसे ये तीनों ही भेद पर्यायोंमें रहते हैं अर्थात् सम्यक्त्व-पूर्वक निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान पर्यायसे उत्पाद है
तथा स्वसंवेदन-रहित अज्ञान पर्यायरूपसे व्यय तथा इन दोनोंका आधाररूप आत्मद्रव्यपनेकी अवस्था
रूपसे ध्रौव्य अपनी अपनी पर्यायोंमें रहते हैं । और ये ऊपर कहे हुए लक्षण सहित जो ज्ञान, अज्ञान और
इन दोनोंका आधाररूप आत्म-द्रव्यपना ऐसी ये पर्यायों निश्चय करके अपने २ संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि
के भेदसे भेदरूप हैं तथापि आत्माके प्रदेशोंमें होनेसे अभेदरूप हैं इसलिये जब निश्चयसे ये उत्पाद व्यय
ध्रौव्य आधार आधेय भावसे द्रव्यमें रहते हैं तब यह स्वसंवेदन ज्ञान आदि पर्यायरूप उत्पाद व्यय ध्रौव्य
तीनों अन्वय द्रव्यार्थिक नयसे द्रव्य हैं । पूर्वकथित उत्पाद आदि तीनोंका तैसे ही स्वसंवेदन ज्ञान आदि
तीनों पर्यायोंका अनुगत आकारसे व अन्वय रूपसे जो आधार हो सो अन्वय द्रव्य कहलाता है । अन्वय
द्रव्य जिसका विषय हो उसको अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहते हैं । जैसे यहां ज्ञान अज्ञान पर्यायोंमें तीन भेद
कहे गए तैसे ही सर्व द्रव्यकी पर्यायोंमें यथासंभव ज्ञान लेना चाहिये यह अभिप्राय है ॥ १०१ ॥

अथोत्पादादीनां क्षणभेदमुदस्य द्रव्यत्वं द्योतयति—

समवेदं खलु द्रव्यं संभवतिदिणाससगिणददृहिं ।

एकस्मिं चैव समये तम्हा द्रव्यं खलु तत्तिदयं ॥१०२॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्तत्वात् स्थितिक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च स्थितिक्षणः स खलूभयोरन्तरालदुर्ललितत्वाज्जन्मक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च नाशक्षणः स तूत्पद्यावस्थाय च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न भवति । इत्युत्पादादीनां वितर्क्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनैवोत्पद्यते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तत्तु नाभ्युपगतम् । पर्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः । तथाहि—यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एव वर्धमानस्य जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूढस्य मृत्तिकात्वस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स एव प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूढस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा च वर्धमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिनि द्रव्ये सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते । यथैव च वर्धमानपिण्डमृत्तिकात्ववर्तीन्युत्पादव्ययध्रौव्याणि मृत्तिकैव न वस्त्वन्तरं, तथैवोत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्ववर्तीन्यप्युत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्यमेव न खल्वर्थान्तरम् ॥ १०२ ॥

अब उत्पादादिकों के समय-भेदको निराकृत करके, (उनके) द्रव्यपनेको (एक ही द्रव्य हैं) प्रगट करते हैं:—

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [एकस्मिन् च एव समये] एक ही समयमें [संभवस्थिति-नाशसंज्ञितार्थैः] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय नामक अर्थोंके साथ [खलु] वास्तवमें [समवेतं] एकमेक है, [तस्मात्] इसलिये [तत् त्रितयं] यह त्रितय [खलु] वास्तवमें [द्रव्यं] द्रव्य है ।

टीका:—(प्रथम शंका उपस्थित की जाती है:—) यहां, (विश्वमें) वस्तुका जो जन्म-क्षण है वह जन्मसे ही व्याप्त होनेसे स्थितिक्षण और नाशक्षण नहीं है, (वह पृथक् ही होता है), जो स्थितिक्षण है वह दोनोंके अन्तरालमें (उत्पादक्षण और नाशक्षणके बीच) दृढतया

रहता है, इसलिये (वह) जन्मक्षण और नाशक्षण नहीं है, वह, वस्तु उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर फिर नाशको प्राप्त होती है इसलिये,—जन्मक्षण और स्थितिक्षण नहीं है,—इस प्रकार तर्क-पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभेद हृदयभूमिमें अवतरित होता है (अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका समय भिन्न-भिन्न होता है, एक नहीं होता,—इसप्रकारकी बात हृदयमें जमती है ।)

(यहां उपरोक्त शंकाका समाधान किया जाता है:—) इस प्रकार उत्पादादिका क्षणभेद हृदयभूमिमें तभी उतर सकता है जब कि यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही ध्रुव रहता है और स्वयं ही नाशको प्राप्त होता है । किन्तु ऐसा तो माना नहीं गया है, (क्योंकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया है कि) पर्यायोंके उत्पाद आदि हैं, (तब फिर) वहां क्षणभेद कहां से हो सकता है ? यह समझाते हैं:—

जैसे कुम्हार, दण्ड, चक्र और चीवरसे आरोपित किये जानेवाले संस्कारकी उपस्थितिमें जो वर्धमान (घड़ा) का जन्मक्षण होता है वही मृत्तिकापिण्डका नाशक्षण होता है, और वही दोनों कोटियों (उत्पाद-व्यय) में रहने वाले मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण होता है, इसी प्रकार अन्तरंग (उपादान) और बहिरंग (निमित्त) साधनोंसे आरोपित किये जानेवाले संस्कारोंकी उपस्थितिमें, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व-पर्यायका नाशक्षण होता है, और वही दोनों कोटियों (उत्पाद-व्यय) में रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है ।

और जैसे रामपात्रमें, मृत्तिकापिण्डमें और मृत्तिकात्वमें प्रत्येक में (क्रमशः) अतते हुये भी उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य त्रिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामें सम्पूर्णतया (सभी एकत्रित) एक समयमें ही देखे जाते हैं, इसीप्रकार उत्तर-पर्यायमें, और पूर्वपर्यायमें, और द्रव्यत्वमें प्रत्येकमें (क्रमशः) प्रवर्तमान होनेपर भी उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य त्रिस्वभावस्पर्शी द्रव्यमें सम्पूर्णतया (तीनों प्रकत्रित) एक समयमें ही देखे जाते हैं ।

और जैसे रामपात्र, मृत्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य मिट्टी ही हैं, अन्य, अन्य वस्तु नहीं हैं, उसी प्रकार उत्तर-पर्याय, पूर्व-पर्याय और द्रव्यत्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य द्रव्य ही हैं, अन्य पदार्थ नहीं ॥ १०२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथोत्पादादीनां पुनरपि प्रकारान्तरेण द्रव्येण सहाभेदं समर्थयति समयभेदं च निराकरोति,—

(समवेदं खलु द्रव्यं) समवेतमेकीभूतमभिन्नं भवति खलु स्फुटं । किं । आत्मद्रव्यं । कः सह (संभवतिदिग्णाससण्णिददृहिं) सम्यक्त्वज्ञानपूर्वकनिश्चलनिर्विकारनिजात्मानुभूतिलक्षणधीतरागचारित्रपर्यायिणोत्पादः तथैव रागादिपरद्रव्यैकत्वपरिणतिरूपचारित्रपर्यायिण नाशस्तद्बुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्यायिण स्थितिरित्युक्तलक्षणसंज्ञित्वोत्पादव्ययध्रौव्यैः सह । तर्हि किं बौद्धमतवद्भिन्नभिन्नसमये त्रयं भविष्यति । नैवं । (एकस्मिन् चैव समये) अंगुलिद्रव्यस्य वक्रपर्यायवत्संसारिजीवस्य मरणकाले ऋजुगतिवत् क्षीणकषायचरमसमये केवलज्ञानोत्पत्तिवदयोगिचरमसमये मोक्षवच्छेत्येकस्मिन्समय एव । (तम्हा द्रव्यं खु तत्तिदयं) यस्मात्पूर्वोक्तप्रकारेणैकसमये भंगत्रयेण परिणमति तस्मात्संज्ञा-लक्षणप्रयोजनादिभेदेपि प्रदेशानामभेदात्त्रयमपि खु स्फुटं द्रव्यं भवति । यथेदं चारित्र्याचारित्रपर्यायिद्वये भंगत्रयमभेदेन दर्शितं तथा सर्वद्रव्यपर्यायेष्ववबोधव्यमित्यर्थः ॥ १०२ ॥

एवमुत्पादव्ययध्रौव्यरूपलक्षणव्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयेण तृतीयस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे फिर भी उत्पाद व्यय ध्रौव्यका अन्य प्रकारसे द्रव्यके साथ अभेद दिखाते हैं और उत्पाद व्यय ध्रौव्यका समयभेद नहीं है, ऐसा बताते हैं व जो समयभेद माने उसे निराकरण करते हैं या खण्डन करते हैं—

गाथार्थ—(द्रव्यं) द्रव्य (खलु) निश्चयसे (एकस्मिन् चैव समये) एक ही समयमें परिणमन करनेवाले (संभवतिदिग्णाससण्णिददृहिं) उत्पाद स्थिति व नाशके भावोंसे (समवेदं) एक रूप है अर्थात् अभिन्न है (तम्हा) इसलिये (द्रव्यं) द्रव्य (खु) प्रगट रूपसे (तत्तिदयं) उन तीन रूप है ।

टीकार्थ—आत्मा, नामा द्रव्य जत्र सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक निश्चल और विकार-रहित अपने आत्माके अनुभवमय लक्षणवाले वीतराग चारित्रकी अवस्थासे उत्पन्न होता है अर्थात् जब सम्यग्दृष्टी और ज्ञानी आत्मामें वीतराग चारित्रकी पर्यायिका उत्पाद होता है तब ही रागादिरूप पर्यायिका जो परद्रव्योंके साथ एकता करके परिणमन कर रहा था, नाश होता है और उसी वक्त इन दोनों उत्पाद और व्ययके आधाररूप आत्म द्रव्यकी अवस्थारूप पर्यायसे ध्रौव्यपना है । इस तरह वह आत्मद्रव्य अपने ही उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी पर्यायोंसे एक रूप है या अभिन्न है । यही बात निश्चयसे है । ये तीनों पर्यायें बद्धमतकी तरह भिन्न २ समयमें नहीं होती हैं किन्तु एक ही समयमें होती हैं । जैसे जब अंगुलीको टेढा किया जावे तब एक ही समयमें टेढ़ेपनेकी उत्पत्ति और सीधेपनेका नाश तथा अंगुलीपनेका ध्रौव्य है । इसी तरह जब कोई संसारी जीव मरण करके ऋजुगतिसे एक ही समयमें जाता है तब जो समय मरणका है वही समय ऋजुगति प्राप्तिका है तथा वह जीव अपने जीवपनेसे विद्यमान है ही । तैसे ही जब क्षीणकषाय नाम के बारहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है तब ही अज्ञानपर्यायिका नाश होता है तथा वीतरागी आत्माकी स्थिति है ही । इसी तरह जब अयोगी केवलीके अन्त समयमें मोक्ष होती है तब

जिस समय मोक्ष पर्यायका उत्पाद है तब ही चोदहवें गुणस्थानकी पर्यायका नाश है तथा दोनों ही अवस्थाओंमें आत्मा ध्रुवरूप है ही। इस तरह एक ही समयमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य सिद्ध होते हैं। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भेद होते हुए भी प्रदेशोंकी अपेक्षा अभेद है, इसलिये द्रव्य प्रगट रूपसे उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है। जैसे यहाँ आत्मामें चारित्रपर्यायकी उत्पत्ति और अचारित्रपर्यायका नाश समझते हुए तीनों ही भंग अभेदपने दिखाए गए हैं, ऐसे ही सर्व द्रव्योंकी पर्यायोंमें भी जानना चाहिये। ऐसा अर्थ है ॥ १०२ ॥

इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप द्रव्यका लक्षण है। इस व्याख्याकी मुख्यताके तीन गाथाओंमें तीसरा स्थल पूर्ण हुआ।

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्याण्यनेकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति—

पादुर्भवति य अरणो पञ्जाओ पज्जओ वयदि अरणो ।

दव्वस्स तं पि दव्वं एव पणट्टं ए उप्परणं ॥१०३॥

प्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः ।

द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नैव प्रणष्टं नोत्पन्नम् ॥१०३॥

इह हि यथा किलैकस्त्र्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यश्चतुरणुकः प्रजायते, ते तु त्रयश्चत्वारो वा पुद्गला अविनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते। तथा सर्वेऽपि समानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च। समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते। यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशत्वलक्षणः प्रजायते तौ च जीवपुद्गलौ अविनष्टानुत्पन्नावेवावतिष्ठेते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते। एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पादव्ययीभूतान्युत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥१०३॥

अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यको अनेक (एकसे अधिक) द्रव्योंसे होनेवाली पर्याय द्वारा विचार करते हैं—

अन्वयार्थ—[द्रव्यस्य] द्रव्यकी [अन्यः पर्यायः] अन्य द्रव्य पर्याय [प्रादुर्भवति]

उत्पन्न होती है [च] और [अन्यः पर्यायः] कोई अन्य द्रव्य पर्याय [व्येति] नष्ट होती है, [तदपि] फिर भी [द्रव्यं] द्रव्य [प्रणष्टं न एव] न तो नष्ट होता है, [उत्पन्नं न] न उत्पन्न होता है । (वह तो द्रव्यपने से ध्रुव रहता है)

टीका:—यहां (विश्वमें) वास्तवमें जैसे एक त्रि-अणुककी समानजातीय अनेकद्रव्यपर्याय विनष्ट होती है और दूसरी चतुरणुक (समानजातीय अनेकद्रव्यपर्याय) उत्पन्न होती है, परन्तु वे तीन या चार पुद्गल (परमाणु) तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं (ध्रुव हैं) इसी प्रकार सबही समानजातीय द्रव्यपर्यायें विनष्ट होती हैं, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं (ध्रुव हैं) ।

और, जैसे एक मनुष्यत्वस्वरूप असमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होती है और दूसरी देवत्वस्वरूप (असमानजातीय द्रव्यपर्याय) उत्पन्न होती है, परन्तु वे जीव पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं, इसी प्रकार सब ही असमानजातीय द्रव्य-पर्यायें विनष्ट होती हैं और उत्पन्न होती हैं, परन्तु असमान-जातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं ।

इस प्रकार स्वतः (द्रव्यत्वेन) ध्रुव और द्रव्य-पर्यायों द्वारा उत्पाद-व्ययरूप द्रव्य उत्पाद व्यय-ध्रौव्य हैं ॥ १०३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ द्रव्यपर्यायोत्पादव्ययध्रौव्याणि दर्शयति,—

(पादुभववि य) प्रादुर्भवति च जायते (अणो) अन्यः कश्चिदपूर्वान्तज्ञानसुखादिगुणास्पदभूतः शाश्वतिकः । स कः । (पञ्जाओ) परमात्मावाप्तिरूपः स्वभावद्रव्यपर्यायः (पञ्जाओ वयदि अणो) पर्यायो व्येति विनश्यति । कथंभूतः । अन्यः पूर्वोक्तमोक्षपर्यायाद्भिन्नो निश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपस्यैव मोक्षपर्यायस्योपादानकारणभूतः । कस्य संबन्धी पर्यायः । (दव्वस्स) परमात्मद्रव्यस्य (तंपि दव्वं) तदपि परमात्मद्रव्यं (रोव य-ण्हं ण उप्पण्णं) शुद्धद्रव्याधिकनयेन नैव नष्टं न चोत्पन्नम् ।

अथवा संसारिजीवापेक्षया देवादिरूपो विभावद्रव्यपर्यायो जायते मनुष्यादिरूपो विनश्यति तदेव जीवद्रव्यं निश्चयेन न चोत्पन्नं न च विनष्टं, पुद्गलद्रव्यं वा दृश्यशुकादिस्कन्धरूपस्वजातीयविभावद्रव्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेपि निश्चयेन न चोत्पन्नं न च विनष्टमिति । ततः स्थितं धेतः कारणानुत्पादव्ययध्रौव्यरूपेण द्रव्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेपि द्रव्यस्य विनाशो नास्ति, ततः कारणानुत्पादव्ययध्रौव्यपर्याया अपि द्रव्यलक्षणां भवन्तीत्यभिप्रायः ॥ १०३ ॥

उत्थानिका—आगे इस बातको दिखलाते हैं कि द्रव्यमें पर्यायोंकी अपेक्षा उत्पाद व्यय ध्रौव्य है—

गाथार्थ—(दव्वस्स) द्रव्यकी (अण्णो पज्जाओ) अन्य कोई पर्याय (पाण्डुभवदि) प्रगट होती है (य) और (अण्णो पज्जाओ) अन्य कोई पूर्व पर्याय (वयदि) नष्ट होती है (तंपि) तौभी (दव्वं) द्रव्य (णेव पण्णट्ठं ण उप्पण्णं) न तो नाश हुआ है और न उत्पन्न हुआ है ।

टीकार्थ—शुद्ध आत्मा द्रव्यके जब कोई अपूर्व और अनन्त ज्ञान सुख आदि गुणोंकी स्थान तथा अविनाशी परमात्म-स्वरूपकी प्राप्तिरूप स्वभाव द्रव्य-पर्याय अथवा मोक्ष-अवस्था प्रगट होती है तब इस मोक्ष-पर्यायसे भिन्न तथा निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधिरूप मोक्ष पर्यायकी उपादान कारणरूप पूर्व पर्याय नाश होती है । तथापि वह परमात्मा द्रव्य शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है ।

अथवा संसारी जीवकी अपेक्षा जब देव आदि रूप विभाव-द्रव्य-पर्याय उत्पन्न होती है तब ही मनुष्य आदिरूप पर्याय नष्ट होती है । तथा वह जीव द्रव्य निश्चयसे न उपजा है, न विनष्ट है । इसी तरह पुद्गल द्रव्यपर जब विचार किया जाय तो मालूम होगा कि दो अणुका स्कंध, चार अणुका स्कंध आदि स्कन्धरूप स्वजातीय विभाव-द्रव्य पर्याय जब कोई उत्पन्न होती है तब पूर्व पर्यायको नाश करके ही पैदा होती है । तो भी पुद्गल द्रव्य निश्चयसे न उपजता है न नष्ट होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप होनेके कारण द्रव्यकी पर्यायोंका नाश और उत्पाद होने पर भी द्रव्यका नाश नहीं होता है । इस हेतुसे द्रव्य-पर्याय भी द्रव्य लक्षण होती हैं, ऐसा अभिप्राय है ॥१०३ ॥

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति—

परिणमदि सयं दव्वं गुणदो य गुणंतरं सदविसिट्ठं ।

तम्हा गुणपज्जाया भणिया पुण दव्वमेव त्ति ॥१०४॥

परिणमति स्वयं द्रव्यं गुणतश्च गुणान्तरं सदविशिष्टम् ।

तस्माद् गुणपर्याया भणिताः पुनः द्रव्यमेवेति ॥१०४॥

एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपर्यायाणामेकद्रव्यत्वात् । एक द्रव्यत्वं हि तेषां सहकारफलवत् । यथा किल सहकारफलं स्वयमेव हरितभावात् पाण्डुभावं परिणमत्पूर्वोत्तरप्रवृत्तहरितपाण्डुभावाभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं हरितपाण्डुभावाभ्यां समविशिष्टसत्ताकतयैकमेव वस्तु न वस्त्वन्तरं, तथा द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिणमत्पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं पूर्वोत्तरावस्थाव-

स्थितगुणाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम् । यथैव चोत्पद्यमानं पाण्डुभावेन, व्ययमानं हरितभावेनावतिष्ठमानं सहकारफलत्वेनोत्पादव्ययध्रौव्याप्येकवस्तु-पर्यायद्वारेण सहकारफलं तथैवोत्पद्यमानमुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थाव-स्थितगुणेनावतिष्ठमानं द्रव्यत्वगुणेनोत्पादव्ययध्रौव्याप्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं भवति १०४।

अत्र, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य एक पर्यायके द्वारा विचार करते हैं:—

अन्वयार्थः—[सद्विशिष्टं] सत् से अभिन्न [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य स्वयं ही [गुणतः च गुणान्तरं] गुणसे गुणान्तररूप (एक गुणपर्याय से अन्यगुण पर्याय रूप) [परिणमते] परिणमता है, (द्रव्यकी सत्ता गुण पर्यायोंकी सत्ताके साथ अभिन्न-एक ही रहती है) [तस्मात् पुनः] और इस कारणसे [गुणपर्यायाः] गुणपर्यायों [द्रव्यम् एव] द्रव्य ही हैं [इति भणितः] ऐसा कहा गया है ।

टीका—जो एक द्रव्यकी पर्यायों हैं वह वास्तवमें गुण-पर्यायों हैं, क्योंकि गुणपर्यायोंके एक द्रव्यत्व है । उनका द्रव्यत्व आम्रफलकी भांति है । जैसे आम्रफल स्वयं ही हरितभावसे पीतभाव-रूप परिणत होता हुआ, प्रथम और पश्चात् प्रवर्तमान हरितभाव और पीतभावके द्वारा अपनी सत्ताका अनुभव करता है, इसलिये हरितभाव और पीतभावके साथ अभिन्न सत्तावाला होनेसे एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं, इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्व अवस्थामें अवस्थित गुणमें से उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणरूप परिणत होता हुआ, पूर्व और उत्तर अवस्थामें अवस्थित उन गुणोंके द्वारा अपनी सत्ताका अनुभव करता है, इसलिये पूर्व और उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणोंके साथ अभिन्न सत्तावाला होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं है (अन्य द्रव्य नहीं है) ।

और, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे नष्ट होता है, और आम्रफलरूपसे स्थिर रहता है, इसलिये आम्रफल एक वस्तुकी पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप है, उसी प्रकार उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व अवस्थामें अवस्थित गुणसे नष्ट और द्रव्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे द्रव्य एक द्रव्यपर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप है ॥ १०४॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्याविगुणपर्यायमुख्यत्वेन प्रतिपादयति,—

(परिणमति सयं द्रव्यं) परिणमति स्वयं स्वयमेवोपादानकारणमृतं जीवद्रव्यं कर्तुं । कं परिणमति ।

(गुणदो य गुणंतरं) निरुपरागस्वसंवेदनगुणात्केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतात्सकाशात्सकलविमलकेवलज्ञानगुणान्तरं । कथंभूतं सत्परिणमति । (सद्विसिद्धं) स्वकीयस्वरूपत्वाच्चिद्रूपास्तित्वादविशिष्टमभिन्नं । (तम्हा गुणपञ्जाया भणिया पुण दव्वमेवेति) तस्मात्कारणान्न केवलं पूर्वसूत्रोदिताः द्रव्यपर्यायाः द्रव्यं भवन्ति, गुणरूपपर्याया गुणपर्याया भण्यन्ते तेषु द्रव्यमेव भवन्ति । अथवा संसारिजीवद्रव्यं मतिस्मृत्यादिविभावगुणं त्यक्त्वा श्रुतज्ञानादिविभावगुणान्तरं परिणमति, पुद्गलद्रव्यं वा पूर्वोक्तशुक्लवर्णादिगुणं त्यक्त्वा रक्तादिगुणान्तरं परिणमति हरितगुणं त्यक्त्वा पाण्डुरगुणान्तरमात्रफलमिवेति भावार्थः ॥ १०४ ॥

एवं स्वभावविभावरूपा द्रव्यपर्याया गुणपर्यायाश्च नयविभागेन द्रव्यलक्षणं भवन्ति इतिकथनमुख्यतया गाथा-द्वयेन चतुर्थस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूपको गुण पर्यायकी मुख्यतासे बताते हैं ।

गाथार्थ—(सद्विसिद्धं) अपनी सत्तासे अभिन्न (दव्वं) द्रव्य (गुणदो) एक गुणसे (गुणंतरं) अन्य गुणरूप (सयं) स्वयं आप ही (परिणमदि) परिणमन कर जाता है । (तम्हा) इस कारणसे (य पुण) ही तब (गुणपञ्जाया) गुणोंकी पर्यायें (दव्वमेवेत्ति) द्रव्य ही हैं ऐसी (भणिया) कही जाती हैं ।

टीकार्थ—एक जीव द्रव्य अपने चैतन्य स्वरूपसे अभिन्न रहकर अपने ही उपादान कारणसे आप ही केवलज्ञानकी उत्पत्तिका बीज जो बीतराग स्वसंवेदन गुणरूप अवस्था उसको छोड़कर सर्व प्रकार से निर्मल केवलज्ञान गुणकी अवस्थाको परिणमन कर जाता है इस कारणसे जो गुणकी पर्यायें होती हैं वे भी द्रव्य ही हैं, पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण केवल द्रव्य-पर्यायें ही द्रव्य नहीं हैं अथवा संसारी-जीव-द्रव्य मति सृष्टि आदि विभाव ज्ञान गुणकी अवस्थाको छोड़कर श्रुतज्ञानादि विभाव ज्ञान गुणरूप अवस्थाको परिणमन कर जाता है ऐसा होकर भी जीव द्रव्य ही है । अथवा पुद्गल द्रव्य अपने पहलेके सफेद वर्ण आदि गुण पर्यायको छोड़कर लाल आदि गुण पर्यायमें परिणमन करता है ऐसा होकर भी पुद्गल द्रव्य ही है । अथवा आमका फल अपने हरे गुणको छोड़कर वर्णगुणकी पीत पर्यायमें परिणमन कर जाता है तो भी आम फल ही है । इस तरह यह भाव है कि गुणकी पर्यायें भी द्रव्य ही हैं ॥ १०४ ॥

इस तरह स्वभावरूप या विभावरूप द्रव्यकी पर्यायें तथा गुणोंकी पर्यायें नयकी अपेक्षासे द्रव्यका लक्षण है । ऐसे कथनकी मुख्यतासे दो गाथाओंसे चौथा स्थल पूर्ण हुआ ।

अयं सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिमुपन्यस्यति -

ए हवदि जदि सद्व्वं असद्भुवं हवदि तं कंहं दव्वं ।

हवदि पुणो अणणं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १०५ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिमुपन्यस्यति—

ए हवदि जदि सद्व्वं असद्धुव्वं हवदि तं कंहं दव्वं ।

हवदि पुणो अरणं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥१०५॥

न भवति यदि सद्व्वमसद्धुव्वं भवति तत्कथं द्रव्यम् ।

भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्ता ॥१०५॥

यदि हि द्रव्यं स्वरूपत एव सन्न स्यात्तदा द्वितयी गतिः असद्वा भवति, सत्तातः पृथग्वा भवति । तत्रासद्भवद्ध्रौव्यस्यासंभवादात्मानमधारयद्द्रव्यमेवास्तं गच्छेत् । सत्तातः पृथग्भवत् सत्तामन्तरेणात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत् । स्वरूपतस्तु सद्भवद्ध्रौव्यस्य संभवादात्मानं धारयद्द्रव्यमुद्गच्छेत् । सत्तातोऽपृथग्भूत्वा चात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामुद्गमयेत् । ततः स्वयमेव द्रव्यं सत्त्वेनाभ्युपगन्तव्यं, भावभाववती-रपृथक्त्वेनान्यत्वात् ॥१०५॥

अब, सत्ता और द्रव्यके अभिन्नपने में (प्रदेशभेद न होने में) युक्ति उपस्थित करते हैं: अन्वयार्थः—[यदि] यदि [द्रव्यं] द्रव्य [सत् न भवति] (स्वरूपसे ही) सत् न हो तो- (१) [ध्रुवं असत् भवति] निश्चित असत् होगा, [तत् कथं द्रव्यं] (जो असत् होगा) वह द्रव्य कैसे हो सकता है ? (अर्थात् नहीं हो सकता) [पुनः वाः] अथवा (यदि असत् न हो) तो (२) [अन्यत् भवति] वह सत्तासे अन्य [पृथक्] होगा ? (सो भी कैसे हो सकता है ?) [तस्मात्] इसलिये [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य स्वयं ही [सत्ता] सत्ता रूप है ।

टीकाः—यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत् न हो तो उसकी दो गति यह होंगी कि वह (१) असत् होगा, अथवा (२) सत्तासे पृथक् होगा । उनमेंसे यदि असत् होगा तो, ध्रौव्यके असंभव होनेसे स्वयंको स्थिर न रखता हुआ द्रव्य ही लोप हो जायगा, और (२) यदि सत्तासे पृथक् होगा तो सत्ताके बिना भी अपनी सत्ता रखता हुआ, इतने (द्रव्यकी सत्ता रखने) मात्र प्रयोजन वाली सत्ताका लोप कर देगा ।

—सत्ताका कार्य इतना ही है कि वह द्रव्यको विद्यमान रखे । यदि द्रव्य सत्तासे भिन्न रहकर भी स्थिर रहे तो फिर सत्ताका प्रयोजन ही नहीं रहता, अर्थात् सत्ताके अभावका प्रसंग आजायगा ।

स्वरूपसे ही सत् होता हुआ (१) ध्रौव्यके सद्भावके कारण स्वयंको स्थिर रखता हुआ, द्रव्य उदित होता है, (अर्थात् सिद्ध होता है), और (२) सत्तासे पृथक् रहकर (द्रव्य) स्वयंको स्थिर (विद्यमान) रखता हुआ, इतने ही मात्र प्रयोजनवाली सत्ताको उदित (सिद्ध) करता है ।

इसलिये द्रव्य स्वयं ही सत्त्व (सत्ता) रूपसे स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि भाव और भाववान् (द्रव्य) का अपृथक्त्व द्वारा अन्यत्व है (प्रदेश भेद न होते हुये संज्ञा-संख्या लक्षण आदि द्वारा अन्यत्व है ॥ १०५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण युक्ति दर्शयति,—

(एण हवदि जदि सद्व्वं) परमचैतन्यप्रकाशरूपेण स्वरूपेण स्वरूपसत्तास्तित्वगुणेन यदि चेत् सन्न भवति । किं कर्तुं । परमात्मद्रव्यं तदा (असद्भुवं होदि) असदविद्यमानं भवति ध्रुवं निश्चितं । अविद्यमानं सत् (तं कर्हं दव्वं) तत्परमात्मद्रव्यं कथं भवति ? किन्तु नैव । स च प्रत्यक्षविरोधः । कस्मात् । स्वसंवेदनज्ञानेन गम्यमानत्वात् । अथाविचारितरमणीयन्यायेन सत्तागुणाभावेऽप्यस्तीति चेत् तत्र विचार्यते—यदि केवलज्ञानदर्शनगुणाविनाभूतस्वकीय-स्वरूपास्तित्वात्पृथग्भूता तिष्ठति तदा स्वरूपास्तित्वं नास्ति स्वरूपास्तित्वाभावे द्रव्यमपि नास्ति । अथवा स्वकीयस्वरूपास्तित्वात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशरूपेणाभिन्नं तिष्ठति तदा संमतमेव । अत्रावसरे सौगतमतानुसारी कश्चिदाह—सिद्धपर्यायसत्तारूपेण शुद्धात्मद्रव्यमुपचारेणास्ति, न च मुख्यवृत्त्येति, । परिहारमाह—सिद्धपर्यायोपादानकारणभूतपरमात्मद्रव्याभावे सिद्धपर्यायसत्तैव न संभवति वृक्षाभावे फलमिव । अत्र प्रस्तावे नैयायिकमतानुसारी कश्चिदाह—(हवदि पुणो अण्णं वा) तत्परमात्मद्रव्यं भवति पुनः किन्तु सत्तायाः सकाशादन्यद्भिन्नं भवति पश्चात्सत्तासमवायात्सद्भवति । आचार्याः परिहारमाहुः—सत्तासमवायात्पूर्वं द्रव्यं सदसद्वा ? यदि सत्तदा सत्तासमवायो वृथा पूर्वमेवास्तित्वं तिष्ठति, अथासत्तर्हि खपुष्पवदविद्यमानद्रव्येण सह कथं सत्तासमवायं करोति, करोतीति चेत्तर्हि खपुष्पेणापि सह सत्ताकर्तृसमवायं करोतु न च तथा । (तम्हा दव्वं सयं सत्ता) तस्मादभेदनयेन शुद्धचैतन्य-स्वरूपसत्तैव परमात्मद्रव्यं भवतीति । यथेदं परमात्मद्रव्येण सह शुद्धचेतनासत्ताया अभेदव्याख्यानं कृतं तथा सर्वेषां चेतनाचेतनद्रव्याणां स्वकीयस्वकीयसत्तया सहाभेदव्याख्यानं कर्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ १०५ ॥

उत्थानिका—आगे सत्ता और द्रव्यका अभेद है इस सम्बन्धमें फिर भी अन्य प्रकारसे युक्ति दिखलाते हैं—

गाथार्थ—(जदि) यदि (सद्व्वं) सत्तारूप द्रव्य (एण हवदि) नहीं होवे तो (तं दव्वं असद्भुवं कथं हवदि) वह द्रव्य निश्चयसे असत्तारूप होता हुआ किस तरह हो सकता है (वा.पुणो

अएणं हवदि) अथवा फिर वह द्रव्य सत्तासे भिन्न हो जावे, क्योंकि ये दोनों बातें नहीं हो सकतीं (तम्हा दव्वं संयं सत्ता इसलिये द्रव्यं स्वयं सत्ता-स्वरूप है ।

टीकार्थ—(यहां वृत्तिकार परमात्म-द्रव्यपर घटाकर कहते हैं ।) यदि वह परमात्म द्रव्य परम-चैतन्य प्रकाशमई स्वरूपसे व अपने स्वरूप सत्ताके अस्तित्व गुणसे सत् रूप न होवे तब वह निश्चयसे नहीं होता हुआ किस तरह परमात्म द्रव्य होसके ? अर्थात् परमात्म द्रव्य ही न होवे । यह बात प्रत्यक्षसे विरोध रूप है, क्योंकि स्वसंवेदन ज्ञानसे अनुभवमें आता है । यदि कोई विना विचारे ऐसा माने कि सत्तासे द्रव्य जुदा है तो उसकी अपेक्षासे, यदि द्रव्य सत्ता गुणके अभावमें भी रहता है ऐसा माना जावे तो क्या २ दोष आवेंगे उसका विचार किया जाता है । यदि केवलज्ञान, केवलदर्शन गुणोंके साथ अवश्य रहनेवाले अपने स्वरूपकी सत्तासे जुदा ही द्रव्य ठहर सकता है, ऐसा माना जावे तो जब उसके स्वरूपका अस्तित्व नहीं है तब अपने स्वरूपकी सत्ताके विना द्रव्य नहीं रह सकता अर्थात् द्रव्यका ही अभाव मानना पड़ेगा । अथवा यदि ऐसा माना जाता है कि अपने २ स्वरूपके अस्तित्वसे सत्ता और द्रव्यमें संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजनादिकी अपेक्षा भेद होते हुए भी प्रदेशोंकी अपेक्षा भिन्नता नहीं है—एकता है, तब तो हमको भी सम्मत है क्योंकि द्रव्यका ऐसा ही स्वरूप है ,

इस अवसर पर बौद्धमतके अनुसार कहनेवाला तर्क करता है कि ऐसा मानना चाहिये कि सिद्ध पर्यायकी सत्तारूपसे द्रव्य उपचारमात्र है, मुख्यतासे नहीं है । इसका समाधान आचार्य करते हैं—कि यदि सिद्ध पर्यायका उपादान कारणरूप परमात्मा द्रव्यका अभाव होगा तो सिद्ध पर्यायकी सत्ता ही नहीं संभव है । जैसे वृत्तके विना फलका होना संभव नहीं है ।

इसी प्रस्तावमें नैयायिक मतके अनुसार कहनेवाला कहता है कि परमात्मा द्रव्य है किंतु वह सत्तासे भिन्न रहता है, पीछे सत्ताके समवाय (संबन्ध) से वह सत् होता है । आचार्य इस पर प्रति-शंका करते हैं कि सत्ताके समवाय के पूर्ण द्रव्य सत् है या असत् है ? यदि सत् है तो सत्ताका समवाय वृथा है क्योंकि द्रव्य पहलेसे ही अपने अस्तित्वमें है । यदि सत्ताके समवायसे पहले द्रव्य नहीं था तब आकाश पुष्पकी तरह अविद्यमान उस द्रव्यके साथ किस तरह सत्ताका समवाय होगा ? यदि कही कि सत्ता का समवाय हो जावेगा तब फिर आकाश पुष्पके साथ भी सत्ताका समवाय हो जावेगा, परन्तु ऐसा है नहीं है । इसलिए अभेद नयसे शुद्ध-स्वरूपकी सत्तारूप ही परमात्म द्रव्यके साथ शुद्ध चेतना स्वरूप सत्ता का अभेद व्याख्यान किया गया तैसे ही सर्व चेतन द्रव्योंका अपनी २ सत्तासे अभेद व्याख्यान करना चाहिये ।-मेसे ही अचेतन द्रव्योंका अपनी सत्तासे अभेद है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १०५ ॥

अथ पृथक्त्वान्यत्वलक्षणमुन्मुद्रयति—

प्रविभक्तपदेसत्तं पुधुत्तमिदि सासणं हि वीरस्स ।
अरणत्तमतद्भावो ए तद्भवं होदि कथमेगं ॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य ।

अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवति कथमेकम् ॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथक्त्वस्य लक्षणम् । तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्न संभाव्यते, गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि—यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एव द्रव्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्वमस्ति तल्लक्षणसद्भावात् । अतद्भावो ह्यन्यत्वस्य लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव गुणगुणिनोस्तद्भावस्याभावात् शुक्लोत्तरीयवदेव । तथाहि—यथा यः किलैकचक्षुर्निद्रिय—विषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवति, न खलु तदखिलेन्द्रियग्रामगोचरोभूतमुत्तरीयं भवति, यच्च किलाखिलेन्द्रियग्रामगोरोभूतमुत्तरीयं भवति, न खलु स एकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । तथा या किलाश्रित्य वर्तिनी निर्गुणैकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति यत्तु किलानाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनो निर्गुणैकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । अत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वथैकत्वं न शङ्कनीयं, तद्भावो ह्येकत्वस्य लक्षणम् । यत्त न तद्भवद्विभाव्यते तत्कथमेकं स्यात् । अपि तु गुणगुणिरूपेणानेकमेवेत्यर्थः ॥१०६॥

अब, पृथक्त्वका और अन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते हैं:—

अन्वयार्थः—[प्रविभक्तप्रदेशत्वं] विभक्तप्रदेशत्व (भिन्न भिन्न प्रदेशपना) [पृथक्त्वं] पृथक्त्व है, [इति हि] ऐसा निश्चित [वीरस्य शासनं] वीरका-उपदेश है । [अतद्भावः] अतद्भाव (उसरूप न होना) [अन्यत्व है । (क्योंकि) [न तत् भवत्] जो उसरूप न हो

वह [कथं एकम्] एक कैसे हो सकता है ! (कथंचित् संज्ञा-संख्या-लक्षण आदिकी अपेक्षा सत्ता द्रव्यरूप नहीं है और द्रव्य सत्तारूप नहीं है, इसलिये वे एक नहीं हैं । अर्थात् दोनोंमें तद्भाव नहीं है, अतद्भाव है ।)

टीका:—विभक्त (भिन्न) प्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और द्रव्यमें संभव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणीमें विभक्तप्रदेशत्वका अभाव होता है,—शुक्लत्व और वस्त्रकी भांति । वह इस प्रकार है कि जैसे-जो ही शुक्लत्वके गुणके प्रदेश हैं वे ही वस्त्रके-गुणीके (प्रदेश) हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है, इसी प्रकार जो ही सत्ताके-गुणके (प्रदेश) हैं वे ही द्रव्यके-गुणीके हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है ।

ऐसा होनेपर भी उनमें (सत्ता और द्रव्यमें) अन्यत्व है, क्योंकि (उनमें) अन्यत्वके लक्षणका सद्भाव है । अतद्भाव अन्यत्वका लक्षण है । वह (अतद्भाव) तो सत्ता और द्रव्य के है ही, क्योंकि गुण और गुणीके तद्भावका अभाव होता है,—शुक्लत्व और वस्त्रकी भांति । वह इसप्रकार है कि:—जैसे जो निश्चयसे एक चक्षुइन्द्रियके विषयमें आनेवाला और अ-य सब इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण है वह समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है और जो समस्त इन्द्रिय—समूहको गोचर होने वाला वस्त्र है वह एक चक्षुइन्द्रियके विषयमें आने वाला तथा अन्य समस्त इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण नहीं है । इसलिये उनके सद्भावका अभाव है इसी प्रकार, किसीके (द्रव्यके) आश्रय रहने वाली, निर्गुण (जिनके आश्रय अन्य गुण नहीं) एक गुणकी बनी हुई, विशेषणरूप, विधायक और वृत्तिस्वरूप (अस्तित्व रूप) जो सत्ता है वह किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, अनेक गुणोंसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमान (अस्तित्व वाला) स्वरूप द्रव्य नहीं है, तथा जो किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, अनेक गुणोंसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमानस्वरूप द्रव्य है वह किसीके आश्रित रहनेवाली, निर्गुण, एक गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक और वृत्तिस्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका अभाव है । इस कारणसे ही, सत्ता और द्रव्यके कथंचित् अनर्थान्तरत्व (अभिन्नपदार्थत्व, अनन्यपदार्थत्व) है, तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है । जो उसरूप ज्ञात नहीं होता, वह (सर्वथा) एक कैसे हो सकता है ? (नहीं हो सकता) । परन्तु वह गुण और गुणीरूपसे अनेक ही है, यह अर्थ है ॥ १०६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ पृथक्त्वलक्षणं किमन्यत्वलक्षणं च किमिति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति,—

(पविभक्तपदेसत्तं पुद्यत्तं) पृथक्त्वं भवति पृथक्त्वाभिधानो भवति । किंविशिष्टं ? प्रकर्षेण विभक्तप्रदेशत्वं भिन्नप्रदेशत्वं । किंवत् । दण्डदण्डिवत् । इत्थम्भूतं पृथक्त्वं शुद्धात्मद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोर्न घटते, कस्माद्धेतोर्भिन्नप्रदेशाभावात् । कयोरिव ? शुक्लवस्त्रशुक्लगुणयोरिव (इदि सासणं हि वीरस्स) इति शासनमुपदेश आज्ञेति । कस्य । वीरस्य वीरामिधानान्तिमतीर्थंकरपरमदेवस्य (अणत्तं) तथापि प्रदेशाभेदेऽपि मुक्तात्मद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोरन्यत्वं भिन्नत्वं भवति । कथम्भूतं । (अतवभावो) अतद्भाव रूपं संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदस्वभावम् । यथा प्रदेशरूपेणाभेदस्तथा संज्ञादिलक्षणरूपेणाप्यभेदो भवतु को दोष इति चेत् । नैवम् । (ए तवभवं होदि) तन्मुक्तात्मद्रव्यं शुद्धात्मसत्तागुणेन सह प्रदेशाभेदेऽपि संज्ञादिरूपेण तन्मयं न भवति (कधमेगं) तन्मयत्वं हि किलेकत्वलक्षणं संज्ञादिरूपेण तन्मयं त्वभावमेकत्वं किन्तु नानात्वमेव । यथेवं मुक्तात्मद्रव्ये प्रदेशाभेदेऽपि संज्ञादिरूपेण नानात्वं कथितं तथैव सर्वद्रव्याणां स्वकीयस्वकीयस्वरूपास्तित्वगुणेन सह ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ १०६ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण कहते हैं—

गाथार्थ—(पविभक्तपदेसत्तं) जिसमें प्रदेशोंकी अपेक्षा अत्यन्त भिन्नता हो (पुद्यत्तमिदि) वह पृथक्त्व है ऐसी (वीरस्स हि सासणं) श्री महावीर भगवानकी आज्ञा है । (अतवभावो) स्वरूपकी एकता का न होना (अणत्तम्) अन्यत्व है । (तवभवं ए (ये सत्ता और द्रव्य एक स्वरूप नहीं हैं (कधमेगं भवदि) तब किस तरह दोनों एक हो सकते हैं ।

टीकार्थ—जहां प्रदेशोंकी अपेक्षा एक दूसरेमें अत्यन्त जुदायगी हो अर्थात् प्रदेश भिन्न भिन्न हों जैसे दण्ड और दण्डीमें भिन्नता है । इसको पृथक्त्वनामका भेद कहते हैं । इस तरहका पृथक्त्व या जुदापना शुद्ध आत्मद्रव्यका शुद्ध सत्ता गुणके साथ नहीं सिद्ध होता है क्योंकि इनके परस्पर प्रदेश भिन्न २ नहीं हैं । जो द्रव्यके प्रदेश हैं वे ही सत्ताके प्रदेश हैं । जैसे शुक्ल वस्त्र और शुक्ल गुणका स्वरूप भेद है परन्तु प्रदेश भेद नहीं है ऐसे गुणी और गुणके भिन्न २ नहीं होते । ऐसे श्रीवीर नामके अंतिम तीर्थंकर परम देवकी आज्ञा है । जहां संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिसे परस्पर स्वरूपकी एकता नहीं है वहां अन्यत्व नामका भेद है ऐसा अन्यत्व या भिन्नपना मुक्तात्मा द्रव्य और उसके शुद्ध सत्ता गुणमें है । यदि कोई कहे कि जैसे सत्ता और द्रव्यमें प्रदेशोंकी अपेक्षा अभेद है वैसे संज्ञादि लक्षण रूपसे भी अभेद हो, ऐसा मानने से क्या दोष होगा ? इसका समाधान करते हैं कि ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है । वह मुक्तात्मा द्रव्य शुद्ध अपने सत्ता गुणके साथ प्रदेशोंकी अपेक्षा अभेद होते हुए भी संज्ञा आदिके द्वारा सत्ता और द्रव्य तन्मय नहीं है । तन्मय होना ही निश्चयसे एकताका लक्षण है किन्तु संज्ञादि रूपसे एकताका अभाव है । सत्ता

और द्रव्यमें नानापना है। जैसे यहां मुक्तात्मा द्रव्यमें प्रदेशोंके अभेद होने पर भी संज्ञादि रूपसे नानापना कहा गया है, तैसे ही सर्व द्रव्योंका अपने अपने स्वरूप, सत्ता गुणके साथ नानापना जानना चाहिये ऐसा अर्थ है ॥ १०६ ॥

अथातद्भावमुदाहृत्य प्रथयति—

सद्द्रव्यं सच्च गुणो सच्चैव य पञ्जश्रो ति वित्थारो ।

जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतब्भावो ॥१०७॥

सद्द्रव्यं सच्च गुणः सच्चैव च पर्याय इति विस्तारः ।

यः खलु तस्याभावः स तदभावोऽतद्भावः ॥१०७॥

यथा खल्वेकं मुक्ताफलस्रग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तीर्यते, तथैकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तीर्यते। यथा चैकस्य मुक्ताफलस्रग्दाम्नः शुक्लो गुणः शुक्लो हारः शुक्लं सूत्रं शुक्लं मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तार्यते, तथैकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सद्द्रव्यं सद्गुणः सत्पर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते। यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि यः शुक्लो गुणः स न हारो न सूत्रं न मुक्ताफलं, यश्च हारः सूत्रं मुक्ताफलं वा स न शुक्लो गुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिबन्धनभूतः। तथैकस्मिन् द्रव्ये यः सत्तागुणस्तन्न द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यच्च द्रव्यमन्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिबन्धनभूतः ॥१०७॥

अब, अतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[सद्द्रव्यं] 'सद्द्रव्य' [सत् च गुणः] 'सत्गुण' [च] और [सत् च एव पर्यायः] 'सत् पर्याय' [इति] इस प्रकार [विस्तारः] (सत्तागुणका) विस्तार है। (उनमें परस्पर) [यः खलु] जो वास्तवमें [तस्य अभावः] उसका (उसरूप होनेका) अभाव है (अर्थात् सत्का सर्वथा: द्रव्यरूप, अन्य:गुणरूप या पर्यायरूप होनेका अभाव और ...)

इसी प्रकार द्रव्यका अन्य गुणका या पर्याय का सर्वथा सत् होनेका अभाव है) [सः] वह [तदभावः] उसका अभाव [अतद्भावः] अतद्भाव है ।

टीका:—जैसे एक मोतियोंकी माला हारके रूपमें सूत्र (धागा) के रूपमें और मोतीके रूपमें ऐसे तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसी प्रकार एक द्रव्य-द्रव्यके रूपमें, गुणके रूपमें और पर्यायके रूपमें-ऐसे तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है ।

और जैसे एक मोतियोंकी मालाका शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, और शुक्ल मोती,-यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक द्रव्यका सत्तागुण-सत् द्रव्य, सत्गुण, और सत्पर्याय,-यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है ।

और जैसे एक मोतियोंकी मालामें जो शुक्लत्वगुण है वह हार नहीं है, धागा नहीं है या मोती नहीं है, और जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं है,—इस प्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका अभाव' (अर्थात् 'तद्रूप होनेका अभाव' है) वह 'तद्-अभाव' लक्षण वाला 'अतद्भाव' है, जो कि अन्यत्वका कारण है । इसी प्रकार एक द्रव्यमें जो सत्तागुण है वह द्रव्य नहीं है, अन्य गुण नहीं है, या पर्याय नहीं है, और जो द्रव्य अन्य गुण या पर्याय है वह सत्तागुण नहीं है,—इस प्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका अभाव' (अर्थात् 'तद्रूप होनेका अभाव' है) वह 'तद्-अभाव' लक्षण वाला 'अतद्भाव' है जो कि अन्यत्वका कारण है १०७

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथातद्भावं विशेषेण विस्तार्य कथयति,—

(सहृद्वं सच्च गुणो सच्चैव य पञ्जश्रोति वित्थारो) सदद्रव्यं संश्र गुणः संदचैव पर्याय इति सत्तागुणस्य द्रव्यगुणपर्यायिषु विस्तारः ।

तथाहि—यथा मुक्ताफलहारे सत्तागुणस्थानीयो योऽसौ शुक्लगुणः स प्रदेशाभेदेन किं किं भण्यते । शुक्लो हार इति शुक्लं सूत्रमिति शुक्लं मुक्ताफलमिति भण्यते, यश्च हारः सूत्रं मुक्ताफलं वा तैस्त्रिभिः प्रदेशाभेदेन शुक्लो गुणो भण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदं । तद्भावस्येति कोर्थः । हारसूत्रमुक्ताफलानां शुक्लगुणेन सह तन्मयत्वं प्रदेशाभिन्नत्वमिति तथा मुक्तात्मपदार्थं योऽसौ शुद्धसत्तागुणः स प्रदेशाभेदेन किं किं भण्यते सत्तालक्षणः परमात्मपदार्थं इति, सत्तालक्षणः केवलज्ञानादिगुण इति, सत्तालक्षणः सिद्धपर्याय इति भण्यते । यश्च परमात्मपदार्थः केवलज्ञानादिगुणः सिद्धत्वपर्याय इति संदच त्रिभिः शुद्धसत्तागुणो भण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदम् ।

तदभावस्येति कोऽर्थः । परमात्मपदार्थकेवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वपर्यायाणां शुद्धसत्तागुणेन संज्ञाविभेदेऽपि प्रदेश-
स्तन्मयत्वमपि (जो खलु तस्स अभावो) यस्तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्य खलु स्फुटं संज्ञाविभेदविवक्षायामभावः
(सो तदभावो) स पूर्वोक्तलक्षणस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः किं भण्यते ? (“अतदभावो”) तदभावस्तन्म-
यत्वं । किञ्चातद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदः इत्यर्थः ।

तद्यथा—यथा मुक्ताफलहारे योऽसौ शुक्लगुणस्तद्वाचकेन शुक्लमित्यक्षरद्वयेन हारो वाच्यो न भवति सूत्रं वा
मुक्ताफलं वा, हारसूत्रमुक्ताफलशब्दश्च शुक्लगुणो वाच्यो न भवति । एवं परस्परं प्रदेशाभेदेऽपि योऽसौ संज्ञाविभेदः
स तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्याभावस्तदभावो भण्यते । स च तद्भावः पुनरपि किं भण्यते । अतद्भावः संज्ञालक्षणप्र-
योजनादिभेद इति । तथा मुक्तजीवे योऽसौ शुद्धसत्तागुणस्तद्वाचकेन सत्ताशब्देन मुक्तजीवो वाच्यो न भवति केवलज्ञा-
नादिगुणो वा सिद्धपर्यायो वा मुक्तजीवकेवलज्ञानादिगुणसिद्धपर्यायश्च शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवति । इत्येवं परस्परं
प्रदेशाभेदेऽपि योऽसौ संज्ञाविभेदः संस्तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्याभावस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः पुनरपि किं
भण्यते ? अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यर्थः । यथात्र शुद्धात्मनि शुद्धसत्तागुणेन सहाभेदः स्यापितस्तथा
यथासम्भवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्य इत्यभिप्रायः ॥ १०७ ॥

उत्थानिका—आगे अन्यत्त्वका विशेष विस्तारके साथ कथन करते हैं—

गाथार्थ—(सहृवं) सत्तारूप द्रव्य है । (सच्च गुणो) और सत्तारूप गुण है, (सच्चेव पञ्ज-
श्रोत्ति) तथा सत्तारूप पर्याय है, ऐसा (वित्थारो) सत्ताका विस्तार है । (खलु) निश्चय करके (तस्स
अभावो) जो उस सत्ताका परस्पर अभाव है (सो तदभावो) वह उसका अभावरूप (अतदभावो)
अन्यत्व है ।

टीकार्थ—जैसे मोतीके हारमें सत्ता गुणकी जगहपर जो उसमें सफेदीका गुण है सो प्रदेशोंकी
अपेक्षा एक रूप है तो भी उसको भेद करके इस तरह कहते हैं कि यह सफेद हार है, यह सफेद सूत है,
यह सफेद मोती है तथा जो हार सूत या मोती है इन तीनोंके साथ प्रदेशोंका भेद न होते हुए सफेद गुण
कहा जाता है यह एकता या तन्मयपनाका लक्षण है । तत्-अभावका क्या अर्थ है ? हार सूत तथा मोती
का शुक्ल गुणके साथ तन्मयपना या प्रदेशोंका अभिपन्नपना यह अर्थ है । तैसे मुक्त-आत्मा नामके पदार्थमें
जो कोई शुद्ध सत्ता गुण है वह प्रदेशोंके अभेद होते हुए इस तरह कहा जाता है—सत्ता लक्षण परमात्मा
पदार्थ, सत्ता लक्षण केवलज्ञानादि गुण, सत्तालक्षण सिद्ध पर्याय । जो कोई परमात्म पदार्थ व केवल-
ज्ञानादि गुण व पर्याय है इन तीनोंके साथ शुद्ध सत्ता गुण कहा जाता है, यह तद्भाव या एकताका लक्षण
है ।

तद्भावका क्या प्रयोजन है ? परमात्मा पदार्थ, केवलज्ञानादि गुण, सिद्धत्व पर्याय इन तीनोंका
शुद्ध सत्ता नामा गुणके साथ संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा भेद होते हुए भी और प्रदेशोंकी
अपेक्षा तन्मयपना होते हुए भी, निश्चय करके जो इस तद्भाव या एकताका संज्ञा संख्या आदिकी अपेक्षासे

परस्पर अभाव है उसको तद्भाव या उस एकताका अभाव या अतद्भाव या अन्यत्व कहते हैं। इस अन्यत्वका संज्ञा लक्षण प्रयोजनादिकी अपेक्षा जो स्वरूप है उसको दृष्टांत देकर बताते हैं।

जैसे मोतीके हारमें जो कोई शुक्ल गुण है उसका वाचक जो शुक्ल नामका दो अक्षरका शब्द है उस शब्दसे हार, या सूत्र या मोती कोई वाच्य नहीं है अर्थात् शुक्ल शब्दसे हार, सूत्र या मोतीका ज्ञान नहीं होता है केवल सफेद गुणका ज्ञान होता है इसी तरह हार, सूत्र या मोती शब्दोंसे शुक्ल नहीं कहा जाता है। इस तरह हार, सूत्र तथा मोतीके साथ शुक्ल गुणका प्रदेशकी अपेक्षा अभेद या एतत्त्व होनेपर भी जो संज्ञा आदिका भेद है वह भेद पहले कहे हुए तद्भाव या तन्मयपनेका अभावरूप अतद्भाव है या अन्यत्व है अर्थात् संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिका भेद है। तैसे मुक्त जीवमें जो कोई शुद्ध सत्तागुण है उसको कहने वाले सत्ता शब्दसे मुक्त जीव नहीं कहा जाता, न केवलज्ञानादि गुण कहे जाते, न सिद्ध पर्याय कही जाती हैं। और न मुक्त जीव केवलज्ञानादि गुण या सिद्ध पर्यायसे शुद्ध सत्ता गुण कहा जाता है। इस तरह सत्ता गुणका मुक्त जीवादिके साथ परस्पर प्रदेशभेद न होते हुए भी जो संज्ञा आदिकृत भेद है वह भेद उस पूर्वमें कहे हुए तद्भाव या तन्मयपनेके लक्षणसे रहित अतद्भाव या अन्यत्व कहा जाता है। अर्थात् संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि-कृत भेद है, ऐसा अर्थ है। जैसे यहां शुद्धात्मामें शुद्ध सत्ता गुणके साथ अभेद स्थापित किया गया, तैसे ही यथा-संभव सर्व द्रव्योंमें जानना चाहिये, यह अभिप्राय है—अर्थात् आत्माका और सत्ताका प्रदेशकी अपेक्षा अभेद है, मात्र संज्ञादि स्वरूपकी अपेक्षा भेद या अन्यत्व है। ऐसा ही अन्य द्रव्योंमें समझना ॥ १०७ ॥

अथ सर्वथाऽभावलक्षणत्वमतद्भावस्य निषेधयति—

जं द्रव्यं तत्र गुणो जो वि गुणो सो ए तच्चमत्थादो ।
एसो हि अतद्भावो एव अभावो ति णिदिट्टो ॥१०८॥

यद्द्रव्यं तत्र गुणो योऽपि गुणः स न तच्चमर्थात् ।

एष ह्यतद्भावो नैव अभाव इति निर्दिष्टः ॥१०८॥

एकस्मिन्द्रव्ये यद्द्रव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यद्द्रव्यस्य गुण-
रूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतद्भावः । एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेर्न पुनर्द्र-
व्यस्याभावो गुणो, गुणस्याभावो द्रव्यमित्येवंलक्षणोऽभावोऽतद्भाव, एवं सत्येकद्रव्यस्यानेकत्व-

सुभयशून्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात् । तथाहि—यथा खलु चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्य-
मचेतनद्रव्यस्याभावश्चेतनद्रव्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रव्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो
द्रव्यमित्येकस्यापि द्रव्यस्यानेकत्वं स्यात् । यथा सुवर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्याभावः,
सुवर्णत्वस्याभावे सुवर्णस्याभाव इत्युभयशून्यत्वं, तथा द्रव्यस्याभावे गुणस्याभावो गुणस्या-
भावे द्रव्यस्याभाव इत्युभयशून्यत्वं स्यात् । यथा पटाभावमात्र एव घटो घटाभावमात्र
एव पट इत्युभयोरपोहरूपत्वं तथा द्रव्याभावमात्र एव गुणो गुणाभावमात्र एव द्रव्यमित्य
त्राप्यपोहरूपत्वं स्यात् । ततो द्रव्यगुणयोरेवत्वमशून्यत्वमनपोहत्वं चेच्छ्रुता यथोदित
एवातद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः ॥१०८॥

अब, सर्वथा अभाव अतद्भावका लक्षण है, इसका निषेध करते हैं:—

अन्वयार्थः—[अर्थात्] स्वरूपापेक्षासे [यत् द्रव्यं] जो द्रव्य है [तत् न गुणः] वह
गुण नहीं है, [यः अपि गुणः] और जो गुण है [सः न तत्त्वं] वह द्रव्य नहीं है । [एषः
हि अतद्भावः] यह ही वास्तवमें अतद्भाव है, [न एव अभावः] (सर्वथा) अभावरूप ही
(अतद्भाव) नहीं है, [इति निर्दिष्टः] इस प्रकारसे (जिनेन्द्र देव द्वारा) निर्देश किया
गया है ।

टीका:—एक द्रव्यमें जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है,—इस
प्रकार जो द्रव्यका गुणरूपसे अथवा गुणका द्रव्यरूपसे न होना है, वह अतद्भाव है । इतनेसे
ही अन्यत्व व्यवहार (अन्यत्वरूप व्यवहार) सिद्ध होता है । (परन्तु) द्रव्यका अभाव गुण
है, गुणका अभाव द्रव्य है,—ऐसे लक्षणवाला अभाव अतद्भाव नहीं है । यदि ऐसा हो तो
(१) एक द्रव्यको अनेकत्व (अनेक द्रव्यपत्ता) आजायगा, (२) उभयशून्यता (दोनोंका
अभाव (हो जायगा,) अथवा (३) अपोहरूपता (एक दूसरेका अभाव-मात्र होना) आ जा-
यगी । इसी को समझाते हैं:—

(१) जैसे अचेतनद्रव्यका अभाव चेतन द्रव्य है (और) अचेतनद्रव्यका अभाव चेतन द्रव्य
है,—इस प्रकार उनके अनेकत्व (द्वित्व) है, उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण, (और) गुणका
अभाव द्रव्य है,—इस प्रकार एक द्रव्यके भी अनेकत्व आजायगा । (अर्थात् द्रव्यके एक
होनेपर भी, द्रव्य स्वयं एक पृथक् द्रव्य होजायगा और उसके गुणोंमें से प्रत्येक गुण पृथक्
पृथक् द्रव्य बन जायेंगे, इस प्रकार एक द्रव्यके अनेक द्रव्य बन जायेंगे) ।

(२) जैसे सुवर्णका अभाव होने पर सुवर्णत्वका अभाव होजाता है, और सुवर्णत्वका अभाव होनेपर सुवर्णका अभाव होजाता है,—इम प्रकार उभयशून्यत्व होजाता है, उसीप्रकार द्रव्यका अभाव होनेपर गुणका अभाव और गुणका अभाव होनेपर द्रव्यका अभाव होजायगा, इम प्रकार उभयशून्यता हांज दगी । (अर्थात् द्रव्य तथा गुण दोनोंके अभावका प्रसंग आजायगा) ।

(३) जैसे पटाभावमात्र ही घट है, घटाभावमात्र ही पट है, (अर्थात् वस्त्रके केवल अभाव जितना ही घट है, और घटका केवल अभाव जितना ही वस्त्र है)—इसप्रकार दोनों के अपोहरूपता है, उसही प्रकार द्रव्याभावमात्र ही गुण और गुणाभावमात्र ही द्रव्य होगा, इस प्रकार इसमें भी (द्रव्य-गुणमें भी) अपोहरूपता आजायगी, (अर्थात् केवल नकाररूपता का प्रसंग आजायगा ।

इसलिये द्रव्य और गुणका एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्त्व चाहनेवालेको यथोक्त ही अतद्भाव मानना चाहिये ॥ १०८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ गुणगुणिनोः प्रदेशभेदनिषेधेन तमेव संज्ञादिभेदरूपमतद्भावं द्रव्यमिति,—

(जं द्रव्यं तण्ण गुणो) यद्द्रव्यं स न गुणः यन्मुक्तजीवद्रव्यं स शुद्धः स न गुणो न भवति । मुक्तजीवद्रव्य-शब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीत्यर्थः । (जोवि गुणो सो एण तच्चमत्थादो) योऽपि गुणः स न तत्त्वं द्रव्यमर्थतः परमार्थतः, यः शुद्धसत्तागुणः स मुक्तात्मद्रव्यं न भवति शुद्धसत्ताशब्देन मुक्तात्मद्रव्यं वाच्यं न भवतीत्यर्थः । (एसो हि अतद्भावो) एष उक्तलक्षणो हि स्फुटमतद्भावः । उक्तलक्षण इति कोऽर्थः । गुणगुणिनोः संज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशभेदाभावः (एव अभावोत्ति णिद्धिदो) नैवाभाव इति निर्विण्णः । नैव अभाव इति कोऽर्थः ? यथा सत्तावाचकशब्देन मुक्तात्मद्रव्यं वाच्यं न भवति तथा यदि सत्ताप्रदेशैरपि सत्तागुणात्सकाशादिभन्नं भवति तदा यथा जीवप्रदेशेभ्यः पुद्गलद्रव्यं भिन्नं सद्द्रव्यान्तरं भवति तथा सत्तागुणप्रदेशेभ्यो मुक्तजीवद्रव्यं सत्तागुणाद्भिन्नं सत्पृथग्द्रव्यान्तरं प्राप्नोति । एवं किं सिद्धं । सत्तागुणरूपं पृथग्द्रव्यं मुक्तात्मद्रव्यं च पृथगिति द्रव्यद्वयं जातं, न च तथा । द्वितीयं च द्वेषणं प्राप्नोति—यथा सुवर्णत्वगुणप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सुवर्णस्थाभावस्तथैव सुवर्णप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सुवर्णत्वगुणस्याप्यभावः, तथा सत्तागुणप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य मुक्तजीवद्रव्यस्थाभावस्तथैव मुक्तजीवद्रव्यप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सत्तागुणस्याप्यभावः इत्युभयशून्यत्वं प्राप्नोति । यथेवं मुक्तजीवद्रव्ये संज्ञादिभेदभिन्नस्यातद्भावस्तस्य सत्तागुणेन सह प्रदेशभेदव्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासम्भवं ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ १०८ ॥

एवं द्रव्यस्यास्तित्वकथनरूपेण प्रथमगाथा पृथक्त्वलक्षणात्-द्वावविधानान्यत्वलक्षणयोः कथनेन द्वितीया संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातद्भावस्य विवरणरूपेण तृतीया तस्यैव दृढीकरणार्थं च चतुर्थी द्रव्यगुणयोरभेदविषये युक्तिकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन पंचमस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—और भी गुण और गुणीमें प्रदेश भेद नहीं है परन्तु संज्ञादि कृत भेद है इस तरह अ.य.वको दृढ़ करते हैं—

गाथार्थ—(जं द्रव्यं) जो द्रव्य है (तएण गुणो) वह गुण नहीं है (जो विगुणो) जो निश्चयसे गुण है (सो अत्थादो ण तच्चं) वह स्वरूपके भेदसे द्रव्य नहीं है (एसो हि अतद्भावो) ऐसा ही स्वरूप भेदरूप अन्यत्व है (सोव अभावोत्ति) निश्चयसे सर्वथा अभाव नहीं है ऐसा (णिदिट्ठो) सर्वज्ञद्वारा कहा गया है ।

टीकार्थ—जो द्रव्य है सो स्वरूपसे गुण नहीं है । जो मुक्त जीव द्रव्य है वह शुद्ध सत्तागुण नहीं है उस मुक्त जीव द्रव्य शब्दसे शुद्ध सत्ता गुण वाच्य नहीं होता है अर्थात् नहीं कहा जाता है । जो गुण है वह वास्तव में द्रव्य नहीं होता ।

इसी तरह जो शुद्ध सत्ता गुण है वह परमार्थसे मुक्तात्म-द्रव्य नहीं होता है । शुद्ध सत्ता शब्दसे मुक्तात्मा द्रव्य नहीं कहा जाता । यही अतद्भावका लक्षण है । इस तरह गुण और गुणीमें स्वरूपकी अपेक्षा या संज्ञादिकी अपेक्षा भेद है तौभी प्रदेशोंका भेद नहीं है । इससे सर्वथा एकका दूसरेमें अभाव नहीं है ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है । यदि गुणीमें गुणका सर्वथा अभाव माना जावे तो क्या २ दोष होंगे उनको समझाते हैं । जैसे सत्ता नामके वाचक शब्दसे मुक्तात्मा द्रव्य वाच्य नहीं होता तैसे यदि सत्ताके प्रदेशोंसे भी सत्तागुणके मुक्तात्म-द्रव्य भिन्न होजावे तब जैसे जीवके प्रदेशोंसे पुद्गल द्रव्य भिन्न होता हुआ अन्य द्रव्य है तैसे सत्ता गुणके प्रदेशोंसे सत्तागुणसे मुक्त जीव द्रव्य भिन्न होता हुआ जुदा ही दूसरा द्रव्य प्राप्त होजावे । तब यह सिद्ध होगा कि सत्तागुण रूप जुदा द्रव्य और मुक्तात्मा द्रव्य जुदा इस तरह दो द्रव्य हो जावेंगे । सो ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है । इसके सिवाय दूसरा दूषण यह प्राप्त होगा कि जैसे सुवर्णपना नामा गुणके प्रदेशोंसे सुवर्ण भिन्न होता हुआ अभावरूप होजायगा तैसे ही सुवर्ण द्रव्यके प्रदेशोंसे सुवर्णपना गुण भिन्न होता हुआ अभाव रूप होजायगा तैसे सत्तागुणके प्रदेशोंसे मुक्त जीवद्रव्य भिन्न होता हुआ अभावरूप होजायगा, तैसे ही मुक्त जीव द्रव्यके प्रदेशोंसे सत्ता गुण भिन्न होता हुआ अभावरूप हो जायगा, इस तरह दोनोंका शून्यपना प्राप्त हो जायगा । इस तरह गुणी और गुणका सर्वथा भेद मानने से दोष आजावेंगे । जैसे जहां मुक्त जीव द्रव्यमें सत्ता गुणके साथ संज्ञा आदिके भेदसे अन्यपना है किन्तु प्रदेशोंकी अपेक्षा अभेद या एकपना है ऐसा व्याख्यान किया गया है तैसे ही सर्व द्रव्यों में यथासंभव जान लेना चाहिये, ऐसा अर्थ है ॥ १०८॥

इस तरह द्रव्यके अस्तित्वको कथन करते हुए प्रथम गाथा, पृथक्त्व लक्षण और अतद्भाव रूप अन्यत्व लक्षणको कहते हुए दूसरी, संज्ञा लक्षण प्रयोजनादिसे भेदरूप अतद्भावको कहते हुए तीसरी, उसीको दृढ करनेके लिये चौथी । इस तरह द्रव्य और गुणमें अभेद है इस विषयमें युक्ति द्वारा कथनकी मुख्यतासे चार गाथाओंसे पांचवां स्थल पूर्ण हुआ ।

अथ सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिभावं साधयति—

जो खलु द्रव्यसहावो परिणामो सो गुणो सदविशिष्टो ।

सदवष्टिदं सहावे द्रव्यं त्ति जिणोवदेशोऽयम् ॥१०६॥

यः खलु द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सदविशिष्टः ।

सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम् ॥१०६॥

द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति प्राक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सदविशिष्टो गुण इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वं द्रव्यप्रधानानर्देशात्सदिति संश-
ब्धते तदविशिष्टगुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यवृत्तेर्हि त्रिकोटिसमयस्पर्-
शिन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणामनाद्द्रव्यस्वभावभूत एव तावत्परिणामः । स
त्वस्तित्वभूतद्रव्यवृत्त्यात्मकत्वात्सदविशिष्टो द्रव्यविधायको गुण एवेति सत्ताद्रव्ययोर्गुण-
गुणभावः सिद्धयति ॥१०९॥

अब, सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणित्व सिद्ध करते हैं:—

अन्वयार्थः—[यः खलु] जो वास्तवमें [द्रव्यस्वभावः परिणामः] द्रव्यका स्वभावभूत
(उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक) परिणाम है [सः] वह [सदविशिष्टः गुणः] 'सत्'से अविशिष्ट
(सत्तासे अभिन्न) गुण है । [स्वभावे अवस्थितं] 'स्वभावमें अवस्थित (होनेसे) [द्रव्यं]
द्रव्य [सत्] सत् है'—[इति अयं जिनोपदेशः] ऐसा यह जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश है ।

टीका:—द्रव्य, स्वभावमें नित्य अवस्थित होनेसे, सत् है,—ऐसा पहले (६६ वीं गाथामें)
प्रतिपादित किया गया है, और (वहां) स्वभाव तो द्रव्यका परिणाम कहा गया है । यहाँ
यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो ही द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वह ही 'सत्' से अवि-
शिष्ट (अस्तित्वसे अभिन्न,) गुण है ।

जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा 'सत्' शब्दसे कहा
जाता है, उससे अविशिष्ट (उस अस्तित्वसे अनन्य) गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम

है, क्योंकि द्रव्यकी वृत्ति (अस्तित्व) तीन प्रकारके समयको (भूत, भविष्यत, वर्तमान कालको) स्पष्टित करती है, (और) प्रतिक्षण उस उस स्वभावरूप परिणामन करनेके कारण द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है। और वह (उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणाम) अस्तित्वभूत द्रव्यकी वृत्ति स्वरूप होनेसे, 'सत्' से अधिशिष्ट, द्रव्यविधायक (द्रव्यका रचयिता) गुण ही है। इस प्रकार सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणी है ॥ १०६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ सत्ता गुणो भवति द्रव्यं च गुणी भवतीति प्रतिपादयति,—

(जो खलु द्रव्यसहाश्रो परिणामो) यः खलु स्फुटं द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः पंचेन्द्रियविषयानुभवरूप-मनोव्यापारोत्पन्नसमस्तमनोरथरूपविकल्पजालाभावे सति यश्चिदानन्दकानुभूतिरूपः स्वस्थभावस्तस्योत्पादः, पूर्वोक्तविकल्पजालविनाशो व्ययः, तदुभयाधारभूतं जीवत्वं ध्रौव्यमित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकजीवद्रव्यस्य स्वभावभूतो योऽसौ परिणामः (सो गुणो) स गुणो भवति स परिणामः । कथम्भूतः सन्गुणो भवति । (सदविसिद्धो) सतोऽस्तित्वादेविशिष्टोऽभिन्नस्तदुत्पादादित्रयं तिष्ठत्यस्तित्वं चैवं तिष्ठत्यस्तित्वेन सह कथमभिन्नो भवतीति चेत् । “उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत्” इति वचनात् । एवं सति सत्तौ गुणो भवतीत्यर्थः । इति गुणव्याख्यानं गतम् । (सदवद्विदं सहावे द्रव्येति) सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति द्रव्यं परमात्मद्रव्यं । किं कर्तुं । सदिति । केन । अभेदनयेन । कथम्भूतं । सत् अवस्थितं । क । उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकस्वभावे (जिणोवदेशोयं) अयं जिनोपदेश इति “सदवद्विदं सहावे द्रव्यं द्रव्येस जो हु परिणामो” इत्यादिपूर्वसूत्रे यदुक्तं तदेवेदं व्याख्यानं, गुणकथनं पुनरधिकमिति तात्पर्यम् । यथेदं जीव-द्रव्ये गुणगुणिनोर्व्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्यमिति ॥ १०६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है ।

गाथार्थ—(खलु) निश्चयसे (जो द्रव्यसहाश्रो परिणामो) जो द्रव्यका स्वभावमई उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप परिणाम है (सो सदविसिद्धो गुणो) सो सत्तासे अभिन्न गुण है । (सहावे अवद्विदं द्रव्येति सत्) जो अस्तित्व स्वभावमें तिष्ठता है, वह द्रव्य है (जिणोवदेशोयं) ऐसा श्री जिनेन्द्रका उपदेश है ।

टीकार्थ—जब आत्मामें पंचेन्द्रियके विषयोंके अनुभवरूप मनके व्यापारसे पैदा होनेवाले सब मनोरथ रूप विकल्पजालोंका अभाव हो जाता है, तब चिदानन्द मात्रकी अनुभूति रूप जो आत्मामें ठहरा हुआ भाव है उसका उत्पाद होता है, और पूर्वमें कहे हुए विकल्पजालका नाश सो व्यय है, तथा इस उत्पाद और व्यय दोनोंका आधार रूप जीवपना ध्रौव्य है । इस तरह त्रयलक्षणवाले उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप जीव द्रव्यका जो कोई स्वभावभूत परिणाम है वही सत्तासे अभिन्न गुण है । जीवमें उत्पादादि तीन रूप परिणामन है सो ही सत्गुण है जैसा कहा है “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्” । ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि सत्ता ही द्रव्यका गुण है । इस तरह सत्ता गुणका व्याख्यान किया गया । परमात्मा द्रव्य अभेदं

नयसे अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप स्वभावमें तिष्ठा हुआ सत् है, ऐसा श्री जिनेन्द्रका उपदेश है। "सद्व-
द्विदं सहावे द्बं द्बस्स जो हु परिणामो' इत्यादि तिन्यान्वे गाथामें जो कहा था वही यहां कहा गया है।
मात्र गुणका कथन किया गया है, यह तात्पर्य है। जैसा जीव द्रव्यमें गुण और गुणीका व्याख्यान किया
है गया वैसा सर्व द्रव्यमें जानना चाहिये ॥ १०६ ॥

अथ गुणगुणिनोर्नात्त्वमुपहन्ति—

एत्थि गुणो ति व कोई पज्जाओत्तीह वा विणा द्बं ।
द्बत्तं पुणभावो तम्हा द्बं स्वयं सत्ता ॥११०॥

नास्ति गुण इति वा कश्चित् पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम् ।
द्रव्यत्वं पुनर्भावस्तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्ता ॥११०॥

न खलु द्रव्यात्पृथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि स्यात् । यथा सुवर्णा-
त्पृथग्भूतं तत्पीतत्वादिकमिति वा तत्कुण्डलत्वादिकमिति वा । अथ तस्य तु द्रव्यस्य स्वरू-
पवृत्तिभूतमस्तित्वाख्यं यद्द्रव्यत्वं स खलु तद्भावाख्यो गुण एव भवन् किं हि द्रव्यात्पृथग्भू-
तत्वेन वर्तते । न वर्तत एव । तर्हि द्रव्यं सत्ताऽतु, स्वयमेव ॥११०॥

अब, गुणीके अनेकत्वका (प्रदेश भेद सहित भिन्न भिन्न पदार्थ होनेका) खण्डन करते
हैं:—

अन्वयार्थ—[इह] इस विश्वमें [द्रव्यं विना] द्रव्यके विना (द्रव्य-से प्रदेश भेद
सहित पृथक) [गुण इति] गुण ऐसी [वा] अथवा [पर्याय ऐसी [कश्चित्] कोई
पदार्थ [नास्ति] नहीं है [पुनः] और [द्रव्यत्वं] अस्तित्व [भावः] स्वभावभूत गुण है,
[तस्मात्] इसलिये [द्रव्यं] द्रव्य [स्वयं] आपही [सत्ता] अस्तित्व रूप सत्ता है ।

टीका:—वास्तवमें द्रव्यसे पृथग्भूत (प्रदेश भेद रूप) ऐमा गुण या ऐसी पर्याय कोई भी
नहीं है, जैसे-सुवर्णसे पृथग्भूत उसका पीलापन आदि या उसका कुण्डलत्वादि नहीं होता ।
अब, उस द्रव्यके स्वरूप की वृत्तिभूत जो, अस्तित्व नामसे कहा जानेवाला, द्रव्यत्व है
वह वास्तव में उसका 'भाव' नामसे कहा जानेवाला गुण ही होता हुआ क्या उस द्रव्यसे
पृथकरूपसे रहता है ? (नहीं ही रहता) । तब फिर द्रव्य स्वयमेव सत्ता हो ॥ ११० ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ गुणपर्यायाभ्यां द्रव्यस्याभेदं दर्शयति,—

(एतिय) नास्ति न विद्यते । स कः । (गुणोत्ति य कोई) गुण इति कश्चित् । न केवलं गुणः (पञ्जाओ-त्तीह वा) पर्यायो वेतीह । कथं । (विणा) विना । किं विना । (दव्वं) द्रव्यमिदानीं द्रव्यं कथ्यते (दव्वत्तं पुण भावो) द्रव्यत्वमस्ति त्वं । तत्पुनः किं भण्यते । भावः । कोऽर्थः । उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकसद्भावः (तम्हा दव्वं सयं सत्ता) तस्मादभेदनयेन सत्ता स्वयमेव द्रव्यं भवतीति । तद्यथा—मुक्तात्मद्रव्ये परमात्वाधिरूपो मोक्षपर्यायः केवल-ज्ञानादिरूपो गुणसमूहश्च येन कारणेन तद्द्रव्यमपि परमात्मद्रव्यं विना नास्ति न विद्यते । कस्मात्प्रदेशाभेदादिति उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकशुद्धसत्तारूपं मुक्तात्मद्रव्यं भवति । तस्मादभेदेन सत्तैव द्रव्यमित्यर्थः । यथा मुक्तात्मद्रव्ये गुणपर्यायाभ्यां सहाभेदव्याख्यानं कृतं तथा यथासम्भवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्यमिति ॥ ११० ॥

एवं गुणगुणिव्याख्यानरूपेण प्रथमगाथा द्रव्यस्य गुणपर्यायाभ्यां सह भेदो नास्तीति कथनरूपेण द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयेन षष्ठस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे गुण और पर्यायोसे द्रव्यका अभेद दिखलाते हैं—

गाथार्थ—(इह) इस जगतमें (दव्वं विणा) द्रव्यके विना कोइ (गुणोत्ति व पञ्जाओत्ति एतिय) न कोई गुण हाता है न कोई पर्याय होती है (पुण दव्वत्तं भावो) तथा द्रव्यपना या उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूपसे परिणामनपना द्रव्यका स्वभाव है (तम्हा दव्वं सयं सत्ता) इसलिये द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है ।

टीकार्थ—मुक्तात्मा द्रव्यमें केवलज्ञानादि रूप गुणोंके समूह तथा परमपदकी प्राप्ति रूप मोक्ष पर्याय ये दोनों ही परमात्मा द्रव्यके विना नहीं पाए जाते क्योंकि गुण और पर्यायोंका द्रव्यके प्रदेशोंसे भेद नहीं है किन्तु एकत्व है तथा मुक्तात्मा द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यमई शुद्ध सत्तास्वरूप है । इसलिये अभेदनयसे सत्ता ही द्रव्य है या द्रव्य ही सत्ता है । जैसे मुक्तात्मा द्रव्यमें गुणपर्यायोंके साथ अभेद व्याख्यान किया तैसे यथासम्भव सर्व द्रव्योंमें जान लेना चाहिये ॥ ११० ॥

इस तरह गुण और गुणीका व्याख्यान करते हुए प्रथम गाथा तथा द्रव्यका अपने गुण व पर्यायोंसे भेद नहीं है ऐसा कहते हुए दूसरी गाथा इस तरह स्वतंत्र दो गाथाओंसे छठा स्थल पूर्ण हुआ ।

अथ द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरविरोधं साधयति—

एवंविहं सहावे दव्वं दव्वत्थपज्जयत्थेहिं ।

सदसम्भावणिवद्धं पादुम्भावं सदा लभदि ॥१११॥

एवंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपर्यायार्थाभ्याम् ।

सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं सदा लभते ॥१११॥

एवमेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्छनमनादिनिघ्नं सत्स्वभावे प्रादुर्भावमास्कन्दति द्रव्यम् । स तु प्रादुर्भावो द्रव्यस्य द्रव्याभिधेयतायां सद्भावनिबद्ध एव स्यात् । पर्यायाभिधेयतायां त्वसद्भावनिबद्ध एव । तथाहि—यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभवावसानवर्जिताभियोगपद्यप्रवृत्ताभिर्द्रव्यनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः प्रभवावसानलाञ्छनाः क्रमप्रवृत्ताः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य सद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवत् । तथाहि—यदा हेमैवाभिधीयते नाङ्गदादयः पर्यायास्तदा हेमसमानजीविताभियोगपद्यप्रवृत्ताभिर्हेमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिरङ्गदादिपर्यायसमानजीविताः क्रमप्रवृत्ता अङ्गदादिपर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो हेमनः सद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । यदा तु पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलाञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिष्पादिकाभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि—यदाङ्गदादिपर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम तदाङ्गदादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्हेमसमानजीविता यौगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो हेमनोऽसद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायाभिधेयतायामप्यसदुत्पत्तौ पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्यायान् द्रवीकुर्युः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिव्यतिरेकव्यक्तिभिर्यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाभिरगंदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तयः क्रमप्रवृत्तिमासाद्य तत्तद्व्यतिरेकव्यक्तित्वमापन्ना द्रव्यं-पर्यायीकुर्युः । तथा हेमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः क्रमप्रवृत्तिमासाद्य तत्तद्व्यतिरेकमापन्नाभिर्हेमांगदादिपर्यायमात्री क्रियेत । ततो द्रव्यार्थदेशात्सदुत्पादः पर्यायार्थदेशादसत् इत्यनवद्यम् ॥१११॥

अथ, द्रव्यके सत्-उत्पाद और असत्-उत्पाद होनेमें अविरोध सिद्ध करते हैं:—

अन्वयार्थः—[एवं विधं द्रव्यं] ऐसा (पूर्वोक्त) द्रव्य [स्वभावे] स्वभावमें [द्रव्या-
र्थपर्यायार्थाभ्यां] द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंकी अपेक्षासे [सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं]
सद्भावसंबद्ध और असद्भावसंबद्ध उत्पादको [सदा लभते] सदा प्राप्त करता है ।

टीकाः—इस प्रकार यह यथोचित (पूर्वकथित) सर्वप्रकारसे निर्दोष लक्षणवाला अना-
दिनिधन द्रव्य सत्स्वभावमें उत्पादको प्राप्त होता है । द्रव्यका यह उत्पाद द्रव्यार्थिक नयकी
अपेक्षा सद्भावसंबद्ध ही है और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा असद्भावसंबद्ध ही है । इसे स्पष्ट
समझाते हैंः—

जब द्रव्य ही कहा जाता है, पर्यायों नहीं, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युगपत् प्रवर्तमान
द्रव्यको उत्पन्न करनेवाली अन्वयशक्तियोंके (गुणोंके) द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षणवाली,
क्रमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंकी उत्पादक उन-उन व्यतिरेकव्यक्तियोंको प्राप्त होनेवाले द्रव्यके
सद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है, सुवर्णकी भांति । जैसेः—जब सुवर्ण ही कहा जाता है, बाजूबंद
आदि पर्यायों नहीं, तब सुवर्ण जितनी स्थायी, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक अन्वय-
शक्तियोंके द्वारा, बाजूबंद इत्यादि पर्याय जितनी स्थायी, क्रमशः प्रवर्तमान, बाजूबंद इत्यादि
पर्यायोंकी उत्पादक उन उन व्यतिरेक व्यक्तियोंको प्राप्त होनेवाले सुवर्णके सद्भावसंबद्ध ही
उत्पाद है । (जो द्रव्य पूर्व पर्याय में था, वह ही अगली पर्यायको प्राप्त हुवा है, इस अपेक्षासे
सत्का उत्पाद है) ।

और जब पर्याय ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति-विनाश जिनका लक्षण है
ऐसी, क्रमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली उन उन व्यतिरेकव्यक्तियोंके द्वारा,
उत्पत्ति-विनाश रहित, युगपत् प्रवर्तमान द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंको प्राप्त होनेवाले
द्रव्यके असद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है, सुवर्णकी ही भांति । यथा—जब बाजूबंदादि पर्याय ही
कही जाती हैं, सुवर्ण नहीं, तब बाजूबंद इत्यादि पर्याय जितनी टिकनेवाली, क्रमशः
प्रवर्तमान, बाजूबंद इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन व्यतिरेकव्यक्तियोंके द्वारा, सुवर्ण
जितनी टिकनेवाली, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंको प्राप्त सुवर्णके
असद्भावयुक्त ही उत्पाद है । (जिस पर्याययुक्त अब नहीं है, इस अपेक्षा से असत् का
उत्पाद है ।)

अब, पर्यायोंकी अभिधेयता (अपेक्षा) के समय भी, असत्-उत्पादमें पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेक व्यक्तियां, युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वय शक्तित्वको प्राप्त होती हुई, पर्यायोंको, द्रव्य करती हैं (पर्यायोंकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेकव्यक्ति अन्वय-शक्तिरूप बनती हुई पर्यायोंको, द्रव्यरूप करती हैं), जैसे बाजूबन्ध आदि पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियां, युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वयशक्तित्वको प्राप्त करती हुई, बाजूबन्ध इत्यादि पर्यायोंको, सुवर्ण करती हैं । द्रव्यकी अभिधेयताके समय भी, सत्-उत्पादक अन्वयशक्तियां, क्रमप्रवृत्तिको प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, द्रव्यको पर्यायरूप करती हैं, जैसे सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियां क्रमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकत्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको बाजूबन्धादि पर्यायमात्ररूप करती हैं ।

अतः द्रव्यार्थिक कथनसे सत्-उत्पाद है, -यह वात अनवद्य (निर्दोष, अबाध्य) है ॥१११॥
(नोटः—इनको स्वयं ग्रन्थकार आगे स्पष्ट करते हैं ।)

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयान्यां सदुत्पादासदुत्पादौ दर्शयति,—

(एवंविहसद्भावे) एवंविधसद्भावे सत्तालक्षणमुत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणं गुणपर्यायलक्षणं द्रव्यं चेत्येवंविधपूर्वोक्तसद्भावे, अथवा (एवंविहं सहावे) इति पाठान्तरम् । तत्रैवंविधं पूर्वोक्तलक्षणं स्वकीयसद्भावे स्थितं । किं । (द्रव्यं) द्रव्यं कर्तुं । किं करोति । (सदा लहृदि) सदा सर्वकालं लभते । किं कर्मतापन्नं । (पादुब्भावं) प्रादुर्भावमुत्पादं । कथम्भूतं । (सदसद्भावणिवद्धं) सद्भावनिबद्धमसद्भावनिबद्धं च । काभ्यां कृत्वा । (द्रव्यस्यपञ्ज-यत्थेहि) द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयान्यामिति । तथाहि—यथा यदा काले द्रव्यार्थिकनयेन विवक्षा क्रियते यदेव कटक-पर्याये सुवर्णं तदेव कङ्कणपर्याये नान्यदिति, तदा काले सद्भावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् ? द्रव्यस्य द्रव्यरूपेणाविनष्टत्वात् । यदा पुनः पर्यायविवक्षा क्रियते कटकपर्यायात् सकाशादन्यो यः कङ्कणपर्यायः सुवर्णसम्बन्धी स एव न भवति । तदा पुनरसदुत्पादः कस्मादिति चेत् ? पूर्वपर्यायस्य विनष्टत्वात् । तथा यदा द्रव्यार्थिकनयविवक्षा क्रियते य एव पूर्व गृहस्थावस्थायामेवमेवं गृहव्यापारं कृतवान् पश्चाज्जिनदीक्षां गृहीत्वा स एवेदानीं रामादिकेवलीपुरुषो निश्चय-रत्नत्रयात्मकपरमात्मध्यानेनानन्तसुखामृततृप्तो जातः, न चान्य इति । तदा सद्भावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । पुरुषत्वेनाविनष्टत्वात् । यदा तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते । पूर्व सरागावस्थायाः सकाशादन्योऽयं भरतसगरराम-पाण्डवादिकेवलिपुरुषाणां सम्बन्धी निरुपमरागपरमात्मपर्यायः स एव न भवति । तदा पुनरसद्भावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । पूर्वपर्यायादन्यत्वादिति । यथेदं जीवद्रव्ये सदुत्पादासदुत्पादव्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथास-म्भवं ज्ञातव्यमिति ॥१११॥

उत्थानिका—आगे द्रव्यका द्रव्यार्थिक नयसे सत् उत्पाद और पर्यायार्थिक नयसे असत् उत्पाद दिखलाते हैं—

गाथार्थ—(एवं विहं) इस तरहके (सहावे) स्वभाव रखते हुए (दव्वं) द्रव्य (दव्वत्थ पज्जयत्थेहिं) द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे (सदसम्भावणिवद्धं) सद्भावरूप और असद्भाव रूप (पाडुव्भावं) उत्पादकी (सदा लहदी) सदा ही प्राप्त होता रहता है ।

टीकार्थः—जैसे सुवर्ण द्रव्यमें जिस समय द्रव्यार्थिक नयकी विवक्षा की जाती है अर्थात् द्रव्यकी अपेक्षासे विचार किया जाता है, उस समय ही कटक रूप पर्यायमें जो सुवर्ण है वही सुवर्ण उसकी कंकण पर्यायमें है-दूसरा नहीं है । इस अवसरपर सद्भाव उत्पाद ही है क्योंकि द्रव्य अपने द्रव्यरूपसे नष्ट नहीं हुआ किन्तु बराबर बना रहा ; और जब पर्याय मात्रकी अपेक्षासे विचार किया जाता है तब सुवर्णकी जो पहले कटरूप पर्याय थी उससे अब वर्तमानकी कंकण रूप पर्याय भिन्न ही है । इस अवसर पर असत् उत्पाद है क्योंकि पूर्व पर्याय नष्ट होगई और नई पर्याय पैदा हुई । तैसे ही यदि द्रव्यार्थिक नयके द्वारा विचार किया जावे तो जो आत्मा पहले गृहस्थ अवस्थामें जो जो गृहका व्यापार करता था वही पीछे जिनदीक्षा लेकर निश्चय रत्नत्रय मई परमात्माके ध्यानसे अनन्त सुखामृतमें तृप्त रामचंद्र आदि केवली पुरुष हुआ अन्य कोई नहीं-यह सत् उत्पाद है । क्योंकि पुरुषकी अपेक्षा नष्ट नहीं हुआ । और जब पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा की जाती है तब पहली जो सराग-अवस्था थी उससे यह भरत, लगर, रामचंद्र, पांडव आदि केवली पुरुषोंकी जो वीतराग परमात्म-पर्याय है सो अन्य है, वही नहीं है-यह असत् उत्पाद है । क्योंकि पूर्व पर्यायसे यह अन्य पर्याय है । जैसे यहां जीव द्रव्यमें सत् उत्पाद और असत् उत्पादका व्याख्यान किया गया तैसा सर्व द्रव्योंमें यथासंभव जान लेना चाहिये ॥ १११ ॥

अथ सदुत्पादमनन्यत्वेन निश्चिनोति—

जीवो भवं भविस्सदि एरोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।

किं दव्वत्तं पजहदि ए जहं अणो कंहं होदि ॥११२॥

जीवो भवन् भविष्यति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुनः ।

किं द्रव्यत्वं प्रजहाति न जहदन्त्यः कथं भवति ॥११२॥

द्रव्यं हि तावद्द्रव्यस्वभूतामन्वयशक्तिं नित्यमप्यपरित्यजद्भवति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भाविः, तस्मिन्नपि द्रव्यत्वभूताया अन्वयशक्तेरप्रच्यवनात्

द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्य सद्दुत्पादः । तथाहि—जीवो द्रव्यं भव-
 ारकतिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुर्ललितवृत्तित्वादवश्यमेव
 भविष्यति । स हि भूत्वा च तेन किं द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिमुज्झति, नोज्झति । यदि
 नोज्झति कथमन्यो नाम स्यात्, येन प्रकटितत्रिकोटिसत्ताकः स एव न स्यात् ॥११२॥

अब (सर्व पर्यायोंमें द्रव्य अनन्य है अर्थात् द्रव्य वह ही रहता है; इमलिये उसके सत्
 उत्पाद है, -इसप्रकार) सत्-उत्पादको अनन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं :—

अन्वयार्थ—[जीवः] जीव [भवन्] परिणमित होता हुआ [नरः] मनुष्य, [अमरः]
 देव [वा] अथवा [परः] अन्य (तिर्यच, नारकी या सिद्ध) [भविष्यति] होगा, [पुनः]
 परन्तु [भूत्वा] मनुष्य देवादि होकर [किं] क्या वह [द्रव्यत्वं प्रजहाति] द्रव्यत्वको छोड़
 देता है ? [न जहत्] नहीं छोड़ता हुआ वह [अन्यः कथं भवति] अन्य कैसे हो सकता
 है ? (अर्थात् वह अन्य नहीं, वहका वही है) ।

टीका:—प्रथम तो द्रव्य, द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोड़ता हुआ, सत् ही
 है । द्रव्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है, उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वय-
 शक्तिका अच्युनपना होनेसे, द्रव्य अनन्य ही है, (अर्थात् उस उत्पादमें भी अन्वयशक्ति
 अपतित-अविनष्ट-निश्चल होनेसे द्रव्य वह ही है, अन्य नहीं ।) इसलिये अनन्यत्वके द्वारा
 द्रव्यके सत्-उत्पाद निश्चित होता है, (अर्थात् उपरोक्त कथनानुसार द्रव्यका द्रव्यापेक्षासे,
 अनन्यत्व होनेसे, उसके सत्-उत्पाद है, -ऐसा अनन्यत्वके द्वारा सिद्ध होता है ।)

जैसे:—द्रव्यका विचित्र पर्यायोंमें व्यापार होनेके कारणसे, जीव, द्रव्य होता हुआ, नार-
 कत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वमेंसे किसी एक पर्यायरूप अवश्य ही (परि-
 णत) होगा । (परन्तु) वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्ति को
 छोड़ देता है ? नहीं छोड़ता यदि नहीं छोड़ता है तो वह अन्य कैसे हो सकता है, कि जिससे
 त्रिकोटि सत्ता (तीन प्रकारकी सत्ता, त्रैकालिक अस्तित्व) जिसके प्रगट है ऐसा वह (जीव)
 वह ही न हो ? (अर्थात् तीनों कालमें विद्यमान वह जीव अन्य नहीं, वह ही है ।) ॥११२॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ पूर्वोक्तमेव सदुत्पादं द्रव्यादभिन्नत्वेन विवृणोति,—

(जीवो) जीवः कर्ता (भवं) भवन् परिणमन् सन् (भविस्सदि) भविष्यति तावत् । किं किं भविष्यति । निर्विकारशुद्धोपयोगविलक्षणाभ्यां शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणम्य (एरोऽमरो वा परो) नरो देवो परस्तिर्यङ्गनारकरूपो वा निर्विकारशुद्धोपयोगेन सिद्धो वा भविष्यति (भवीय पुणो) एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पुनर्भवीय भूत्वापि । अथवा द्वितीयव्याख्यानं । भवन् वर्तमानकालापेक्षया भविष्यति भाविकालापेक्षया भूत्वा भूतकालापेक्षया चेति कालत्रये चवं भूत्वापि (किं दब्बत्तं पजहदि) किं द्रव्यत्वं परित्यजति (ए जहदि) द्रव्याधिकनयेन द्रव्यत्वं न त्यजति द्रव्यादभिन्नो न भवति । (अणो क्कं हवदि) अन्यो भिन्नः कथं भवति ? किन्तु द्रव्यान्वयशक्तिरूपेण सद्भावनिबद्धोत्पादः स एवेति द्रव्यादभिन्न इति भावार्थः ॥११२॥

उत्थानिका—आगे पहले कहा हुआ सत् उत्पाद द्रव्यसे अभिन्न है ऐसा खुलासा करते हैं—

गाथार्थ—(जीवो) यह आत्मा (भवं) परिणमन करता हुआ (एरोऽमरो वा परो) मनुष्य, देव या अन्य कोई (भविस्सदि) होवेगा (पुणो भवीय) तथा इस तरह होकर (किं दब्बत्तं पजहदि) क्या वह अपने द्रव्यपनेको छोड़ बैठेगा ? (ए जहं अणो क्कं होदि) नहीं छोड़ता हुआ वह भिन्न कैसे होवेगा ? अर्थात् द्रव्यपनेसे अन्य नहीं होगा ।

टीकार्थ—यह परिणमन स्वभाव जीव विकार रहित शुद्धोपयोगसे विलक्षण शुभ या अशुभ उपयोगसे परिणमन करके मनुष्य, देव, पशु या नारकी अथवा निर्विकार शुद्धोपयोगमें परिणमन करके सिद्ध हो जावेगा । इस प्रकार होकरके भी अथवा वर्तमान कालमें होता हुआ भाविकालमें होगा व भूतकालमें हुआ था इस तरह तीनों कालोंमें पर्यायोंको बदलता हुआ भी क्या अपने द्रव्यपनेको छोड़ देता है ? द्रव्याधिक नयसे द्रव्यपनेको कभी नहीं छोड़ता है तब अपनी अनेक भिन्न २ पर्यायोंमें दूसरा कैसे हो सकता है ? अर्थात् दूसरा नहीं होता किन्तु द्रव्यको अन्वयरूप शक्तिसे सद्भाव उत्पादरूप वही अपने द्रव्यसे अभिन्न है यह भावार्थ है ॥ ११२ ॥

अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्चिनोति—

मणुवो ए होदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा ।
एवं अहोज्जमाणो अणणभावं कथं लहदि ॥११३॥

मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा ।

एवमभवन्नन्यभावं कथं लभते ॥ ११३ ॥

पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः काल एव सत्त्वात्ततोऽन्यकालेषु भवन्त्यसन्त एव । यश्च पर्यायाणां द्रव्यत्वभूतयान्वयशक्त्यानुस्यूतः क्रमानुपाती स्वकाले प्रादुर्भावः तस्मिन्पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूर्वमसत्त्वात्पर्याया अन्य एव । ततः पर्यायाणामन्यत्वेन निश्चोयते पर्यायस्वरूपकर्तृ करणाधिकरणभूतत्वेन पर्यायेभ्योऽपृथग्भूतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः । तथाहि—न हि मनुजस्त्रिदशो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदशो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात् । एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं जायमानवलययादिविकारं काञ्चनमिव जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यन्न स्यात् ॥ ११३ ॥

अत्र, असत्-उत्पादको अन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं:—

अन्वयार्थः—[मनुजः] मनुष्य [देवः न भवति] देव नहीं है, [वा] अथवा [देवः] देव [मानुषः वा सिद्धः वा] मनुष्य या सिद्ध नहीं है, [एवं अभवन्] इस प्रकार (मनुष्य, देवादिक या देव, मनुष्यादिक) न होता हुआ [अनन्यभावं कथं लभते] अनन्यभावको कैसे प्राप्त हो सकता है ?

टीका:—पर्यायें, पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिके कालमें ही सत् (विद्यमान) होनेसे, उससे अन्य कालोंमें असत् (अविद्यमान) ही हैं । पर्यायोंका द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिके साथ गुंथा हुआ (एकरूपतासे युक्त) जो क्रमानुपाती (क्रमानुसार) स्वकालमें उत्पाद होता है, उसमें, पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिका पहले असत्त्व होनेसे, पर्यायें अन्य हैं । इसलिये पर्यायोंकी अन्यताके द्वारा, पर्यायोंके स्वरूपका कर्ता, करण और अधिकरण होनेसे पर्यायोंसे अपृथक्भूत द्रव्यका असत्-उत्पाद निश्चित होता है ।

जैसे:—मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, और देव, मनुष्य या सिद्ध नहीं है, ऐसा न होता हुआ अनन्य (वहका वही) कैसे हो सकता है, कि जिससे अन्य ही न हो और जिससे जिसके मनुष्यादि पर्यायें उत्पन्न होती हैं ऐसा जीव द्रव्य भी, -जिसकी कंकणादिक पर्यायें उत्पन्न होती हैं ऐसे सुवर्णकी भांति-पद-पद पर (प्रति पर्याय पर) अन्य न हों ? (अर्थात् अन्य ही होगा) ॥ ११३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ द्रव्यस्यासदुत्पादं पूर्वपर्यायादन्यत्वेन निश्चिनोति,—

(मणुवो एण हवदि देवो) आकुलत्वोत्पादकमनुजः देवादिविभावपर्यायविलक्षणमनाकुलत्वरूपस्वभावपरिण-
तिलक्षणं परमात्मद्रव्यं यद्यपि निश्चयेन मनुष्यपर्याये देवपर्याये च समानं तथापि मनुजो देवो न भवति । कस्माद्देवप-
र्यायकाले मनुष्यपर्यायस्यानुपलम्भात् । (देवो वा माणुसो व सिद्धो वा) देवो वा मनुष्यो न भवति स्वात्मोपलब्धि-
रूपसिद्धपर्यायो वा न भवति । कस्मात् । पर्यायाणां परस्परं भिन्नकालत्वात्, सुवर्णद्रव्ये कुण्डलादिपर्यायाणामिव ।
(एवं अहोज्जमाणो) एवमभवत्सन् (अण्णणभावं कथं लहदि) अनन्यभावमेकत्वं कथं लभते ? न कथमपि । तत्
एतावदायाति असद्भावनिबद्धोत्पादः पूर्वपर्यायाद्भिन्नो भवतीति ॥११३॥

उत्थानिका—आगे द्रव्यके असत् उत्पादको पूर्व पर्यायसे भिन्न निश्चय करते हैं—

गाथार्थ—(मणुओ) मनुष्य (देवो एण होदि) देव नहीं होता है । (वा देवो) अथवा देव
(मानुसो व सिद्धो वा) मनुष्य या सिद्ध नहीं होता है । (एवं अहोज्जं माणो) ऐसा नहीं होने पर भी
(अण्णणभावं कथं लहदि) एकपनेको कैसे प्राप्त हो सकता है ?

टीकार्थ—आकुलता-जनक देव मनुष्यादि पर्यायोंसे विलक्षण तथा निराकुल-स्वरूप अपने स्वभाव
में परिणामन रूप लक्षणको धरनेवाला परमात्मा द्रव्य यद्यपि निश्चयसे मनुष्यपर्यायमें तथा देवपर्यायमें
समान है तथापि मनुष्य देव नहीं होता है क्योंकि देव पर्यायके कालमें मनुष्य पर्यायकी प्राप्ति नहीं है
मनुष्य पर्यायके कालमें देव पर्यायकी तथा निज-आत्म-उपलब्धिरूप सिद्ध पर्यायकी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि
पर्यायोंका परस्पर भिन्न २ काल है । जैसे सुवर्ण द्रव्यमें कुण्डल कंकण आदि पर्यायोंका भिन्न २ काल है ।
इस तरह एक पर्यायरूप द्रव्य दूसरे-रूप न होता हुआ एकपनेको कैसे प्राप्त होसकता है ? किसी भी तरह
प्राप्त नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध हुआ कि असद्भाव उत्पाद या सत् रूप उत्पाद पूर्व २ पर्यायसे
भिन्न होता है ॥ ११३ ॥

अथैकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिषेधमुद्धुनोति—

दव्वट्टिएण सव्वं दव्वं तं पज्जयट्टिएण पुणो ।

हवदि यं अण्णमण्णणं तक्काले तम्मयत्तादो ॥११४॥

द्रव्यार्थिकेन सर्वं द्रव्यं तत्पर्यायार्थिकेन पुनः ।

भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयत्वात् ॥११४॥

सर्वस्य हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वात्तत्स्वरूपमुत्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेषौ परिच्छिन्दती द्वे किल चक्षुषी, द्रव्यार्थिकं पर्यायार्थिकं चेति । तत्र पर्यायार्थिकमेकान्तनिमीलितं विधाय केवलोन्मीलितेन द्रव्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यमेकमलोकयतामनवलोकितविशेषाणां तत्सर्वजीवद्रव्यमिति प्रतिभाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिमीलितं केवलोन्मीलितेन पर्यायार्थिकेनावलोक्यते तदा जीवद्रव्ये व्यवस्थितान्नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकान् विशेषाननेकानवलोकयतामनवलोकितसामान्यानामन्यदन्यत्प्रतिभाति, द्रव्यस्य तत्तद्विशेषकाले तत्तद्विशेषेभ्यस्तन्मयत्वेनानन्यत्वात् गणतृणपर्णदारुमयहव्यवाहवत् । यदा तु ते उभे अपि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिके तुल्यकालोन्मीलिते विधाय तत इतश्चावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्च तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तत्रैकचक्षुरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचक्षुरवलोकनं सर्वावलोकनं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वं च न विप्रतिषिध्यते ॥११४॥

अब, एक ही द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व होनेमें जो विरोध है, उसे दूर करते हैं । (अर्थात् उसमें विरोध नहीं आता, यह बतलाते हैं) :—

अन्वयार्थः—[द्रव्यार्थिकेन] द्रव्यार्थिक नयसे [तत् सर्वं] वह सब [द्रव्यं] द्रव्य है, [पुनः च] और फिर [पर्यायार्थिकेन] पर्यायार्थिक नयसे (वह सब) [अन्यत्] अन्य-अन्य है, क्योंकि [तत्काले तन्मयत्वात्] उस समय (द्रव्य, पर्यायोसे) तन्मय होनेके कारण से [अनन्यत्] (द्रव्य, पर्यायोसे) अनन्य है ।

टीकाः—वास्तवमें सभी वस्तुके सामान्यविशेषात्मकपना होनेसे, वस्तुके स्वरूपको देखने वालोंके क्रमशः (१) सामान्य और (२) विशेषको जाननेवाली दो आंखें हैं—(१) द्रव्यार्थिका और (२) पर्यायार्थिक ।

इनमेंसे पर्यायार्थिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके, जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षुके द्वारा देखा जाता है, तब नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व-पर्यायस्वरूप विशेषोंमें रहनेवाले एक जीवसामान्यको देखनेवाले जीवोंके वह सब 'जीव द्रव्य है' ऐसा भासित होता है। जब, द्रव्यार्थिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके, मात्र खुली हुई पर्यायार्थिक चक्षुके द्वारा देखा जाता है, उस समय जीवद्रव्यमें रहने वाले नारकत्व, तिर्यचत्व मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व पर्याय स्वरूप अनेक विशेषोंको देखनेवाले और सामान्यको न देखने वाले जीवों के (वह जीव द्रव्य) अन्य-अन्य भासित होता है, क्योंकि द्रव्यका उन-उन विशेषोंके समय में उन-उन विशेषोंसे तन्मयपने से अनन्यपना है, कण्डे, घास, पत्ते और काष्ठमय अग्निकी भांति। (जैसे घास, लकड़ी इत्यादिकी अग्नि उस-उस समय घासमय, लकड़ीमय इत्यादि होनेसे घास लकड़ी इत्यादिसे अनन्य है, उसी प्रकार द्रव्य उन-उन पर्यायरूप विशेषोंके समय तन्मय होनेसे उनसे अनन्य है, पृथक् नहीं है।) जब, उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक-दोनों आंखोंको एक ही कालमें खोलकर, उसके और इसके (अर्थात् द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक चक्षुके) द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व, तिर्यचत्व मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व पर्यायोंमें रहने वाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमें रहनेवाले नारकत्व, तिर्यचत्व, देवत्व और सिद्धत्वपर्याय स्वरूप विशेष एक कालमें ही (एक ही साथ) दिखाई देते हैं।

वहां एक आंखसे देखना एक देश अवलोकन है और दोनों आंखोंसे देखना सर्वावलोकन (सम्पूर्ण अवलोकन) है। इसलिये सर्वावलोकनमें द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व विरोधको प्राप्त नहीं होते ॥ ११४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अयं कद्रव्यस्य पर्यायैस्सहानन्यत्वाभिधानमेकत्वमन्यत्वाभिधानमनेकत्वं च नयविभागेन दर्शयति, अथवा पूर्वोक्त-सद्भावनिबद्धासद्भावमुत्पादद्वयं प्रकारान्तरेण समर्थयति,—

(हववि) भवति । किं कर्तुं । (सत्त्वं दत्त्वं) सर्वं विवक्षिताविवक्षितजीवद्रव्यं । किंविशिष्टं भवति । (अरण्यं) अनन्यमभिसमेकं तन्मयमिति । केन सह । तेन नारकतिर्यग्मनुष्यदेवरूपविभावपर्यायसमूहेन केवलज्ञानाद्य-नन्तबतुष्टयशक्तिरूपसिद्धपद्ययिण च । केन कृत्वा । (दृक्दृष्टियेण) शुद्धान्वयद्रव्यार्थिकनयेन । कस्मात् । कुण्डलादि-

पर्यायिषु सुवर्णस्येव भेदाभावात् (तं पञ्जयद्विषेण पुणो) तद्द्रव्यं पर्यायार्थिकनयेन पुनः अन्यद्विज्ञमनेकं पर्यायिः सह पृथग्भवति । कस्मादिति चेत् । (तत्काले तन्मयत्तादो) तृणाग्निकाष्ठाग्निपत्राग्निवत् स्वकीयपर्यायिः सह तत्काले तन्मयत्वादिति । एतावता किमुक्तं भवति । द्रव्यार्थिकनयेन यदा वस्तुपरीक्षा क्रियते तदा पर्यायसन्तानरूपेण सर्व-पर्यायिकदम्बकं द्रव्यमेव प्रतिभाति । यदा तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते तदा द्रव्यमपि ; पर्यायरूपेण भिन्नं भिन्नं प्रति-भाति । यदा च परस्परसापेक्षया नयद्वयेन युगपत्समीक्ष्यते, तदैकत्वमनेकत्वं च युगपत्प्रतिभातीति । यथेदं जीवद्रव्ये व्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासम्भवं ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥११४॥

एवं सदुत्पादकथनेन प्रथमा सदुत्पादविशेषविवरणरूपेण द्वितीया तथैवासदुत्पादविशेषविवरणरूपेण तृतीया द्रव्यपर्याययोरेकत्वानेकत्वप्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुत्पादात्सदुत्पादव्याख्यानमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन सप्तमस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे एक द्रव्यका अपनी पर्यायोंके साथ अनन्यत्व नामका एकत्व है तथा अन्यत्व नामका अनेकत्व है ऐसा नयोंकी अपेक्षा दिखलाते हैं । अथवा पूर्वमें कहे गए सद्भाव-उत्पाद और अस-द्भाव-उत्पादको एक साथ अन्य प्रकारसे दिखाते हैं—

गाथार्थ—(द्रव्यद्विषेण) द्रव्यार्थिक नयसे (तं सर्वं) वह सब (द्रव्यं) द्रव्य (अणुणं) अन्य नहीं है-वही है (पुणो) परन्तु (पञ्जयद्विषेण) पर्यायार्थिक नयसे (अणुं य) अन्य भी (हवदि) है क्योंकि (तत्काले तन्मयत्तादो) उस कालमें द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय हो रहा है ।

टीकार्थ—शुद्ध अन्वय रूप द्रव्यार्थिक नयसे यदि विचार किया जाय तो विवक्षित अविवक्षित सर्व ही जीव नामा द्रव्य अपनी नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव रूप विभाव पर्यायोंके साथ तथा केवलज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय शक्ति रूप भिन्न पर्यायिके साथ अन्य अन्य नहीं है किन्तु तन्मय है-एक है । जैसे कुण्डल कंकण आदि पर्यायोंमें सुवर्णका भेद नहीं है । वही सुवर्ण है । परन्तु यदि पर्यायकी अपेक्षासे विचार किया जावे तो अपनी अनेक पर्यायोंके साथ वह द्रव्य भिन्न भिन्न ही है, क्योंकि जैसे अग्नि तृण की अग्नि, काष्ठकी अग्नि, पत्रकी अग्नि रूप से भिन्न भिन्न है, अपनी पर्यायोंके साथ उस समय तन्मय है । इससे यह बात कही गई कि जब द्रव्यार्थिक नयसे वस्तुकी परीक्षा की जाती है तब पर्यायोंमें सन्तान रूपसे सब पर्यायोंका समूह द्रव्य ही प्रगट होता है । परन्तु जब पर्यायार्थिक नयकी विवक्षा की जाती है तब पर्याय रूपसे वही द्रव्य भिन्न भिन्न भलकता है । और जब परस्पर अपेक्षासे दोनों नयोंके द्वारा एक ही काल विचार किया जाता है तब वह द्रव्य एक ही साथ एक रूप और अनेक रूप मालूम होता है । जैसे यहां जीव द्रव्यके सम्बन्धमें व्याख्यान किया गया है तैसे सब द्रव्योंके यथासंभव जान लेना चाहिये, यह अर्थ है ॥ ११४ ॥

अथ सर्वविप्रतिषेधनिषेधिकां सप्तभंगीमवतारयति—

अत्थि त्ति य एत्थि त्ति य हवदि अवत्तवमिदि पुणो हव्वं ।
पञ्जायेण दु केण वि तदुभयमादिद्वमरणं वा ॥११५॥

अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्द्रव्यम् ।

पर्यायेण तु केनचित् तदुभयमादिष्टमन्यद्वा ॥११५॥

स्यादस्त्येव १ स्यान्नास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्तव्यमेव ५ स्यान्नास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७, स्वरूपेण १ पररूपेण २ स्वपररूपयौगपद्येन ३ स्वपररूपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां ५ पररूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां ६ स्वरूपपररूपस्वपररूपयौगपद्यैरादिश्यमानस्य स्वरूपेण सतः, पररूपेणासतः, स्वपररूपाभ्यां युगपद्वक्तुमशक्यस्य, स्वपररूपाभ्यां क्रमेण सतोऽसतश्च, स्वरूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां सतो वक्तुमशक्यस्य च, पररूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशक्यस्य च, स्वरूपपररूपस्वपररूपयौगपद्यैः सतोऽसतो वक्तुमशक्यस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्यैकैकं धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षितविधिप्रतिषेधाभ्यामवतरन्ती सप्तभंगिकैवकारविश्रान्तमश्रान्तसमुच्चार्यमाणस्यात्कारामोघमन्त्रपदेन समस्तमपि विप्रतिषेधाविषमोहमुदस्यति ॥११५॥

अब, समस्त विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तभंगी प्रगट करते हैं:—

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [केनचित् पर्यायेण तु] किसी पर्यायसे तो [अस्ति-इति च] 'अस्ति' [नास्ति इति च] (किसी पर्यायसे) 'नास्ति' [पुनः] और [अवक्तव्यम् इति भवति] (किसी पर्यायसे) 'अवक्तव्य' है, [तदुभयं] (और किसी पर्यायसे) अस्ति नास्ति (दोनों रूप) [वा] अथवा [अन्यत आदिष्टम्] (किसी पर्यायसे) अन्य (तीन भंगरूप) कहा गया है ।

टीका:—द्रव्य (१) स्वरूपापेक्षासे 'स्यात् अस्ति ही' (२) पररूपकी अपेक्षासे 'स्यात् नास्ति ही,' (३) स्वरूप-पररूपकी युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् अवक्तव्य ही' (एक ही साथ द्रव्य स्वरूप-पररूपसे नहीं कहा जा सकता, अतः अवक्तव्य है) (४) स्वरूप-पररूपके क्रम की अपेक्षासे 'स्यात् अस्ति-नास्ति ही,' (५) स्वरूपकी और स्वरूप-पररूपकी युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् अस्ति-अवक्तव्य ही' (६) पररूपकी और स्वरूपपररूपकी युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् नास्ति-अवक्तव्य ही' और (७) स्वरूपकी, पररूपकी तथा स्वरूप-पररूपकी युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ही' है ।

(१) जो स्वरूपसे 'सत्' है, (२) जो पररूपसे 'असत्' है, (३) जिसका स्वरूप और पररूपसे युगपत् कथन अशक्य है, (४) जो स्वरूपसे और पररूपसे क्रमशः 'सत् और असत्' है, (५) जो स्वरूपसे और स्वरूप-पररूपसे युगपत् 'सत् और अवक्तव्य' है; (६) जो पररूपसे, और स्वरूपपररूपसे युगपत् 'असत् और अवक्तव्य' है; तथा (७) जो स्वरूपसे-पर-रूप और स्वरूपपररूपसे युगपत् 'सत् असत् और अवक्तव्य' है,—ऐसे अनन्त धर्मोंवाले कथनीय द्रव्यके एक एक धर्मका आश्रय लेकर विवक्षित रूप विधि-निषेधके द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभंगी सतत सम्यक्तया उच्चारित स्यात्कार रूपी असोघ मंत्र पदके द्वारा 'एव' कार (एकान्त) रहनेवाले समस्त विरोध-विषके मोहको दूर करती है ॥ ११५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ समस्तदुर्नयैकान्तरूपविवादिनिषेधिकां नयसप्तभङ्गीं विस्तारयति,—

(अस्थिति य) स्यादस्त्येव । स्यादिति कोऽर्थः कथंचित्कोऽर्थः । विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन । तच्चतुष्टयं, शुद्धजीवविषये कथ्यते । शुद्धगुणपर्यायाधारभूतं शुद्धात्मद्रव्यं द्रव्यं भण्यते, लोकाकाशप्रमिताः शुद्धासंख्येय-प्रदेशाः क्षेत्रं भण्यते, वर्तमानशुद्धपर्यायरूपपरिणतो वर्तमानसमयः कालो भण्यते, शुद्धचैतन्यं भावश्चेत्युक्तलक्षणद्रव्यादिचतुष्टयेन इति प्रथमभङ्गः १ । (एस्थिति य) स्यान्नास्त्येव स्यादिति कोऽर्थः कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयेन (हृदि) भवति २ । कथम्भूतं । (अवक्तव्यमिति) स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादिति कोऽर्थः ? कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन स्यादस्ति स्यान्नास्ति, स्यादवक्तव्यं, स्यादस्तिनास्ति, स्यादस्त्येवावक्तव्यम्, स्यान्नास्त्येवावक्तव्यं स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यम् । ("पुणो") पुनः इत्थंभूतं । किं भवति । (दत्त्वं) परमात्मद्रव्यं कर्तुं । पुनरपि कथम्भूतं भवति । (तद्भुमयं) स्यादस्तिनास्त्येव । स्यादिति कोऽर्थः ? कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन ४ । कथम्भूतं सदित्थमित्थं भवति । (आदिदृं) आदिष्टं विवक्षितं सत् । केन कृत्वा । (पञ्जायेण दु) पर्यायेण तु प्रश्नोत्तररूपनयविभागेन तु । कथम्भूतेन । (केणवि) केनापि विवक्षितेन नैगमादिनयरूपेण (अणं वा) अन्यद्वा संयोगभङ्गत्रयरूपेण । तत्कथ्यते—स्यादस्त्येवावक्तव्यं स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन च ५ । स्यान्नास्त्येवावक्तव्यं परद्रव्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन च ६ । स्यादस्तिनास्त्येवावक्तव्यं क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन च ७ । पूर्वं पञ्चास्तिकाये स्यादस्तीत्यादिप्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभङ्गी व्याख्याता, अत्र तु स्यादस्त्येव यदेवकारप्रहरणं तन्नयसप्तभङ्गीज्ञापनार्थमिति भावार्थः । यथेवं सप्तभङ्गीव्याख्यानं शुद्धात्मद्रव्ये दर्शितं तथा यथासम्भवं सर्वपदार्थेषु द्रष्टव्यमिति ॥ ११५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

एवं नयसप्तमङ्गी व्याख्यानगाथयाष्टमस्थलं गतम् ।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रथमा नमस्कारगाथा, द्रव्यगुणपर्यायकथनरूपेण द्वितीया, स्वसम्यपरसम्यप्रतिपादनेन तृतीया, द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयसूचनरूपेण चतुर्थीति, स्वतन्त्रगाथाचतुष्टयेन पीठिकस्थलं तदनन्तरमवाङ्तरसत्ताकथनरूपेण प्रथमा महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्यं स्वभावसिद्धं तथा सत्तागुणोऽपीति कथनरूपेण तृतीया, उत्पादव्ययध्रौव्यत्वेऽपि सत्तं द्रव्यं भवतीति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरणमुच्यता । तदनन्तरमुत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणविवरणमुच्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरं द्रव्यपर्यायकथनेन गुणपर्यायकथनेन च गाथाद्वयं, ततश्च द्रव्यस्यास्तित्वस्थापनारूपेण प्रथमा, पृथक्त्वलक्षणस्यातद्भावाभिधान्यत्वलक्षणस्य च कथनरूपेण द्वितीया, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातद्भावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तस्यैव दृढीकरणार्थं चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये युक्तिकथनमुच्यता । तदनन्तरं सत्ताद्रव्ययोगुणगुणिकथनेन प्रथमा, गुणपर्यायाणां द्रव्येण सहाभेदकथनेन द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयं । तदनन्तरं द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोः सामान्यव्याख्यानेन विशेषव्याख्यानेन च गाथाचतुष्टयं, ततश्च सप्तमङ्गीकथनेन गार्थका चेति समुदायेन चतुर्विंशतिगाथाभिरष्टभिः स्थलैः सामान्यज्ञेयव्याख्यानमध्ये सामान्यद्रव्यप्ररूपणं समाप्तम् ।

अतः परं तत्रैव सामान्यद्रव्यनिर्णयमध्ये सामान्यभेदभावनामुच्यत्वेनैकादशगाथापर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्र क्रमेण पञ्चस्थानानि भवन्ति । प्रथमस्तावद्वार्तिकव्याख्यानाभिप्रायेण सांख्यैकान्तनिराकरणं, अथवा शुद्धनिश्चयनयेन कर्मफलं भवति, न च शुद्धात्मस्वरूपमिति तस्यैवाधिकारसूत्रस्य विवरणार्थं "कम्मं णामसमक्खं" इत्यादिपाठक्रमेण गाथा चतुष्टयं, ततः परं रागादिपरिणाम एव द्रव्यकर्मकारणत्वाद्भावकर्म भण्यत इति परिणाममुच्यत्वेन "आवा कम्ममल्लिमसो" इत्यादिसूत्रद्वयं, तदनन्तरं कर्मफलचेतना कर्मचेतना ज्ञानचेतनेति त्रिविधचेतनाप्रतिपादनरूपेण "परिणामदि चेदणाए" इत्यादिसूत्रद्वयं तदनन्तरं शुद्धात्मभेदभावनाफलं कथयन् सन् "कत्ताकरणां" इत्याद्येकसूत्रेणोपसंहरति । एवं भेदभावनाधिकारे स्थलपञ्चकेन समुदायपाननिका ।

उत्थानिका—आगे सब खोटी नयीके एकान्त रूप विवादको मेटनेवाली सप्तमंगी नयका विस्तार करते हैं—

गाथार्थ—(द्रव्य) द्रव्य (केणवि पज्जाएण) किसी एक पर्यायसे (दु) तो (अत्थित्ति) अस्ति रूप ही है (य) आर किसी एक पर्यायसे (णत्थित्ति य) नास्ति रूप ही है तथा किसी एक पर्यायसे (अवत्तव्वमिदि (अवक्तव्य रूप ही (ह्वदि) होता है । (पुणो तदुभयम्) तथा किसी एक पर्यायसे अस्ति नास्ति दोनों रूप ही है (वा अणणं) अथवा किसी अपेक्षासे अन्य तीन रूप अस्ति एवं अवक्तव्य, नास्ति एवं अवक्तव्य तथा अस्ति नास्ति एवं अवक्तव्य रूप (आदिट्टम्) कहा गया है ।

टीकार्थ—यहां स्याद्वादका कथन है, स्यात्का अर्थ कथंचित् है, अर्थात् किसी एक अपेक्षासे, वादका अर्थ—कथन करना है । वृत्तिकार यहां शुद्ध जीवके सम्बन्धमें स्याद्वादका या सप्तमंगका प्रयोग करके बताते हैं । शुद्ध जीव द्रव्य अपने ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावके चतुष्टयकी अपेक्षा स्यात् अस्तिरूप ही

है अर्थात् जीवमें अस्तित्व है। शुद्ध गुण तथा पर्यायोंका आधारभूत जो शुद्ध आत्मद्रव्य है वह स्वद्रव्य है, लोकाकाश प्रमाण शुद्ध असंख्यात प्रदेश हैं सो स्वक्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान शुद्ध पर्यायमें परिणामन करता हुआ वर्तमान समय स्वकाल कहा जाता है। शुद्ध चैतन्य यह स्वभाव है। इस तरह स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा शुद्ध जीव है अथवा शुद्ध जीवमें अस्तित्व स्वभाव है। यह स्यात् अस्ति एव प्रथम भंग है तथा पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-काल व परभाव रूप परद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप ही है। अर्थात् शुद्ध जीवमें अपने सिवाय सब द्रव्योंके द्रव्यादि चतुष्टयका अभाव है। यह स्यात् नास्ति एव दूसरा भंग है। एक समयमें ही जीव द्रव्य किसी अपेक्षासे अस्तिरूप ही है व किसी अपेक्षासे नास्ति रूप ही है तथापि वचनोंसे एक समयमें कहा नहीं जा सकता इससे अवक्तव्य ही है। यह तीसरा स्यात् अवक्तव्य एव भंग है। वह परमात्म द्रव्य स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति रूप है, पर-द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति रूप है, ऐसे क्रमसे कहते हुए अस्तित्नास्ति स्वरूप ही है यह चौथा स्यात् अस्तित्नास्ति एव भंग है। इस तरह प्रश्नोत्तर रूप नय विभागसे जैसे ये चार भंग हुए तैसे तीन भंग और हैं जिनको संयोगी कहते हैं। स्व द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति ही है परन्तु एक समयमें स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा अस्ति और पर द्रव्यादिकी अपेक्षा नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है यह पांचवां भंग है। पर द्रव्यादिकी अपेक्षा नास्ति रूप ही है परन्तु एक समयमें स्व-पर-द्रव्यादिकी अपेक्षा अस्तित्नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है इससे स्यात् नास्ति एवं अवक्तव्य है यह छठा भंग है। क्रमसे कहते हुए स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा अस्ति रूप ही है तथा पर द्रव्यादिकी अपेक्षा नास्ति रूप ही है तथापि एक समयमें अस्तित्नास्ति रूप कहा नहीं कहा जा सकता इससे स्यात् अस्तित्नास्ति एव अवक्तव्य रूप है, यह सातवां भंग है। पहले पंचास्तिकाय ग्रंथमें स्यात् अस्ति इत्यादि प्रमाण वाक्यसे प्रमाण सप्तभंगीका व्याख्यान किया गया, यहां स्यात् अस्ति एवके द्वारा जो एवका ग्रहण किया गया है वह नय-सप्तभंगीके बतानेके लिये किया गया है। जैसे यहां शुद्ध आत्म द्रव्यमें सप्त-भंगी नयका व्याख्यान किया गया तैसे यथासंभव सब पदार्थोंमें जान लेना चाहिये ॥ ११५ ॥

इस तरह सप्तभंगीके व्याख्यानकी गाथाके द्वारा आठवां स्थल पूर्ण हुआ।

इस तरह जैसा पहले कह चुके हैं पहले एक नमस्कार गाथा कही, फिर द्रव्य गुण पर्यायको कथन करते हुए दूसरी कही, फिर स्वसमयको दिखलाते हुए तीसरी, फिर द्रव्यके सत्ता आदि तीन लक्षण होते हैं इसकी सूचना करते हुए चौथी, इस तरह स्वतंत्र गाथा चारसे पीठिका कही। इसके पीछे अचान्तर सत्ताको कहते हुए पहली, महासत्ताको कहते दूसरी, जैसा द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है वैसे सत्ता गुण भी है ऐसा कहते हुए तीसरी, उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना होते हुए भी सत्ता ही द्रव्य है ऐसा कहते हुए चौथी, इस तरह चार गाथाओंसे सत्ताका लक्षण मुख्यतासे कहा गया। फिर उत्पाद व्यय ध्रौव्य लक्षणका कहते हुए गाथा तीन, तथा द्रव्य पर्यायको कहते हुए व गुण पर्यायको कहते हुए गाथा दो, फिर द्रव्यके अस्तित्वको स्थापन करते हुए पहली, पृथक्त्व लक्षणकारी अतद्भाव नामके लक्षण को कहते हुए दूसरी, संज्ञा लक्षण

प्रयोजनादि भेद रूप अतद्भावको कहते हुए तीसरी, उसको ही दृढ करनेके लिये चौथी, इस तरह गाथा चारसे सत्ता और द्रव्यमें अभेद है, इसको युक्तिपूर्वक कहा गया । इसके पीछे सत्ता गुण है, द्रव्य गुणी है ऐसा कहते हुए पहली, गुण पर्यायोंका द्रव्यके साथ अभेद है ऐसा कहते हुए दूसरी ऐसी स्वतंत्र गाथाएं दो हैं । फिर द्रव्यके सत् उत्पाद, असत् उत्पादका सामान्य तथा विशेष व्याख्यान करते हुए गाथाएं चार हैं । फिर सप्तभंगीको कहते हुए गाथा एक है, इस तरह समुदायसे चौबीस गाथाओंके द्वारा आठ स्थलोंसे सामान्य ज्ञेयके व्याख्यानमें सामान्य द्रव्यका वर्णन पूर्ण हुआ ।

इसके आगे इसी ही सामान्य द्रव्यके निर्णयके मध्यमें सामान्य भेदकी भावनाकी मुख्यता करके ग्यारह गाथाओं तक व्याख्यान करते हैं । इसमें क्रमसे पांच स्थान हैं । पहले वार्तिकके व्याख्यानके अभि-प्रायसे सांख्यके एकांतका खंडन है । अथवा शुद्ध निश्चयनयसे फल कर्मरूप है, शुद्धात्माका स्वरूप नहीं है ऐसी गाथा एक है । फिर इसी अधिकार सूत्रके वर्णनके लिये “फम्मं णाम समक्खं ” इत्यादि पाठ-क्रमसे चार गाथाएं हैं । इसके आगे रागादि परिणाम ही द्रव्य कर्मोंके कारण हैं इसलिये भाव कर्म कहे जाते हैं । इस तरह परिणामकी मुख्यतासे “आदा कम्म मल्लिमसो” इत्यादि सूत्र दो हैं । फिर कर्मफल चेतना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना इस तरह तीन प्रकार चेतनाको कहते हुए “परिणमदि चेदणाए” इत्यादि तीन सूत्र हैं । फिर शुद्धात्माकी भेद भावनाका फल कहते हुए “कत्ताकरणं” इत्यादि एक सूत्रमें उपसंहार है या संकोच है—इस तरह भेद भावनाके अधिकारमें पांच स्थलसे समुदाय पातनिका है ।

अथ निर्धार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना-
न्यत्वं द्योतयति—

एसो त्ति एत्थि कोई ए एत्थि किरिया सहावणिवत्ता ।

किरिया हि एत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥११६॥

एष इति नास्ति कश्चिन्न नास्ति क्रिया स्वभावनिवृत्ता ।

क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदि निष्फलः परमः ॥११६॥

इह हि संसारिणो जीवम्यानादिकर्मपुद्गलोपाधिसन्निधिप्रत्ययप्रवर्तमानप्रतिभ्रणविव-
र्तनस्य क्रिया किल स्वभावनिवृत्तैवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु न कश्चनाप्येष
एवेति टङ्कोत्कीर्णोऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दप्रवृत्तक्रियाफलत्वेनोत्तरोत्तरोपमर्दमानत्वात्
फलमभिलष्येत वा मोहसंवलनाविलयनात् क्रियायाः । क्रिया हि तावच्चेतनस्य पूर्वोत्तरद-

शाविशिष्टचैतन्यपरिणामात्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोह-
संवलितस्य द्व्यणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्य निष्पादकत्वात्सफलैव । सैव मोहसंवलनवि-
लयने पुनरणोरुच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव द्व्यणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्या-
निष्पादकत्वात् परमद्रव्यस्वभावभूततया परमधर्माख्या भवत्यफलैव ॥१६६॥

अब, जिसका निर्धार करना है, इसलिये जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है ऐसे जीवकी मनुष्यादि पर्यायों क्रियाकी फल हैं इसलिये उनका अन्यत्व (एक पर्यायका दूसरी पर्यायसे भिन्नपना) प्रकाशित करते हैं:—

अन्वयाथः—[एषः इति कश्चित् नास्ति] यह पर्याय टंकोत्कीर्ण अविनाशी है, (नर नारकादि पर्यायों में) ऐसी कोई पर्याय नहीं है (अर्थात् नर-नारकादि पर्यायों में टंकोत्कीर्ण अविनाशी रहनेवाली कोई पर्याय नहीं है) [स्वभाव-निवृत्ता क्रिया नास्ति न] (संसारी जीवके) रागादि अशुद्ध विभावरूप स्वभाव से उत्पन्न होनेवाली क्रिया न हो, ऐसा भी नहीं है (अर्थात् संसारी जीवके रागादि विभावरूप स्वभावसे उत्पन्न होने वाली राग-द्वेषमय क्रिया अवश्य होती ही है) [यदि] यदि [परमः धर्मः निष्फलः] (वीतराग भावरूप) उत्कृष्ट धर्म (नर-नारकादि उत्पन्न करने रूप) फल से रहित है (वीतराग रूप धर्म नर नारक आदि पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकता है) तो भी [क्रिया हि अफला नास्ति] (रागादि परिणति रूप) क्रिया अवश्य ही (नर-नारकादि पर्याय उत्पन्न करने रूप) फल से रहित नहीं है (अर्थात् रागादिरूप क्रिया अवश्य ही नर-नारक आदि पर्याय उत्पन्न करती है) ।

टीका:—यहां (इस विश्वमें), अनादिकर्मपुद्गलकी उपाधिके सन्निधि प्रत्यय (निमित्त कारण) से होनेवाला प्रतिक्षण विपरिणमन जिसके होता रहता है, ऐसे संसारी जीवकी क्रिया वास्तवमें स्वभाव-निष्पन्न ही है, इसलिये उसके मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय 'यह ही' है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है, क्यों कि वे पर्यायों, पूर्व-पूर्व पर्यायोंके नाशमें प्रवर्तमान क्रियाकी फलरूप होनेसे, उत्तर-उत्तर (अगली-अगली) पर्यायोंके द्वारा नष्ट होती हैं । मोहके साथ मिलन (मिश्रितता) का नाश न हुआ होनेसे, क्रियाका फल तो मानना चाहिये । क्रिया चेतनकी पूर्वोत्तर दशासे विशिष्ट (विशेषित) चैतन्य परिणाम स्वरूप है । जैसे-दूसरे अणुके साथ युक्त

अणुकी परिणति द्विअणुक कार्यकी निष्पादक है, उसी प्रकार मोहके साथ मिलित आत्माकी परिणति मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक होनेसे, वह (क्रिया) फलवाली ही है। जैसे दूधरे अणुके साथका संबंध जिसका नष्ट होगया है ऐसे अणुकी परिणति द्वि-अणुक कार्यकी निष्पादक नहीं है, उसीप्रकार मोहके साथ मिलनका नाश होनेपर द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधर्म' नामसे कही जाने वाली वही क्रिया, मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक न होनेसे, अफल ही है।

नोटः—इस गाथामें नर-नारक आदि पर्यायोंकी उत्पत्ति को ही फल माना गया है। चूंकि संसारी जीवके रागादिक भाव विना प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होते रहते हैं, अतः रागादिक भावको यहां स्वभाव कहा है ॥ ११६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

तद्यथा—अथ नरकादिपर्यायाः कर्माधीनत्वेन विनश्वरत्वादिति शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्वरूपं न भवतीति भेदभावनां कथयति,—

(एतौत्ति एतिय कोई) टड्डोत्कीर्णज्ञायकस्वभावपरमात्मद्रव्यवत्संसारे मनुष्यादिपर्यायेषु मध्ये सर्ववैक एकरूप एव नित्यः कोऽपि नास्ति । तर्हि मनुष्यादिपर्यायनिर्वर्तिका संसारक्रिया सापि न भविष्यति ? (ए एतिय किरिया) न नास्ति क्रिया मिथ्यात्वरगादिपरिणतिस्संसारः कर्मेति यावत् इति पर्यायनामचतुष्टयरूपा क्रियास्त्येव । सा च कथम्भूता । (सभावणिव्वत्ता) शुद्धात्मस्वभावाद्विपरीतापि नरनारकादिभिभावपर्यायस्वभावेन निर्वृत्ता । तर्हि किं निष्फला भविष्यति । (किरिया हि एतिय अफला) क्रिया हि नास्त्यफला सा मिथ्यात्वरगादिपरिणतिरूपा क्रिया यद्यप्यनन्तसुखादिगुणात्मकमोक्षकार्यं प्रति निष्फला तथापि नानाद्रुःखदायकस्वकीयकार्यं भूतमनुष्यादिपर्यायनिर्वर्तकत्वात्सफलेति मनुष्यादिपर्यायनिष्पत्तिरेवास्याः फलं । कथं ज्ञायत इति चेत् ? (“बम्मो जदि एण्फलो परमो) धर्मो यदि निष्फलः परमः नीरागपरमात्मोपलम्भपरिणतिरूपः आगमभाषया परमयथाख्यातचारित्ररूपो वा योऽसौ परमो धर्मः, स केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्योत्पादकत्वात्सफलोऽपि नरनारकादिपर्यायकारणभूतं ज्ञानावरणादिकर्मबन्धं नोत्पादयति, ततः कारणान्निष्फलः । ततो ज्ञायते नरनारकादिसंसारकार्यं मिथ्यात्वरगादिक्रियायाः फलमिति । अथवास्य सूत्रस्य द्वितीयध्याख्यानं क्रियते—यथा शुद्धनयेन रागादिविभावेन न परिणमत्ययं जीवस्तथैवाशुद्धनयेनापि न परिणमतीति * यदुक्तं सांख्येन तन्निराकृतं । कथमिति चेत् ? अशुद्धनयेन मिथ्यात्वरगादिविभावपरिणतजीवानां नरनारकादिपर्यायपरिणतिदर्शनादिति । एवं प्रथमस्थले सूत्रगाथा गता ॥११६॥

* ख पुस्तके “परिणमति रागादिभावेन जीवः सांख्येन यदुक्तं” इति व्रतंते ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि नारक आदि पर्याय कर्मके अधीन हैं इससे नाशवंत हैं । इस कारण शुद्ध निश्चयसे ये नारकादि पर्याय जीवका स्वरूप नहीं हैं, ऐसी भेद भावनाको कहते हैं:-

गाथार्थ—(एसोत्ति एत्थि कोई) कोई भी मनुष्यादि पर्याय ऐसी नहीं है जो नित्य हो (ए सहावणिव्वत्ता किरिया एत्थि) और रागादि विभाव स्वभावसे होनेवाली क्रिया न होती हों ऐसा भी नहीं है अर्थात् रागादि रूप क्रिया भी अवश्य है । (किरिया हि अफज्जा एत्थि) यह रागादि रूप क्रिया निश्चयसे बिना फलके नहीं होती है अर्थात् मनुष्यादि पर्यायरूप फलको देती है (जदि परमो धम्मो णिप्फलो) किन्तु उत्कृष्ट वीतराग धर्म मनुष्यादि पर्यायरूप फल देनेसे रहित है ।

टीकार्थ—जैसे टंकोत्कीर्ण (टांकीसे उकेरेके समान अमिट) ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप परमात्मा द्रव्य नित्य है वैसे इस संसारमें मनुष्य आदि पर्यायोंमेंसे कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो नित्य हो तब क्या मनुष्यादि पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली संसारकी क्रिया भी नहीं है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि मिथ्यादर्शन व रागद्वेषादिकी परिणति रूप सांसारिक क्रिया न होती हों, ऐसा नहीं है । ये मनुष्यादि चारों गतियां क्योंकि कर्म (कार्य) हैं इसलिये इनको उत्पन्न करनेवाली रागादि क्रिया अवश्य है । यह क्रिया शुद्धात्माके स्वभावसे विपरीत होनेसे नर नारकादि विभाव पर्यायके स्वभावसे उत्पन्न हुई है । तब क्या यह रागादि क्रिया निष्फल रहेगी ? मिथ्यात्व रागादिमें परिणतिरूप क्रिया यद्यपि अनन्त सुखादि गुणमई मोक्षके कार्यको पैदा करनेके लिये निष्फल है तथापि नाना प्रकारके दुःखोंको देनेवाली स्व-कार्य-भूत मनुष्यादि पर्यायको पैदा करनेके कारण फल सहित है, निष्फल नहीं है—इस रागादि क्रियाका फल मनुष्यादि पर्यायको उत्पन्न करना है । यह बात कैसे मालूम होती है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि यद्यपि वीतराग परमात्माकी प्राप्तिमें परिणमन करनेवाली क्रिया, जिसको आगमकी भाषामें परम यथाख्यात चारित्र रूप परमधर्म कहते हैं, केवलज्ञानादि अनन्त चतुष्टयकी प्रगटता रूप कार्य-समयसारको उत्पन्न करनेके कारण फल सहित है तथापि नर नारक आदि पर्यायोंके कारणरूप ज्ञानावरणादि कर्मबंधको नहीं पैदा करती है इसलिये निष्फल है । इससे यह ज्ञात होता है कि नरनारक आदि सांसारिक कार्य मिथ्यात्व रागादि क्रियाके फल हैं ।

अथवा इस सूत्रका दूसरा व्याख्यान किया जाता है—जैसे शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव रागादि विभाव भावोंसे नहीं परिणमन करता है तैसे ही अशुद्ध नयसे भी नहीं परिणमन करता है ऐसा जो सांख्यमत कहता है उसका निषेध इस गाथामें है, क्योंकि अशुद्धनयसे जो जीव मिथ्यात्व व रागादि विभावोंमें परिणमन करते हैं उन्हींको नर नारक आदि पर्यायोंकी प्राप्ति है, ऐसा देखा जाता है ।

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनक्ति—

कर्मं णामसमख्यं सभावमध अप्पणो सहावेण ।

अभिभूय एरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि ॥११७॥

कर्म न मसमाख्यं स्वभावमथात्मनः स्वभावेन ।

अभिभूय नरं तिर्यञ्चं नैरयिकं वा सुरं करोति ॥११७॥

क्रिया-खल्व्वात्मना प्राप्यत्वात्कर्म, तन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुद्गलोऽपि कर्म, तत्कार्यभूता मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मूलकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात् क्रियाफलमेव स्युः । क्रियाऽभावे पुद्गलानां कर्मत्वाभावात्तत्कार्यभूतानां तेषामभावात् । अथ कथं ते कर्मणः कार्यभावमायान्ति, कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणत्वात् प्रदीपवत् । तथाहि—यथा खलु ज्योतिः-स्वभावेन तैलस्वभावमभिभूय क्रियमाणः प्रदीपो ज्योतिःकार्यं तथा कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणा मनुष्यादिपर्यायाः कर्मकार्यम् ॥११७॥

अब, जीवके, मनुष्यादि पर्यायोंका क्रियाका फलपना होना व्यक्त करते हैं:—

अन्वयार्थः—[अथ] अब, [नामसमाख्यं कर्म] 'नाम' संज्ञावाला कर्म [स्वभावेन] अने स्वभावसे [आत्मनः स्वभावं अभिभूय] जीवके स्वभावका पराभव करके, [नरं तिर्यञ्चं नैरयिकं वा सुरं] मनुष्य, तिर्यच, नारक अथवा देव (इन पर्यायों) को [करोति] करता है ।

टीका:—क्रिया वास्तवमें आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे कर्म है, (अर्थात् आत्मा क्रिया को प्राप्त करता है इसलिये वास्तवमें क्रिया ही आत्माका कर्म है ।) उसके निमित्तसे परिणामन (द्रव्यकर्मरूप) को प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कर्म है । उस (पुद्गलकर्म) की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायें, मूलकारणभूत जीवकी क्रियासे प्रवर्तमान होनेसे, क्रियाफल ही हैं, क्योंकि-क्रियाके अभावमें पुद्गलोंके कर्मत्वका अभाव होनेसे, उस (पुद्गल कर्म) की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायोंका अभाव होता है ।

वहाँ, वे मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य कैसे हैं ? (सो कहते हैं) क्योंकि वे (पर्यायें) कर्मस्वभावके द्वारा, जीवके स्वभावका पराभव करके, की जाती हैं, दीपककी भांति । यथा ज्योति (लौ) के स्वभावके द्वारा तेलके स्वभावका पराभव करके किया जानेवाला दीपक ज्योतिका कार्य है, उसी प्रकार कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके की जानेवाली मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य हैं ॥ ११७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ मनुष्यादिपर्यायाः कर्मजनिता इति विशेषेण व्यक्तीकरोति,—

(कर्म) कर्मरहितपरमात्मनो विलक्षणं कर्म कर्तुं ; किं विशिष्टं । (णामसमकलं) निर्मानिर्गोत्रमुक्तात्मनो विपरीतं नामेति सम्यगाख्या संज्ञा यस्य तद्भवति नामसमाह्वयं, नामकर्मेत्यर्थः । (सहावं) शुद्धबुद्धकपरमात्मस्वभावं (अह) अथ (अप्पणो सहावेण) आत्मीयेन ज्ञानावरणादिस्वकीयस्वभावेन करणभूतेन (अभिभूय) तिरस्कृत्य प्रच्छाद्य तं पूर्वोक्तमात्मस्वभावं । पञ्चात्क करोति । (णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि) नरतिर्यं नारकसुररूपं करोतीति । अयमत्रार्थः—यथाग्निः कर्ता तैलस्वभावं कर्मन्तापन्नमभिभूय तिरस्कृत्य वर्त्याधारेण बीपशिखारूपेण परिणमयति, तथा कर्माग्निः कर्ता तैलस्थानीयं शुद्धात्मस्वभावं तिरस्कृत्य वर्तिस्थानीयशरीराधारेण बीपशिखास्थानीयनारकादिपर्यायरूपेण परिणमयति । ततो जायते मनुष्यादिपर्यायाः निश्चयनयेन कर्मजनिता इति ॥ ११७ ॥

उत्थानिका—आगे इसी सूत्रका विशेष कहते हुए बताते हैं कि ये मनुष्य आदि पर्यायें कर्मोंके द्वारा पैदा होती हैं—

गाथार्थ—(अध) तथा (णामसमकलं कर्म) नाम नामका कर्म (सहावेण) अपने कर्म स्वभावसे (अप्पणो सभावं) आत्माके स्वभावको (अभिभूय) ढककर (णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि) उसे मनुष्य, तिर्यच, नारकी या देवरूप कर देता है ।

टीकार्थः—कर्मोंसे रहित परमात्मासे विलक्षण ऐसा कर्म जिसकी भले प्रकार नाम संज्ञा की गई है, अर्थात् नाम कर्म जो नामरहित, गोत्र-रहित परमात्मासे विपरीत है, अपने ही सहभावी ज्ञानावरणादि कर्मोंके स्वभावसे शुद्धबुद्ध एक परमात्मस्वभावको आच्छादन कर उसे नर, नारक, तिर्यच या देवरूप कर देता है ।

यहां यह अर्थ है—जैसे अग्नि कर्ता होकर तेलके स्वभावको तिरस्कार करके बत्तीके आधारसे उस तेलको दीपककी शिखारूपमें परिणमन कर देती है तैसे कर्मरूपी अग्नि कर्ता होकर तेलके स्थानमें शुद्ध आत्माके स्वभावको तिरस्कार करके बत्तीके समान शरीरके आधारसे उसे दीपककी शिखाके समान नर, नारकादि पर्यायोंके रूपसे परिणमन कर देती है । इससे जाना जाता है कि मनुष्य आदि पर्यायें निश्चयसे कर्म-जनित हैं ॥ ११७ ॥

अथ कुतो मनुष्यादिपर्यायेषु जीवस्य स्वभावाभिभवो भवतीति निर्धारयति—

एरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकम्मणिव्वत्ता ।

ए हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥११८॥

नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिवृत्ताः ।

न हि ते लब्धस्वभावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ॥११८॥

अमी मनुष्यादयः पर्याया नामकमनिवृत्ताः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकङ्कणेषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव जीवः स्वभावमुपलभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूरवत् । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्दचन्दनादिवनराजीं परिणमन्न द्रव्यत्वस्वादुत्वस्वभावाः उपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां कर्मपरिणमनान्नामूर्तत्वनिरुपरागविशुद्धिमत्त्वस्वभावमुपलभते ॥११८॥

अब यह निर्णय करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवके स्वभावका पराभव किस कारण से होता है ? :—

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुराः जीवाः] मनुष्य, नारक, तिर्यच और देवरूप जीव [खलु] वास्तवमें [नामकर्म—निवृत्ताः] नामकर्मसे निष्पन्न हैं । [हि] वास्तवमें [ते] वे जीव [स्वकर्माणि] अपने अपने उपाजित कर्मरूप [परिणममानाः] परिणत होते हुए [न लब्धस्वभावाः] (चिदानन्द) स्वभावको प्राप्त नहीं होते ।

टीकाः—प्रथम तो यः मनुष्यादि पर्यायों नामकर्मसे निष्पन्न हैं, किन्तु इतनेसे भी वहां (उन पर्यायोंमें) जीवके स्वभावका पराभव नहीं है, जैसे—सुवर्णमें जड़े हुये माणिक्यवाले कंकणोंमें माणिक्यके स्वभावका पराभव नहीं होता । जो वहां (उन पर्यायोंमें) जीव स्वभावको प्राप्त नहीं करता (अनुभव नहीं करता), सो स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे है, पानीके पूर (बाढ़) की भांति । जैसे—पानीका पूर प्रदेशसे और स्वादसे निम्ब-चन्दनादि वनराजिरूप (नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोंकी लम्बी पंक्तिरूप) परिणमित होता हुआ (अपने) द्रवत्व (तरलता, बहना) और स्वादुत्वरूप (स्वादितृपना) स्वभावको प्राप्त नहीं करता, उसीप्रकार आत्मा भी प्रदेशसे और भावसे स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे (अपने) अमूर्तत्व और निरुपराग-विशुद्धिमत्त्वरूप स्वभावको प्राप्त नहीं करता ॥ ११८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ नरनारकादिययिषु कथं जीवस्य स्वभावाभिभवो जातस्तत्र किं जीवाभाव इति प्रश्ने ? प्रत्युत्तरं ददाति,—

(णरणारयतिरियसुरा जीवा) नरनारकतिर्यक्सुरनामानो जीवाः सन्ति तावत् (खलु) स्फुटं । कथम्भूताः । (णामकम्मणिव्वत्ता) नरनारकादिस्वकीयस्वकीयनामकर्मणा निर्वृताः (ण हि ते लद्धसहावा) किन्तु यथा माणिक्यवद्धसुवर्णकङ्करोपु माणिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते जीवाश्चिदानन्दैकशुद्धात्मस्वभावमलममानाः सन्तो लब्धस्वभावा न भवन्ति, तेन कारणेन स्वभावाभिभवो भण्यते, न च जीवाभावः । कथम्भूताः सन्तो लब्धस्वभावा न भवन्ति । (परिणममाणा सकम्माणि) स्वकीयोदयागतकर्माणि सुखदुःखरूपेण परिणममाना इति । अयमत्रार्थः—यथा वृक्षसेचनविषये जलप्रवाहश्चन्दनादिवनराजिरूपेण परिणतः सन्स्वकीयकोमलशीतलनिर्मलस्वभावं न लभते, तथायं जीवोऽपि वृक्षस्थानीयकर्मोदयपरिणतः सन्परमाह्लादैकलक्षणसुखामृतास्वादनैर्मल्यादिस्वकीयगुणसमूहं न लभत इति ॥ ११८ ॥

उत्थानिका—आगे शिष्यने प्रश्न किया कि नरनारकादि पर्यायोंमें किस तरह जीवके स्वभावका तिरस्कार हुआ है । क्या जीवका अभाव होगया है ? इसका समाधान आचार्य करते हैं—

टीकार्थ—(णरणारयतिरियसुरा) मनुष्य, नारकी, तिर्यच और देव पर्यायमें तिष्ठनेवाले (जीवा) जीव (खलु) प्रगटपने (णाम कम्मणिव्वत्ता) नाम कर्म द्वारा उन गतियोंमें रचे (जीवा) जीवकी (णरणारयतिरियसुरा) मनुष्य, नारकी, तिर्यच और देव पर्यायें (खलु) प्रगटपने (णाम कम्मणिव्वत्ता) नाम कर्म द्वारा रची हैं । इस कारण (ते) वे जीव (सकम्माणि परिणममाणा) अपने २ कर्मोंके उदयमें परिणमन करते हुए (लद्धसहावा ण हि) अपने स्वभावको निश्चयसे नहीं प्राप्त होते हैं ।

टीकार्थः—जीव नर, नारक, तिर्यच, देव इन चार प्रगट गतिरूप होता है, क्योंकि ये गतियां अपने अपने नर नारकादि नाम कर्मके द्वारा रची गई हैं । वे अपने २ उदय-प्राप्त कर्मोंके अनुसार सुख तथा दुःखको भोगते हुए अपने चिदानन्दमई एक शुद्ध आत्म-स्वभावको नहीं पाते हैं । जैसे माणिक-जड़ित सुवर्ण-कंकण में माणिककी मुख्यता नहीं है, उसी तरह इन नर नारकादि पर्यायोंमें जीव-स्वभावका तिरस्कार है । इससे जीवका अभाव नहीं हो जाता है ।

इसका यह भाव है जैसे जलका प्रवाह वृक्षोंके सीचनेमें परिणमन करता हुआ चंदन व नीम आदि वनके वृक्षोंमें जाकर उन रूप मीठा, कडुवा, सुगन्धित, दुर्गन्धित होता हुआ अपने-जलके कोमल, शीतल, निर्मल स्वभावको नहीं रखता है, इसी तरह यह जीव भी वृक्षोंके स्थानमें कर्मोंके उदयके अनुसार परिणमन करता हुआ परमानन्दरूप एक लक्षणमय सुखामृतका स्वाद तथा निर्मलता आदि अपने निज गुणोंको नहीं प्राप्त करता है ॥ ११८ ॥

अथ जीवस्य द्रव्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि पर्यायैरनवस्थितत्वं द्योतयति—

जायदि एव एण एस्सदि खणभंगसमुद्भवे जणे कोई ।

जो हि भवो सो विलयो संभवविलयत्ति ते एणाणा ॥११६॥

जायते नैव न नश्यति क्षणभङ्गसमुद्भवे जने कश्चित् ।

यो हि भवः स विलयः संभवविलयाविति तौ नाना ॥११६॥

इह तावन्न कश्चिज्जायते न म्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतिर्यङ् नारकात्मको जीव-
लोकः प्रतिक्षणपरिणामिन्वाद्दुसंगितक्षणभंगोत्पादः । न च विप्रतिषिद्धमेतत्, संभवविल-
ययोरेकत्वनानात्वाभ्याम् । यदा खलु भंगोत्पादयोरेकत्वं तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानात्वं
तदोत्तरः । तथाहि—यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासंभवा-
त्तदुभयाधारभूता मृत्तिका संभवति, तथा य एव संभवः स एव विलय इत्युक्ते संभवविल-
यस्वरूपयोरेकत्वासंभवात्तदुभयाधारभूतं ध्रौव्यं संभवति । ततो देवादिपर्याये संभवति मनु-
ष्यादिपर्याये विलीयमाने च य एव संभवः स एव विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभूतं
ध्रौव्यवज्जीवद्रव्यं संभाव्यत एव । ततः सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवष्टङ्कोत्कीर्णोऽवतिष्ठते ।
अपि च यथाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डमित्युक्ते तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यत्वासंभवात्
घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभूतस्य ध्रौव्य-
स्यान्यत्वासंभवात्संभवविलयस्वरूपे संभवतः । ततो देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये
विलीयमाने चान्यः संभवोऽन्यो विलय इति कृत्वा संभवविलयवन्तौ देवादिमनुष्यादिपर्यायौ
संभाव्येते । ततः प्रतिक्षणं पर्यायैर्जीवोऽनवस्थितः ॥११९॥

अत्र, जीवके, द्रव्यरूपसे अवस्थितता (ध्रौव्य वह का वह ही) होने पर भी पर्यायोंसे
अनवस्थितता (अध्रौव्यपना, भिन्न-भिन्नपना, नानापना) प्रकाशते हैं :—

अन्वयार्थः—[क्षण-भङ्गसमुद्भवे जने] प्रतिक्षण उत्पाद और विनाशवाले जीव लोकमें
[कश्चित्] कोई (भी जीव) [न एव जायते] (द्रव्यपनेसे) न उत्पन्न ही होता है, और

[न नश्यति] न नष्ट होता है, (क्योंकि) [हि] निश्चयसे [यः भवः सः विलयः] जो (जीव) उत्पाद रूप है वही विनाशरूप है, (किन्तु) [संभवविलयौ इति तौ नाना] उत्पाद तथा विनाश, ऐसी वे दोनों (पर्याय) नाना (भिन्न-भिन्न, भेद रूप) हैं ।

टीका:—प्रथम तो यहां न कोई (जीव) जन्म लेता है और न मरता है, (अर्थात् इस लोकमें कोई जीव न तो उत्पन्न होता है और न नाशको प्राप्त होता है), (ऐसा होने पर भी) मनुष्य-देव-तिर्यच-नारकात्मक जीवलोक, प्रतिक्षण परिणामी होनेसे, क्षण-क्षणमें होने वाले विनाश और उत्पाद से भी सहित हैं ।

यह विरोधको (भी) प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उद्भव और विलयका एकत्व और अनेकत्व है । जब उद्भव और विलयका एकत्व है तब पूर्वपक्ष है, और जब अनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है । (अर्थात्-जब उत्पाद और विनाशके एकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब यह पक्ष फलित होता है कि-‘न तो जीव उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, और जब उत्पाद तथा विनाशके अनेकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब प्रतिक्षण होनेवाले विनाश और उत्पादका पक्ष फलित होता है ।) वह इस प्रकार है:—

जैसे:—‘जो घड़ा है वही कूंडा है’ ऐसा कहे जानेपर, घड़े और कूंडेके स्वरूपका एकत्व असम्भव होनेसे, उन दोनोंकी आधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी प्रकार ‘जो उत्पाद है वही विनाश है’ ऐसा कहे जानेपर, उत्पाद और विनाशके स्वरूपका एकत्व असम्भव होनेसे उन दोनोंका आधारभूत ध्रौव्य प्रगट होता है, इसलिये देवादि पर्यायके उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, ‘जो उत्पाद है वही विलय है’ ऐसा माननेसे (इस अपेक्षासे) उन दोनोंका आधारभूत ध्रौव्यवाला जीवद्रव्य प्रगट होता ही है (लक्ष्य में आता है) । इसलिये सर्वदा द्रव्यपनेसे जीव टंकोत्कीर्ण रहता है ।

और फिर, जैसे—‘अन्य घड़ा है और अन्य कूंडा है’ ऐसा कहे जानेपर, उन दोनोंकी आधारभूत मिट्टीका अन्यत्व (भिन्न-भिन्नपना) असंभव होनेके कारण घड़ेका और कूंडेका (दोनोंका भिन्न भिन्न) स्वरूप प्रगट होता है, उसही प्रकार ‘अन्य उत्पाद है और अन्य

व्यय है' ऐसा कहा जानेपर, उन दोनोंके आधारभूत ध्रौव्यका अन्यत्वं असंभव होनेसे, उत्पाद और व्ययका स्वरूप प्रगट होता है, इसलिये देवादि पर्यायिके उत्पन्न होनेपर और मनुष्यादि पर्यायिके नष्ट होनेपर 'अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है' ऐसा मानने से (इस अपेक्षासे), उत्पाद और व्ययवाली देवादिपर्याय और मनुष्यादिपर्याय प्रगट होती है (लक्ष्यमें आती है) । इसलिये जीव प्रतिक्षण पर्यायोंसे अनवस्थित (भेद रूप) है ॥ ११६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ जीवस्य द्रव्येण नित्यत्वेऽपि पर्यायेण विनश्वरत्वं दर्शयति,—

(जायदि शेव एण एस्सदि) जायते नैव न नश्यति द्रव्यार्थिकनयेन । क । (खणभंगसमुद्भवे जणे कोई) क्षणमङ्गसमुद्भवे जने कोऽपि । क्षणं क्षणं प्रति मङ्गसमुद्भवो यत्र सम्भवति क्षणमङ्गसमुद्भवस्तस्मिन्क्षणमङ्गसमुद्भवे विनश्वरे पर्यायार्थिकनयेन जने लोके जगति कश्चिदपि, तस्मान्नैव जायते न चोत्पद्यत इति हेतुं वदति (जो हि भवो सो विलभो) पर्यायार्थिकनयेन यो हि भवस्स एव विलयो यतः कारणात् । तथाहि—मुक्तात्मनां य एव सकल-विमलकेवलज्ञानादिरूपेण मोक्षपर्यायेण भव उत्पादः स एव निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गपर्यायेण विलयो विनाशस्तौ च मोक्षपर्यायमोक्षमार्गपर्यायो कार्यकारणरूपेण भिन्नौ, तदुभयाधारभूतं यत्परमात्मद्रव्यं तदेव मृत्पिण्डघटा-धारभूतमृत्तिकाद्रव्यवत् मनुष्यपर्यायदेवपर्यायाधारभूतसंसारिजीवद्रव्यवद्वा । क्षणभंगसमुद्भवे हेतुः कथ्यते । (संभवविल-भोक्ति ते एणाणा) सम्भवविलयी द्वाविति तौ नाना भिन्नौ यतः कारणान्ततः पर्यायार्थिकनयेन भंगोत्पादौ । तथाहि—य एव पूर्वोक्तमोक्षपर्यायस्योत्पादो मोक्षमार्गपर्यायस्य विनाशस्तावेव भिन्नौ न च तदाधारभूतपरमात्मद्र-व्यमिति । ततो जायते द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायरूपेण विनाशोऽस्तीति ॥ ११९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि द्रव्यकी अपेक्षा जीव नित्य है तथापि पर्यायिकी अपेक्षा विनाशीक या अनित्य है—

गाथार्थ—(खणभंगसमुद्भवे जणे) पर्यायार्थिक नयसे क्षण-क्षणमें नाश व उत्पन्न होता है ऐसे लोक में (कोई शेव जायदि एण एस्सदि) द्रव्यार्थिक नयसे कोई जीव न तो उत्पन्न होता है और न नाश होता है । कारण (जो हि भवो सो विलभो) जो निश्चयसे उत्पत्ति रूप है वही नाश रूप है । (ते संभव विल-यन्ति एणाणा) वे उत्पाद और नाश भिन्न २ हैं ।

टीकार्थ—क्षण क्षणमें जहां पर्यायार्थिक नयसे अवस्थाका नाश व उत्पाद होता है ऐसे इस लोकमें कोई भी जीव द्रव्यार्थिक नयसे न नया पैदा होता है, न पुराना नाश होता है । इसका कारण यह है कि पर्यायिकी अपेक्षा जो निश्चयसे उपजे है वही नाश होय है । जैसे मुक्त आत्माओंका जो ही सर्व प्रकार निर्मल केवल ज्ञानादिरूप मोक्षकी अवस्थासे उत्पन्न होना है सो ही निश्चय रत्नत्रयमई निश्चय मोक्ष

मार्गकी पर्यायकी अपेक्षा विनाश होना है । वे मोक्ष पर्याय और मोक्ष मार्ग पर्याय यद्यपि कार्य और कारण रूपसे परस्पर भिन्न २ हैं तथापि इन पर्यायोंका आधार रूप जो परमात्मा द्रव्य है सो वही है अन्य नहीं है । अथवा जैसे मिट्टीके पिंडके नाश होते हुए और घटके बनते हुए इन दोनोंकी आधारभूत मिट्टी वही है । अथवा मनुष्य पर्यायको नष्ट होकर देव पर्यायको पाते हुए इन दोनोंका आधार रूप संसारी जीव द्रव्य वही है । पर्यायार्थिक नयसे विचार करें तो वे उत्पाद और व्यय परस्पर भिन्न २ हैं । जैसे पहली कही हुई बातमें जो कोई मोक्ष-अवस्थाका उत्पाद है तथा मोक्षमार्गकी पर्यायका नाश है ये दोनों ही एक नहीं हैं किन्तु भिन्न २ हैं । यद्यपि इन दोनोंका आधाररूप परमात्म-द्रव्य भिन्न नहीं है अर्थात् वही एक है-इससे यह जाता है कि द्रव्यार्थिक नयसं द्रव्यमें नित्यपना होते हुए भी पर्यायकी अपेक्षा नाश है ॥ ११६ ॥

अथ जीवस्यानवस्थितत्वहेतुमुद्योसयति—

तम्हा दु एत्थि कोई सहावसमवट्ठिदो त्ति संसारे ।

संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दव्वस्स ॥१२०॥

तस्मात्तु नास्ति कश्चित् स्वभावसमवस्थित इति संसारे ।

संसारः पुनः क्रिया संपरतो द्रव्यस्य ॥१२०॥

यतः खलु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पर्यायैरनवस्थितः, ततः प्रतीयते न कश्चिदपि संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यच्चान्नानवस्थितत्वं तत्र संसार एव हेतुः । तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणाममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरित्यागोपादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥१२०॥

अब, जीवकी अनवस्थितताका हेतु प्रगट करते हैं:—

अन्वयार्थः—[तस्मात् तु] इसलिये [संसारे] संसारमें [स्वभावसमवस्थितः इति] स्वभावसे अवस्थित ऐसी [कश्चित् नास्ति] कोई (वस्तु) नहीं है, (अर्थात् संसारमें किसी भी वस्तुका स्वभाव केवल एकरूप रहना नहीं है), [पुनः] और (जो) [संसरतो द्रव्यस्य] (चारों गतियोंमें) भ्रमण करनेवाले (जीव) द्रव्यकी [क्रिया] (अन्य अन्य अवस्था रूप) परिणति है, (वही) [संसारः] संसार है ।

टीका:—क्योंकि वास्तवमें जीव द्रव्यत्वसे अवस्थित होनेपर भी पर्यायोंसे अनवस्थित है, इससे यह प्रतीत होता है कि संसारमें कोई भी (वस्तु) स्वभावसे अवस्थित नहीं है (अर्थात् किसीका स्वभाव केवल अविचल-एकरूप रहना नहीं है) और यहां (इस संसारमें) जो अनवस्थितता है उसमें संसार ही हेतु है, क्योंकि उसके (संसारके) मनुष्यादि-पर्यात्मक-पना है, कारण कि वह संसार रूपसे ही वैसा (अनवस्थित) है । (अर्थात् संसार का स्वरूप ही ऐसा है ।) अब, परिणामन करते हुये द्रव्यका जो पूर्व दशाका परित्याग तथा उत्तर दशाका ग्रहण रूप क्रिया नामक परिणाम है, वह ही संसारका स्वरूप है ॥ १२० ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ विनश्वरत्वे कारणमुपन्यस्यति, अथवा प्रथमस्थलेऽधिकारसूत्रेण मनुष्यादिपर्यायाणां कर्मजनितत्वेन यद्विनश्वरत्वं सूचितं तदेव गाथाग्रयेण विशेषेण व्याख्यातमिदानीं तस्योपसंहारमाह—

(तम्हा दु णत्थि कोई सहावसमवट्ठिदोत्ति) तस्मान्नास्ति कश्चित्स्वभावसमवस्थित इति । यस्मात्पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वव्याख्यानं कृतं तस्मादेव ज्ञायते परमानन्दकलक्षणपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतशुद्धात्मस्वभाववदवस्थितो नित्यः कोऽपि नास्ति । क । (संसारे) निस्संसारशुद्धात्मनो विपरीते संसारे । संसारस्वरूपं कथयति—(संसारो पुण किरिया) संसारः पुनः क्रिया निष्क्रियनिर्विकल्पशुद्धात्मपरिणतेविसहशा मनुष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूपा क्रिया संसारस्वरूपं । सा च कस्य भवति । (संसरमाणस्स जीवस्स) विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावमुक्तात्मनो विलक्षणस्य संसरतः परिभ्रमतः संसारिजीवस्येति । ततः स्थितं मनुष्यादिपर्यायात्मकः संसार एव विनश्वरत्वे कारणमिति ॥ १२० ॥

एवं शुद्धात्मनो भिन्नानां कर्मजनितमनुष्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन द्वितीयस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे इस विनाश स्वरूप जगतके लिये कारण क्या है उसको संक्षेपमें कहते हैं अथवा पहले स्थलमें अधिकार सूत्रसे जो यह सूचित किया था कि मनुष्यादि पर्यायोंके उदयसे हुई हैं इससे विनाशीक हैं इसी ही बातको तीन गाथाओंसे विशेष करके व्याख्यान किया गया अब उसको संकोचते हुए कहते हैं—

गाथार्थ—(तम्हा दु) इसी कारणसे (संसारे) इस संसारमें (कोई सहावसमवट्ठिदोत्ति णत्थि) कोई वस्तु स्वभावसे स्थिर नहीं है । (पुण) तथा (संसरमाणस्स दव्वस्स) भ्रमण करते हुए जीव द्रव्यकी (क्रिया) क्रिया (संसारो) संसार है ।

टीकाार्थः—जैसा पहले कह चुके हैं कि मनुष्यादि पर्यायें नाशवन्त हैं इसी कारणसे यह बात जानी जाती है कि जैसे परमानन्दमई एक लक्षणधारी परम चैतन्यके चमत्काररूप परिणत शुद्धात्म स्वभाव स्थिर है, वैसा कोई भी जीव पदार्थ इस संसार-रहित शुद्धात्मासे विपरीत संसारमें अवस्थित नित्य नहीं है। तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावके धारी मुक्तात्मासे विलक्षण संसारमें भ्रमण करते हुए इस संसारी जीव की जो क्रिया रहित और विकल्प रहित शुद्धात्माकी परिणतिसे विरुद्ध मनुष्यादि रूप विभाव पर्यायमें परिणमन रूप क्रिया है सो ही संसारका स्वरूप है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यादि पर्यायस्वरूप संसार ही जगतके नाशमें कारण है ॥ १२० ॥

इस तरह शुद्धात्मासे भिन्न कर्मोंसे उत्पन्न मनुष्यादि पर्याय नाशवन्त हैं इस कथनकी मुख्यतासे चार गाथाओंके द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ।

अथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्गलश्लेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वमित्यत्र समाधानमुपवर्णयति—

आदा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं ।

ततो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥१२१॥

आत्मा कर्ममलीमसः परिणामं लभते कर्मसंयुक्तम् ।

ततः शिलष्यति कर्म तस्मात् कर्म तु परिणामः ॥१२१॥

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मश्लेषहेतुः । अथ तथाविधपरिणामस्यापि को हेतुः, द्रव्यकर्म हेतुः तस्य, द्रव्यकर्मसंयुक्तत्वेनेवोपलम्भात् । एवं सतीतरेतराश्रयदोषः न हि । अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबद्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात् एवं कार्यकारणभूतनवपुराणद्रव्यकर्मत्वादात्मनस्तथाविधपरिणामो द्रव्यकर्मैव । तथात्मा चात्मपरिणामकर्तृत्वाद्द्रव्यकर्मकर्ताप्युपचारात् ॥ १२१ ॥

अब, परिणामनस्वरूप संसारमें किस कारणसे पुद्गलका संबंध होता है—कि जिससे उसके (संसारके) मनुष्यादि पर्यायात्मकपना होता है ?—इसका यहां समाधान करते हैं:—

अन्वयार्थः—[कर्ममलीमसः आत्मा] कर्मसे मलिन आत्मा [कर्मसंयुक्तं परिणामं] कर्मसंयुक्त परिणामको (द्रव्यकर्मके संयोगसे होनेवाले अशुद्ध परिणामको) [लभते] प्राप्त करता है, [ततः] उससे [कर्म रिलिष्यति] कर्म चिपक जाता है (द्रव्य कर्मका बंध होता है), [तस्मात् तु] इसलिये [परिणामः कर्म] परिणाम कर्म है ।

टीकाः—'संसार' नामक जो यह आत्माका तथाविध (उस प्रकारका) परिणाम है वही द्रव्यकर्म के चिपकनेका (बन्ध का) हेतु है । अब, उस प्रकारके परिणामका हेतु कौन है ? (इसके उत्तरमें कहते हैं कि) द्रव्यकर्म उसका हेतु है, क्योंकि द्रव्यकर्मकी * संयुक्ततासे ही वह (अशुद्ध परिणाम) कर्म है ।

(शंकाः—) ऐसा होनेसे इतरेतराश्रयदोष× आयगा, क्योंकि अनादिसिद्ध द्रव्यकर्मके साथ संबद्ध आत्माका जो पूर्वका द्रव्यकर्म+ है उसका वहां हेतुरूपसे ग्रहण (स्वीकार) किया गया है ।

इसप्रकार नवीन द्रव्यकर्म जिसका कार्यभूत है और पुराना द्रव्यकर्म जिसका कारणभूत है, ऐसा आत्माका तथाविध परिणाम होनेसे, वह उपचारसे द्रव्यकर्म ही है, और आत्मा भी अपने परिणामका कर्ता भी उपचारसे है ॥ १२१ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ संसारस्य कारणं ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तस्य तु कारणं मिथ्यात्वरणादिपरिणाम इत्यावेव्यति,—
(आदा) निर्दोषिपरमात्मा निश्रयेन शुद्धबुद्धं कस्वभावोऽपि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशात् (कम्ममलि-

*—द्रव्यकर्मके संयोगसे ही अशुद्ध परिणाम होते हैं, द्रव्यकर्मके बिना वे कभी नहीं होते । इसलिये द्रव्यकर्म अशुद्ध परिणामका कारण है । ×—एक असिद्ध बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरी असिद्ध बातका आश्रय लिया जाय, और फिर उस दूसरी बातको सिद्ध करनेके लिये पहलीका आश्रय लिया जाय,—तो इस तर्क-दोषको इतरेतराश्रयदोष कहा जाता है ।

द्रव्यकर्मका कारण अशुद्ध परिणाम कहा है, फिर उस अशुद्ध परिणाम के कारणके संबंधमें पूछे जानेपर, उसका कारण पुनः द्रव्यकर्म कहा है, इसलिये शंकाकारको शंका होती है कि इस बातमें इतरेतराश्रय दोष आता है । +—नवीन द्रव्यकर्मका कारण अशुद्ध आत्मपरिणाम है, और उस अशुद्ध आत्म-परिणामका कारण नहका वही (नवीन) द्रव्यकर्म नहीं किन्तु पहलेका (पुराना) द्रव्यकर्म है, इसलिये इसमें इतरेतराश्रय दोष नहीं आता ।

मसो) कर्ममलीमसो भवति । तथा भवन्सन् किं करोति । (परिणामं लहदि) परिणामं लभते । कथम्भूतं । (कम्म-संजुत्तं) कर्मरहितपरमात्मनो विसदृशकर्मसंयुक्तं मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामं (ततो सिलिसदि कम्मं) ततः परिणामात् श्लिष्यति वध्नाति । किं । कर्म । यदि पुनर्निर्मलविवेकज्योतिःपरिणामेन परिणमति तदा तु कर्म मुञ्चति (तम्हा कम्मं तु परिणामो) तस्मात् कर्म तु परिणामः । यस्माद्रागादिपरिणामेन कर्म बध्नाति, तस्माद्रागादिवि-कल्परूपो भावकर्मस्थानीयः सरागपरिणाम एव कर्मकारणत्वादुपचारेण कर्मेति भण्यते । ततः स्थितं रागादिपरिणामः कर्मबन्धकारणमिति ॥१२१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि संसारका कारण ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म है और इस द्रव्य कर्म के बंधका कारण मिथ्यादर्शन व राग आदि रूप परिणाम है--

गाथार्थः—(आदा कम्ममल्लिमसो) आत्मा द्रव्य कर्मोंसे अनादि कालसे मैला है इसलिये (कम्म-संजुत्तं परिणामं) मिथ्यात्व आदि भाव-कर्म रूप परिणामको (लहदि) प्राप्त होता है । (ततो) उस मिथ्यात्व आदि परिणामसे (कम्मं सिलिसदि) पुद्गल कर्म जीवके साथ बंध जाता है (तम्हा) इसलिये (परिणामो) मिथ्यात्व व रागादि रूप परिणाम (कम्मं तु) ही भाव कर्म है अर्थात् द्रव्य कर्मके बन्धका कारण है ।

टीकार्थ—निश्चय नयसे यह दोष-रहित परमात्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होनेपर भी व्यवहार नयसे अनादि कर्म बन्धके कारण कर्मोंसे मैला होरहा है । इसलिये कर्म रहित परमात्मासे विरुद्ध कर्म-रहित मिथ्यात्व व रागादि परिणामको प्राप्त होता है—इस परिणामसे द्रव्य कर्मोंको बांधता है । और जब निर्मल भेद-विज्ञानकी ज्योतिरूप परिणाममे परिणमता है तब कर्मोंसे छूट जाता है, क्योंकि रागद्वेष आदि परिणामसे कर्म बंधता है । इसलिये राग आदि विकल्परूप जो भाव कर्म या सराग परिणाम है सो ही द्रव्य कर्मोंका कारण होनेसे उपचारसे कर्म कहलाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि राग आदि परिणाम ही कर्म बंधका कारण है ॥ १२१ ॥

अथ परमार्थादात्मनो द्रव्यकर्माकर्तृत्वमुद्योतयति—

परिणामो सयमादा सा पुण किरिय ति होदि जीवमया ।

किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्स ए दु कत्ता ॥१२२॥

परिणामः स्वयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी ।

क्रिया कर्मेति मता तस्मात्कर्माणो न तु कर्ता ॥ १२२ ॥

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामादनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्गलपरिणामात्मकस्य द्रव्यकर्मणः । अथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् । पुद्गलपरिणामो हि तावत्स्वयं पुद्गल एव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामादनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा पुद्गलमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनः पुद्गलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य द्रव्यकर्मण एव कर्ता, न त्वात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मणः । तत आत्मात्मस्वरूपेण परिणामति न पुद्गलस्वरूपेण परिणामति ॥ १२२ ॥

अब, परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्मका अकर्तृत्व प्रकाशित करते हैं (निश्चयसे आत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं है-ऐसा प्रगट करते हैं):-

अन्वयार्थः—[परिणामः] परिणाम [स्वयम्] स्वयं [आत्मा] आत्मा है, [सा पुनः] और वह [जीवमयी क्रिया इति भवति] जीवमय क्रिया है, [क्रिया] क्रियाको [कर्म इति मता] कर्म माना गया है, [तस्मात्] इसलिये आत्मा [कर्मणः कर्ता तु न] द्रव्य कर्मका कर्ता तो नहीं है ।

टीकाः—प्रथम तो आत्माका परिणाम वास्तवमें स्वयं आत्मा ही है, क्योंकि परिणामीके परिणाम के स्वरूपका कर्त्तापना होनेसे, अनन्यपना है । जो उस (आत्मा) का तथाविध परिणाम है, वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामलक्षण वाली क्रिया आत्ममयता (निजमयता) से स्वीकार की गई है जो (जीवमयी) क्रिया है, वह, आत्माके द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्य होनेसे, कर्म है । इसलिये परमार्थसे आत्मा अपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है, किन्तु पुद्गलपरिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नहीं ।

अब यहां यह प्रश्न होता है कि '(जीव भावकर्मका ही कर्ता है तब फिर) द्रव्यकर्म का कर्ता कौन है ?' (इसका उत्तर इस प्रकार है:—) एथम तो पुद्गलका परिणाम वास्तव में स्वयं पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी के, परिणामके स्वरूपका कर्तापना होनेसे अनन्यपना है । जो उस (पुद्गल) का तथाविध परिणाम है, वह पुद्गलमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामस्वरूप क्रिया निजमय होती है, यह स्वीकार किया गया है । जो (पुद्गलमयी) क्रिया है, वह पुद्गलके द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्य होनेसे, कर्म है । इसलिये परमार्थसे पुद्गल अपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका ही कर्ता है, किन्तु आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं ।

इससे (यह समझना चाहिये कि) आत्मा आत्मस्वरूप परिणामित होता है, पुद्गलस्वरूप परिणामित नहीं होता ॥ १२२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथात्मा निश्चयेन स्वकीयपरिणामस्यैव कर्ता, न च द्रव्यकर्मण इति प्रतिपादयति । अथवा द्वितीयपातनिका— शुद्धपरिणामिरूपरमभाद्रप्राहकेण शुद्धनयेन यथैवाकर्ता तथैवाशुद्धनयेनापि सांख्येन यदुक्तं तन्निवेधार्थमात्मनो बन्धमोक्षसिद्धयर्थं कथंचित्परिणामित्वं व्यवस्थापयतीति पातनिकाद्वयं मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं निरूपयति,—

(परिणामो सयमादा) परिणामः स्वयमात्मा आत्मपरिणामस्तावदात्मैव । कस्मात्परिणामपरिणामिनोस्तन्मयत्वात् (सा पुण विरियसि होवि) सा पुनः क्रियेति भवति स च परिणामः क्रिया परिणतिरिति भवति । कथम्भूता । (जीवमया) जीवेन निवृत्तत्वाज्जीवमयी (किरिया कम्मसि मदा) जीवेन स्वतन्त्रेण स्वाधीनेन शुद्धाशुद्धोपादानकारणभूतेन प्राप्यत्वात्सा क्रिया कर्मेति मता संभता । कर्मशब्देनात्र यदेव चिद्रूपं जीवादभिन्नं भावकर्मसंज्ञं निश्चयकर्म तदेव प्राह्यं । तस्यैव कर्ता जीवः (तस्मा कम्मस्त ए दु कत्ता) तस्माद्द्रव्यकर्मणो न कर्तेति । अत्रैतदायाति—यद्यपि कथंचित् परिणामित्वे सति जीवस्य कर्तृत्वं जातं तथापि निश्चयेन स्वकीयपरिणामानामेव कर्ता पुद्गलकर्मणां व्यवहारेणेति । तत्र तु यदा शुद्धोपादानकारणरूपेण शुद्धोपयोगेन परिणमति तदा मोक्षं साधयति, अशुद्धोपादानकारणेन तु बन्धमिति । पुद्गलोऽपि जीववन्निश्चयेन स्वकीयपरिणामानामेव कर्ता जीवपरिणामानां व्यवहारेणेति ॥१२२॥

एवं रागादिपरिणामाः कर्माबन्धकारणं तेषामेव कर्ता जीव इतिकथनमुच्यते या गाथाद्वयेन तृतीयस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि निश्चयसे यह आत्मा अपने ही परिणामका कर्ता है, द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है । अथवा दूसरी उत्थानिका यह है कि शुद्ध पारिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाली

शुद्धनयसे जैसे यह जीव अकर्ता है वैसे ही अशुद्ध निश्चय नयसे भी सांख्य मतके कहे अनुसार जीव अकर्ता है। इस बातके निषेधके लिये तथा आत्माके बन्ध व मोक्ष सिद्ध करनेके लिये किसी अपेक्षा परिणामीपना है ऐसा स्थापित करते हैं। इसतरह दो उन्थानिका मतमें रखकर आगेका सूत्र आचार्य कहते हैं

गाथार्थ—(परिणामो सयम् आदा) जो परिणाम या भाव है सो स्वयं आत्मा है (पुण सा किरियन्ति होइ) तथा वही परिणाम क्रिया है। (जीवमयी) क्योंकि, वह क्रिया जीवके द्वारा की गई है इसलिये जीवमयी है (किरिया कम्मत्ति मदा) तथा जो क्रिया है उसीको जीवका कर्म ऐसा माना है (तम्हा कम्मस्स ए तु कत्ता) इसलिये यह आत्मा द्रव्य कर्मका कर्ता नहीं है।

टीकार्थ—आत्माका जो परिणाम होता है वह आत्मा ही है क्योंकि परिणाम और परिणामी तन्मय होते हैं। इस परिणामको ही क्रिया कहते हैं क्योंकि यह परिणाम जीवसे उत्पन्न हुआ है। जो क्रिया जीवने स्वाधीनतासे शुद्ध या अशुद्ध उपादान कारण रूपसे प्राप्त की है वह क्रिया जीवका कर्म है यह सम्मत है। यहां कर्म शब्दसे जीवसे अभिन्न चैतन्य कर्मको लेना चाहिये। इसीको भाव कर्म या निश्चय कर्म भी कहते हैं। इस कारण यह आत्मा द्रव्य कर्मका कर्ता नहीं है। यहां यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि जीव कथंचित् परिणामी है इससे जीवके कर्तापना है तथापि निश्चयसे यह जीव अपने परिणामोंका ही कर्ता है, व्यवहार मात्रसे ही पुद्गल कर्मका कर्ता है। इनमेंसे भी जब यह जीव शुद्ध उपादान रूपसे शुद्धोपयोग रूपसे परिणामन करता है तब मोक्षको साधता है और जब अशुद्ध उपादान रूपसे परिणामता है तब बन्धको साधता है। इसी तरह पुद्गल भी जीवके समान निश्चयसे अपने परिणामोंका ही कर्ता है। व्यवहारसे जीवके परिणामोंका कर्ता है, ऐसा जानना ॥ १२२ ॥

इस तरह रागादि भाव कर्मबंधके कारण हैं उन्हींका कर्ता जीव है, इस कथनकी मुख्यतासे दो गाथाओंमें तीसरा स्थल पूर्ण हुआ।

अथ कि तत्स्वरूपं येनात्मा परिणामतीति तदावेदयति—

परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा ।

सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भण्णिदा ॥ १२३ ॥

परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिधाभिमता ।

सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फले वा कर्मणो भण्णिता ॥ १२३ ॥

यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः स्वधर्मव्यापकत्वं, ततश्चेतनैवात्मनः स्वरूपं तथा खलवा-

त्मा परिणामति । यः कश्चनाप्यात्मनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां नातिवर्तत इति तात्पर्यम् । चेतना पुनर्ज्ञानकर्मकर्मफलत्वेन त्रेधा । तत्र ज्ञानपरिणतिर्ज्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतना ॥ १२३ ॥

अब, यह कहते हैं कि वह कौनसा स्वरूप है जिसका आत्मा परिणामित होता है ? :—
अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [चेतनया] चेतनारूपसे [परिणामति] परिणामित होता है । [पुनः] और [चेतना [त्रिधा अभिमता] तीन प्रकारसे मानी गई है, [पुनः] और [सा] वह [ज्ञाने] ज्ञानसंबंधी, [कर्मणि] कर्मसंबंधी [वा] अथवा [कर्मणः फले] कर्मफल संबंधी [भणित्वा] कही गई है ।

टीकाः—क्योंकि चैतन्य आत्माका स्वधर्मव्यापकत्व * है, इसलिये चेतना ही आत्माका स्वरूप है, उसरूप (चैतनारूप) वास्तवमें आत्मा परिणामित होती है । आत्माका जो कुछ भी परिणाम हो वह सब ही चेतना का उल्लंघन नहीं करता, (अर्थात् आत्माका कोई भी परिणाम चेतनाको किंचित्मात्र भी नहीं छोड़ता—बिना चेतनाके विलकुल नहीं होता)—यह तात्पर्य है । और चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है । उसमें ज्ञान-परिणति ज्ञानचेतना, कर्म परिणति कर्मचेतना और कर्मफलपरिणति कर्मफलचेतना है ॥१२३॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ येन परिणामेनात्मा परिणामति तं परिणामं कथयति,—

(परिणामदि चेदणाए आदा) परिणामति चेतनया करणभूतया । स फः । आत्मा । यः कोऽप्यात्मनः शुद्धा-शुद्धपरिणामः स सर्वोऽपि चेतनां न त्यजति इत्यभिप्रायः । (पुण चेदणा तिधाभिमता सा) सा चेतना पुनस्त्रिधा-भिमता । कुत्र कुत्र । (णारणे) ज्ञानविषये (कर्मे) कर्मविषये (फलम्नि वा) फले वा । कस्य फले । (कम्मणो) कर्मणः (भणित्वा) भणित्वा कथितेति । ज्ञानपरिणतिः ज्ञानचेतना अथे वक्ष्यमाणा, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतनेति भावार्थः ॥१२३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिस परिणामसे आत्मा परिणामन करता है वह परिणाम क्या है—
गाथार्थ—(आदा) आत्मा (चेदणाए) चेतनाके स्वभाव रूपसे (परिणामदि) परिणामन

*—स्वधर्मव्यापकत्व—निजधर्मोंमें व्यापकपना ।

करता है (पुण) तथा (चेदणा तिधा अभिमदा) वह चेतना तीन प्रकार मानी गई है । (पुण) अर्थात् (सा) वह चेतना (णाणे) ज्ञानके सम्बन्धमें (कम्मे) कर्म या कार्यके सम्बन्धमें (वा कम्मणो फलम्मि तथा कर्मोके फलमें (भणिदा) कही गई है ।

टीकार्थ—हरएक आत्मा चेतनापनेसे परिणमन करता रहता है अर्थात् जो कोई भी आत्माका शुद्ध या अशुद्ध परिणाम है वह सर्व ही परिणाम चेतनाको नहीं छोड़ता है । वह चेतना जब ज्ञानको विषय करती है अर्थात् ज्ञानकी परिणामितमें वर्तन करती है तब उसको ज्ञानचेतना कहते हैं । जब वह चेतना किसी कर्मके करनेमें उपयुक्त है तब उसे कर्म चेतना और जब वह कर्मोके फल की तरफ परिणमन कर रही है तब उसको कर्मफलचेतना कहते हैं । इस तरह चेतना तीन प्रकारकी होती है ॥ १२३ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमुपवर्णयति—

णाणं अट्टवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं ।

तमणेगविदं भणिदं फलं ति सौख्यं व दुक्खं वा ॥ १२४ ॥

ज्ञानमर्थविकल्पः कर्म जीवेन यत्समारब्धम् ।

तदनेकविधं भणितं फलमिति सौख्यं वा दुःखं वा ॥ १२४ ॥

अर्थविकल्पस्तावत् ज्ञानम् । तत्र कः खल्वर्थः, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्वं, विकल्पस्तदाकारावभासनम् । यस्तु मुकुरुन्दहृदयाभोग इव युगपदवभासमानस्वपराकारो-
र्थविकल्पस्तद् ज्ञानम् । क्रियमाणमात्मना कर्म, क्रियमाणः खल्वात्मा प्रतिक्षणं तेन तेन भावेन भवता यः तद्भावः स एव कर्मात्मना प्राप्यत्वात् । तत्त्वेकविधमपि द्रव्यकर्मोपाधि-
सन्निधिसद्भावासद्भावाभ्यामनेकविधम् । तस्य कर्मणो यन्निष्पाद्यं सुखदुःखं तत्कर्मफलम् ।
तत्र द्रव्यकर्मोपाधिसान्निध्यासद्भावात्कर्म तस्य फलमनाकुलत्वलक्षणं प्रकृतिभूतं सौख्यं,
यत्तु द्रव्यकर्मोपाधिसान्निध्यसद्भावात्कर्म तस्य फलं सौख्यलक्षणाभावाद्विकृतिभूतं दुःखम् ।
एवं ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमिच्छयः ॥ १२४ ॥

अब ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप वर्णन करते हैं :—

अन्वयार्थः—[अर्थविकल्पः] अर्थ विकल्प (अर्थात् स्व-पर पदार्थोंका भिन्नता पूर्वक युगपत् अवभासन) [ज्ञानं] ज्ञान है, [जीवेन] जीवके द्वारा [यत् समारब्धं] जो किया

जा रहा हो वह [कर्म] कर्म है, [तत् अनेकविधं] वह कर्म अनेक प्रकारका है, [सौख्यं वा दुःखं वा] सुख अथवा दुःख [फलं इति भणितम्] कर्मफल कहा गया है ।

टीका:—प्रथम तो, अर्थविकल्प ज्ञान है । वहां, अर्थ क्या है ? स्व-परके विभागपूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ (समस्त पदार्थ) है । उसके आकारोंका अवभासन (प्रकाशित होना) विकल्प है । और दर्पणके निजविस्तारकी भांति (अर्थात् जैसे दर्पणके निज विस्तारमें स्व और पर आकार एकही साथ प्रकाशित होते हैं; उसी प्रकार) जिसमें एक ही साथ स्व-परा-कार अवभासित होते हैं, ऐसा अर्थ-विकल्प ज्ञान है ।

जो आत्माके द्वारा किया जाता है वह कर्म है । क्रिया करती हुई आत्मा वास्तवमें प्रति क्षण उन उन भावरूप होती है । जो वह भाव है वही, आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे, कर्म है । वह (कर्म) एक प्रकारका होनेपर भी द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके सद्भाव और असद्भावके कारण अनेक प्रकारका है ।

अब कर्मसे उत्पन्न किया जानेवाला सुख-दुःख कर्मफल है । वहां, द्रव्यकर्मरूप उपाधि की निकटता के असद्भावके कारण जो कर्म होता है, उसका फल अनाकुलत्वलक्षण प्रकृति (स्वभाव) भूत-सुख है, और द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके सद्भावके कारण जो कर्म होता है, उसका फल विकृति-(विकार) भूत-दुःख है, क्योंकि वहां सुखके लक्षणका अभाव है ।

इस प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मफलके स्वरूप निश्चित हुये ॥ १२४ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलरूपेण त्रिधां चैतनां विशेषेण विचारयति,—

(एषाणं श्रद्धाविषयं) ज्ञानं मत्यादिभेदेनाष्टविकल्पं भवति । अथवा पाठान्तरं (एषाणं श्रद्धाविषयो) ज्ञानमर्ष-विकल्पः तथाह्यर्थः परमात्मादिपदार्थ अनन्तज्ञानसुखादिरूपोऽहमिति, रागाद्यालवास्तु मत्तो मिस्रा इति स्वपराकारावभासेनादर्श इवार्थपरिच्छित्तिसमर्थो विकल्पः विकल्पलक्षणमुच्यते । स एव ज्ञानं ज्ञानचेतनेति । (कम्मं जीवेण जं समारद्धं) कर्म जीवेन यत्समारब्धं बुद्धिपूर्वकमनोवचनकायव्यापाररूपेण जीवेन यत्सम्यक्कृतुंमारब्धं तत्कर्म भव्यते । सैव कर्मचेतनेति (तमयोगविहं भणियं) तच्च कर्म शुभाशुभशुद्धोपयोगभेदेनानेकविधं विविधं भणितमिदानीं फलचेतना कथ्यते—(फलंति सौख्यं च दुःखं वा) फलमिति सुखं च दुःखं वा विषयानुरागरूपं यदशुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्य फलमाकुलत्वोत्पादकं नारकादिदुःखं, यच्च धर्मानुरागरूपं शुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्य फलं चक्रवर्त्यादिवर्णचेन्द्रियमो-

गानुभवरूपं, तच्चाशुद्धनिश्चयेन सुखमप्याकुलोत्पादकत्वात् शुद्धनिश्चयेन दुःखमेव । यच्च रागादिविकल्परहितशुद्धोप-
योगपरिणतिरूपं कर्म तस्य फलमनाकुलत्वोत्पादकं परमानन्दरूपसुखामृतमिति । एवं ज्ञानिकर्मकर्मफलचेतनास्व-
रूपं ज्ञातव्यम् ॥ १२४ ॥

उत्थानिका—आगे तीन प्रकार ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतनाके स्वरूपका विशेष विचार करते हैं—

गाथाथः—(एणं अट्टवियप्पं) ज्ञान मति आदिके भेदसे आठ प्रकारका है । अथवा (अट्टवि-
यप्पो) पदार्थोंके जानने में समर्थ जो विकल्प है (एणं) वह ज्ञान या ज्ञानचेतना है । (जीवेणं जं
समारद्धं कम्मं) जीवके द्वारा जो प्रारम्भ किया हुआ कर्म है (तमणेकविधं भण्णिदं) वह अनेक प्रकारका
कहा गया है—इस कर्मकी चेतना सो कर्मचेतना है (वा सोख्वं व दुक्खं फलन्ति) तथा सुख या दुःखरूप
फलमें चेतना सो कर्मफल-चेतना है ।

टीकार्थ—ज्ञानको अर्थका विकल्प कहते हैं—जिसका प्रयोजन यह है कि ज्ञान अपने और परके
आकारको भूलकाने वाले दर्पणके समान स्वपर पदार्थोंको जाननेमें समर्थ है । वह ज्ञान इस तरह जानता
है कि अनन्तज्ञान सुखादिरूप में परमात्मा पदार्थ हूँ तथा रागादि आस्रवको आदि लेकर सर्व पुद्गलादि
द्रव्य मुझसे भिन्न हैं । इसी अर्थ-विकल्पको ज्ञान चेतना कहते हैं । इस जीवने अपनी बुद्धिपूर्वक मन वचन
कायके व्यापार रूपसे जो कुछ करना प्रारम्भ किया हो उसको कर्म कहते हैं । यही कर्म-चेतना है । सो
कर्मचेतना शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोगके भेदसे तीन प्रकारकी कही गई है । सुख तथा दुःख
को कर्मका फल कहते हैं उसको मनुभव करना सो कर्मफल चेतना है । विषयानुराग रूप जो अशुभोपयोग
लक्षण कर्म है उसका फल अति आकुलताको पैदा करनेवाला नारक आदिका दुःख है । धर्मानुराग रूप
जो शुभोपयोग लक्षण कर्म है उसका फल चक्रवर्ती आदिके पंचेन्द्रियोंके भोगोंका भोगना है । यद्यपि इसको
अशुद्ध निश्चय नयसे सुख कहते हैं तथापि यह आकुलताको उत्पन्न करनेवाला होनेसे शुद्ध निश्चय नयसे
दुःख ही है । और जो रागादि रहित शुद्धोपयोगमें परिणमन रूप कर्म है उसका फल अनाकुलताको पैदा
करनेवाला परमानन्दमई एक रूप सुखामृतका स्वाद है । इस तरह ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफल-
चेतनाका स्वरूप जानना चाहिये ॥ १२४ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति—

अप्पा परिणामप्पा परिणामो एणकम्मफलभावी ।

तम्हा एणं कम्मं फलं च आदा सुणेद्वो ॥ १२५ ॥

आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफलभावी ।

तस्मात् ज्ञानं कर्म फलं चात्मा ज्ञातव्यः ॥१२५॥

आत्मा हि तावत्परिणामात्मैव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तत्वात् । परिणामस्तु चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कर्म कर्मफलं वा भवितुं शीलः, तन्मयत्वाच्चेतनायाः । ततो ज्ञानं कर्म कर्मफलं चात्मैव । एवं हि शुद्धद्रव्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपर्कसंभवात्पर्यायाणां द्रव्यान्तःप्रलयाच्च शुद्धद्रव्य एवात्मावतिष्ठते ॥१२५॥

अब ज्ञान, कर्म और कर्मफलको आत्मारूपसे निश्चित करते हैं:—

अन्वयार्थः—[आत्मा परिणामात्मा] आत्मा परिणाम स्वभाव वाली है, [परिणामः] परिणाम [ज्ञानकर्मफलभावी] ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूप होता है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं, कर्म, फलं च] ज्ञान, कर्म और कर्मफल [आत्मा ज्ञातव्यः] आत्म-स्वरूप समझने चाहिये ।

टीका:—प्रथम तो आत्मा वास्तवमें परिणामस्वरूप ही है, क्योंकि 'परिणाम स्वयं आत्मा है, ऐसा (१२२ वीं गाथामें भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देवने) स्वयं कहा है । परिणाम तो चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान, कर्म और कर्मफलरूप होनेके स्वभाववाला है, क्योंकि चेतना तन्मय (ज्ञानमय, कर्ममय अथवा कर्मफलमय) होती है । इसलिये ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है ।

इसी प्रकार वास्तवमें शुद्ध द्रव्यके निरूपणमें, परद्रव्यके सम्पर्क (संबंध) का असंभव होनेसे और पर्यायोंका द्रव्यके भीतर प्रलीन (लोप) हो जानेसे, आत्मा शुद्धद्रव्य ही रहता है ॥ १२५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यभेदनयेनात्मैव भवतीति प्रज्ञापयति,—

(अग्न्या परिणामप्या) आत्मा भवति । कथम्भूतः । परिणामात्मा परिणामस्वभावः । कस्मादिति चेत् ? "परिणामो सयमादा" इति पूर्वं स्वयमेव भणितत्वात् । परिणामः कथ्यते (परिणामो गणकर्मफलभावी) परिणामो भवति । किंविशिष्टः । ज्ञानकर्मफलभावी ज्ञानकर्मकर्मफलरूपेण भवितुं शील इत्यर्थः (तन्हा) तस्मादेव तस्मात्कारणात् (गणक) पूर्वसूत्रोक्ता ज्ञानचेतना (कर्म) तत्रैवोक्तलक्षण कर्मचेतना (फलं च) पूर्वोक्तलक्षण-

फलचेतना च (आदा मुण्देव्वो) इयं चेतना त्रिविधाप्यभेदनयेनात्मैव मन्तव्यो ज्ञातव्य इति । एतावता किमुक्तं भवति । त्रिविधचेतनापरिणामेन परिणामी सत्तात्मा । किं करोति । निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धपरिणामेन मोक्षं साधयति, शुभाशुभाभ्यां पुनर्बन्धमपि ॥ १२५ ॥

एवं त्रिविधचेतनाकथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतुर्थस्थलम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि यह आत्मा ही अभेद नयसे ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतनारूप होजाता है ।

गाथार्थ—(अप्पा परिणामप्पा) आत्मा परिणाम-स्वभावी है । (परिणामो णाणकम्मफलभावी) परिणाम ज्ञानरूप कर्मरूप व कर्मफल रूप होजाता है (तम्हा) इसलिये (आदा) आत्मा (णाणं कम्मं च फलं) ज्ञानरूप कर्मरूप व कर्म-फल रूप (मुण्देव्वो) जानना चाहिये ।

टीकार्थ—आत्मा परिणामनस्वभाव है, यह बात पहले ही “परिणामो सयमादा ” इस गाथामें कही जाचुकी है । उसी परिणामन स्वभावमें यह शक्ति है कि आत्माका भाव ज्ञानचेतना रूप, कर्म चेतनारूप व कर्मफलचेतनारूप हो जावे । इसलिये ज्ञान, कर्म, कर्मफलचेतना इन तीन प्रकार चेतनारूप अभेद नयसे आत्माको ही जानना चाहिये । इस कथनसे यह अभिप्राय प्रगट किया गया है कि यह आत्मा तीन प्रकार चेतनाकं परिणामोंसे परिणामन करता हुआ निश्चय रत्नत्रयमइ शुद्ध परिणामसे मोक्षका साधन करता है । तथा शुभ और अशुभ परिणामोंसे बंधको साधता है ॥ १२५ ॥

इस तरह तीन प्रकार चेतनाके कथनकी मुख्यतासे चौथा स्थल पूर्ण हुआ ।

अथैवमात्मनो ज्ञेयतामापन्नस्य शुद्धत्वनिश्चयात् ज्ञानतत्त्वसिद्धौ शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भो भवतीति तमभिनन्दन् द्रव्यसामान्यवर्णनामुपसंहरति—

कर्ता करणं कम्मं फलं च अप्प त्ति णिच्छिदो समणो ।

परिणमदि एव अणणं जदि अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ १२६ ॥

कर्ता करणं कर्म कर्मफलं चात्मेति निश्चितः श्रमणः ।

परिणमति नैवान्यद्यदि आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ १२६ ॥

यो हि नामैवं कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति स एव विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्कं द्रव्यान्तःप्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानमुपलभते, न पुनरन्यः । तथाहि—यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरा-गंरंजितात्मवृत्तिर्जपापुष्यसंनिधिप्रधावितोपरागंरंजितात्मवृत्तिः स्फटिकमणिरिव परारो-

पितविकारोऽहमासं संसारी तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत्, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्-
 त्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासम्, अहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः करणमासम्,
 अहमेक एवोपरक्तचित्परिणामनस्वभावेनात्मना प्राप्यः कर्मासम्, अहमेक एव चोपरक्तचित्-
 त्परिणामनस्वभावस्य निष्पाद्यं सौख्यं विपर्यस्तलक्षणं दुःखाख्यं कर्मफलमासम् । इदानीं
 पुनरनादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिध्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजात्मवृत्तिर्जपा-
 पुष्पसंनिधिध्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजारमवृत्तिः स्फटिकमणिरिव विश्रान्तपरारोपितवि-
 कारोऽहमेकान्तेनास्मि मुमुक्षुः, इदानीमपि न नाम मम कोऽप्यस्ति, इदानीमप्यहमेक
 एव सुविशुद्धचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्स्वभावेन साध-
 कतमः करणमस्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावेनात्मना प्राप्यः कर्मास्मि,
 अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावस्य निष्पाद्यमनाकुलत्वलक्षणं सौख्याख्यं
 कर्मफलमस्मि । एवमस्य बन्धपद्धतौ मोक्षपद्धतौ चात्मानमेकमेव भावयतः परमाणोरि-
 वैकत्वभावनोन्मुखस्य परद्रव्यपरिणतिर्न जातु जायते । परमाणुरिवभावितैकत्वश्च परेण
 नो संपृच्यते । ततः परद्रव्यासंपृक्तत्वात्सुविशुद्धो भवति । कर्तृकरणकर्मकर्मफलानि चात्म-
 त्वेन भावयन् पर्यायैर्न संकीर्यते ततः पर्यायासंकीर्णत्वाच्च सुविशुद्धो भवतीति ॥१२६॥
 अब, इस प्रकार ज्ञेयत्वको प्राप्त आत्माके, शुद्धताके निश्चयसे, ज्ञानतत्वकी सिद्धि होने
 पर, शुद्ध आत्मतत्वकी उपलब्धि (प्राप्ति) होती है, इस प्रकार उसका अभिनन्दन करते
 हुये (अर्थात् आत्माकी शुद्धताके निर्णयकी प्रशंसा करते हुये) द्रव्यसामान्यके वर्णनका उप-
 संहार करते हैं:—

अन्वयार्थः—[कर्ता करणं कर्म कर्मफलं च आत्मा] 'कर्ता-करण-कर्म-कर्मफल आत्मा
 है' [इति निश्चितः] ऐसा निश्चय करता हुआ [श्रमणः] मुनि [यदि] यदि [अन्यत्]
 अन्यरूप [न एव परिणमति] परिणमति नहीं हो तो वह [शुद्धं आत्मानं] शुद्ध आत्माको
 [लभते] प्राप्त करता है

टीका:—जो पुरुष इस प्रकार 'कर्ता-करण-कर्म-कर्मफल आत्मा ही है' यह निश्चय करके
 वास्तवमें परद्रव्यरूप परिणमित नहीं हाता, जिसका परद्रव्यके साथ संपर्क रुक गया है, और
 जिसकी पर्यायें द्रव्यके भीतर प्रलीन हो गई हैं ऐसा वही पुरुष शुद्धात्माको प्राप्त करता है,
 अन्य कोई नहीं ।

इसीको स्पष्टतया समझाते हैं:—“ जब अनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बंधनरूप उपाधिकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग (उपाधिके अनुरूप विकारी भाव) के द्वारा जिसकी स्वपरिणति रंजित (विकृत) थी, ऐसा मैं-जपाकुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग (लालिमा) से जिसकी स्वपरिणति रंजित (रंगी हुई) हो ऐसे स्फटिक मणिकी भांति-परके द्वारा आरोपित विकार-वाला होनेसे संसारी (अज्ञानी) था, तब भी (अज्ञानदशामें भी) वास्तवमें मेरा कोई भी (संबंधी) नहीं था । तब भी मैं अकेला ही कर्ता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त (विकृत) चैतन्यरूप स्वभावसे स्वतंत्र था (अर्थात् स्वाधीनतया कर्ता था), मैं अकेला ही करण था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम (उत्कृष्टसाधन) था, मैं अकेला ही कर्म था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप परिणमित होनेके स्वभावके कारण, आत्मासे प्राप्य था, और मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य परिणामरूप स्वभावसे निष्पन्न तथा सुखसे विपरीत लक्षणवाला ‘दुःख’ नामक कर्मफल रूप था ।

अब, जपाकुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई हो ऐसी स्फटिकमणिकी भांति- अनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्म की बन्धनरूप उपाधिकी निकटता के नाशसे जिसकी सुविशुद्ध साहजिक (स्वाभाविक) स्वपरिणति प्रगट हुई है तथा जिसका परके द्वारा आरोपित विकार रुक गया है, ऐसा मैं एकान्ततः मुमुक्षु (केवल मोक्षार्थी) हूँ, अब भी (मुमुक्षु दशामें-ज्ञानदशामें भी) वास्तवमें मेरा कोई भी नहीं है । अब भी मैं अकेला ही कर्ता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप स्वभावसे स्वतन्त्र हूँ, (अर्थात् स्वाधीनतया कर्ता हूँ), मैं अकेला ही करण हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्धचैतन्यरूप स्वभाव से साधकतम हूँ, मैं अकेला ही कर्म हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य परिणमित होने के स्वभावके कारण आत्मासे प्राप्य हूँ, और मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य परिणामरूप स्वभावसे निष्पन्न तथा अनाकुलता लक्षणवाला, ‘सुख’ नामक कर्मफल हूँ ।

इस प्रकार बंधमार्गमें तथा मोक्षमार्गमें आत्मा अकेला ही है, इस प्रकार भानेवाले तथा

परमाणुकी भांति एकत्वकी भावनाके उन्मुख पुरुषके परद्रव्यरूप परिणति-किंचित् भी नहीं होती। परमाणुकी भांति एकत्वको भानेवाला पुरुष परके साथ संबद्ध नहीं होता। इसलिये परद्रव्यके साथ असंबद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है। कर्ता, करण, कर्म तथा कर्मफल को आत्मारूपसे (अभेद दृष्टिसे) भाता हुआ, वह पुरुष पर्यायोंसे संकीर्ण (खंडित) नहीं होता इसलिये-पर्यायोंके द्वारा संकीर्ण न होनेसे वह सुविशुद्ध होता है ॥ १२६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ सामान्यज्ञेयाधिकारसमाप्तौ पूर्वोक्तभेदभावनायाः शुद्धात्मप्राप्तिरूपं फलं दर्शयति,—

(कर्ता) स्वतन्त्रः स्वाधीनः कर्ता साधको निष्पादकोऽस्मि भवामि । स कः । (अप्पत्ति) आत्मेति । आत्मेति कोऽर्थः । अहमिति । कथम्भूतः । एकः । कस्याः साधकः । निर्मलात्मानुभूतेः । किंविशिष्टः । निर्विकारपरम-चैतन्यपरिणामेन परिणतः सन् (करणं) अतिशयेन साधकं साधकतमं करणमुपकरणं करणकारकमहमेक एवास्मि भवामि । कस्याः साधकं । सहजशुद्धपरमात्मानुभूतेः । केन कृत्वा । रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानपरिणतिवलेन (कर्म) शुद्धबुद्धैकस्वभावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एव कर्मकारकमस्मि । फलं च शुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मनः साध्यं निष्पाद्यं निजशुद्धात्मरुचिपरिच्छित्तिनिश्चलानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाधिसमुत्पन्नसुखामुत्तरसा-स्वादपरिणतिरूपमहमेक एव फलं चास्मि (शिच्छिदो) एवमुक्तप्रकारेण निश्चितमतिः सन् (समणो) सुखदुःखजी-वितमरणशत्रुमित्रादिसमताभावनापरिणतः अमणः परममुनिः (परिणमदि एव अणं जदि) परिणमति नैवान्यं रागादिपरिणामं यद्विचेत् ? (अप्पाणं लहदि सुद्धम्) तदात्मानं भावकर्मद्रव्यकर्मनोर्कारहितत्वेन शुद्धं शुद्धबुद्धैक-स्वभावं लभते प्राप्नोति इत्यभिप्रायो भगवतां श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवानाम् ॥ १२६ ॥

उत्थानिका—आगे सामान्य ज्ञेय अधिकारकी समाप्ति करते हुए पहले कही हुई भेदज्ञानकी भावनाका फल शुद्धात्माकी प्राप्ति है, ऐसा दिखलाते हैं:—

गाथार्थः—(कर्ता, करणं, कर्मफलं च अप्पत्ति) कर्ता, करण, कर्म तथा फल आत्मा ही है, ऐसा (शिच्छिदो) निश्चय करनेवाला (समणो) अमण या मुनि (जदि) यदि (अणं) अन्य रूप (एव परिणमदि) नहीं परिणमन करता है तो (सुद्धं अप्पाणं लहदि) शुद्ध आत्मीक स्वरूपको पाता है ।

टीकार्थ—मैं एक आत्मा ही स्वाधीन होकर अपनी निर्मल आत्मानुभूतिका अपने विकार-रहित परम-चैतन्यके परिणामसे परिणमन करता हुआ साधन करनेवाला हूँ इससे मैं ही कर्ता हूँ । तथा मैं ही रागादि विकल्पोंसे रहित अपनी स्वसंवेदन ज्ञानकी परिणतिके बलसे सहज शुद्ध परमात्माकी अनुभूतिका साधकतम हूँ, अर्थात् अवश्य साधनेवाला हूँ इसलिये मैं ही करण स्वरूप हूँ इसलिये मैं ही शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माके स्वरूपसे प्राप्ति योग्य हूँ इसलिये मैं ही कर्म हूँ । तथा मैं ही शुद्ध

ज्ञान-दर्शन-स्वभावरूप परमात्मासे साधने योग्य अपने ही शुद्धात्माकी रुचि, व उसीका ज्ञान व उसीमें निश्चल अनुभूतिरूप अभेद रत्नत्रयमई परम समाधिसे पैदा होनेवाले सुखामृतरसके आस्वादमें परिणमन रूप हूँ इससे मैं हीं फलरूप हूँ। इस तरह निश्चयनयसे बुद्धि को रखनेवाला परम मुनि जो सुखदुःख, जन्ममरण, शत्रु मित्र आदिमें समताकी भावनासे परिणमन कर रहा है यदि अपनेसे अन्य रागादि परिणामोंमें नहीं परिणमन करता है तो भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे रहित शुद्धबुद्ध एक स्वभावरूप आत्मा को प्राप्त करता है। ऐसा अभिप्राय भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवका है ॥ १२६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

एवमेकसूत्रेण पञ्चमस्थलं गतम् । इति सामान्यज्ञेयाधिकारमध्ये स्थलपंचकेन भेदभावना गता । इत्युक्तप्रकारेण “तम्हा तस्स णमाइ” इत्यादि पंचत्रिंशत्सूत्रैः सामान्यज्ञेयाधिकार व्याख्यानं समाप्तम् ।

इत ऊर्ध्वमेकोनविंशतिगाथाभिर्जीवाजीवद्रव्यादिविवरणरूपेण विशेषज्ञेयव्याख्यानं करोति । तत्राष्टस्थानानि भवन्ति । तेष्वष्टौ जीवाजीवत्वकथनेन प्रथमगाथा, लोकालोकत्वकथनेन द्वितीया, सक्रियनिःक्रियत्वव्याख्यानेन तृतीया चेति । “द्व्वं जीवमजीव” इत्यादिगाथात्रयेण प्रथमस्थलं, तदनन्तरं ज्ञानादिविशेषगुणानां स्वरूपकथनेन “लिंगेहिं जेहिं” इत्यादिगाथाद्वयेन प्रथमस्थलम् । अथानन्तरं स्वकीयस्वकीयगुणोपलक्षितद्रव्याणां निर्णयार्थं “वण्णरसं” इत्यादिगाथात्रयेण तृतीयस्थलम् । अथ पंचास्तिकायकथनमुख्यत्वेन “जीवा पोगलकाया” इत्यादिगाथाद्वयेन चतुर्थस्थलम् । अतः परं द्रव्याणां लोकाकाशमाधार इति कथनेन प्रथमा, यदेवाकाशद्रव्यस्य प्रदेशलक्षणं तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण द्वितीया चेति, “लोयालोएसु” इत्यादिसूत्रद्वयेन पंचमस्थलम् । तदनन्तरं कालद्रव्यस्याप्रदेशत्वस्थापनरूपेण प्रथमा, समयरूपः पर्यायकालः कालाणुरूपो द्रव्यकाल इति कथनरूपेण द्वितीया चेति “समन्नो दु अप्पदेशो” इत्यादिगाथाद्वयेन षष्ठस्थलम् । अथ प्रदेशलक्षणकथनेन प्रथमा, तदनन्तरं तिर्यकप्रचयोर्ध्वप्रचयस्वरूपकथनेन द्वितीया चेति, “आयासमण्णिविह्व” इत्यादिसूत्रद्वयेन सप्तमस्थलम् । तदनन्तरं कालाणुरूपद्रव्यकालस्थापनरूपेण “उप्पादो पम्भंसो” इत्यादिगाथात्रयेणाष्टमस्थलमिति विशेषज्ञेयाधिकारे समुदायपातनिका ।

इस तरह एक सूत्रसे पांचवा स्थल पूर्ण हुआ इस तरह सामान्य ज्ञेयके अधिकारके मध्यमें पांच स्थलोंसे भेद भावना कही गई । ऊपर कहे प्रमाण “तम्हा तस्स णमाइ” इत्यादि पैतीस सूत्रोंके द्वारा सामान्य ज्ञेयाधिकारका व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

आगे उल्टीस गाथाओंसे जीव अजीव द्रव्यादिका विवरण करते हुए विशेष ज्ञेयका व्याख्यान करते हैं । इसमें आठ स्थान हैं । इन आठमें से पहले स्थलमें प्रथम ही जीवत्व व अजीवत्वको कहते हुए पहली गाथा, लोक और अलोकपनेको कहते हुए दूसरी, सक्रिय और निःक्रियपनेका व्याख्यान करते हुए तीसरी इस तरह “द्व्वं जीवमजीव” इत्यादि तीन गाथाओंसे पहला स्थल है । इसके पीछे ज्ञान आदि विशेषगुणोंका स्वरूप कहते हुए “लिंगेहिं जेहिं” इत्यादि दो गाथाओंसे दूसरा स्थल है । आगे अपने-अपने गुणोंसे द्रव्य पहचाने जाते हैं इसके निर्णयके लिये “वण्णरसं” इत्यादि तीन गाथाओंसे तीसरा स्थल है ।

आगे पंचास्तिकायके कथनकी मुख्यतासे “जीवा पोग्गल काया” इत्यादि दो गाथाओंसे चौथा स्थल है। इसके पीछे द्रव्योंका आधार लोकाकाश है ऐसा कहते हुए पहली, जैसा आकाश द्रव्यका प्रदेश लक्षण है वैसा ही शेष द्रव्योंका है ऐसा कहते हुए दूसरी, इस तरह “लोयालोएसु” इत्यादि दो सूत्रोंसे पांचवां स्थल है। इसके पीछे काल द्रव्यको अप्रदेशी स्थापित करते हुए पहली, समयरूप पर्याय काल है कालाणुरूप द्रव्यकाय है ऐसा कहते हुए दूसरी, इसतरह ‘समञ्चो दु अप्पदेशो’ इत्यादि दो गाथाओंसे छठा स्थल है ! आगे प्रदेशका लक्षण कहते हुए पहली, फिर तिर्यक् प्रचयको कहते हुए दूसरी इस तरह “आयासमणु णिविट्ठु” इत्यादि दो सूत्रोंसे सातवां स्थल है। फिर कालाणुको द्रव्यकाल स्थापित करते हुए “उप्पादो पब्भंसो” इत्यादि तीन गाथाओंसे आठवां स्थल है इस तरह विशेष ज्ञेयके अधिकारमें समुदाय पातनिका है

अथ द्रव्यविशेषप्रज्ञापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविशेष निश्चिनोति—

द्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवञ्चोगमञ्चो ।

पोग्गलद्वप्पमुहं अचेदणं हवदि य अज्जीवं ॥१२७॥

द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः ।

पुद्गलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति चाजीवः ॥१२७॥

इह हि द्रव्यमेतत्त्वनिबन्धनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्झदेव तद्विधिरूपविशेषलक्षणसद्भावादन्वन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषमुपढौकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । अजीवस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पञ्च व्यक्तयः । विशेषलक्षणं जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनश्चेतनत्वम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकत्वात्स्वरूपत्वेन द्योतमानयानपायिन्या भगवत्या संवित्तिरूपया चेतनया तत्परिणामलक्षणो द्रव्यवृत्तिरूपेणोपयोगेन च निर्वृत्तत्वमवतीर्णं प्रतिभाति स जीवः । यत्र पुनरुपयोगसहचरिताया यथोदितलक्षणायाश्चेतनाया अभावाद्बहिरन्तश्चाचेतनत्वमवतीर्णं प्रतिभाति सोऽजीवः ॥१२७॥

अब, द्रव्यविशेषका प्रज्ञापन करते हैं, अर्थात् द्रव्यविशेषोंको द्रव्यके भेदोंको बतलाते हैं) उसमें (प्रथम) द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय करते हैं, (अर्थात् द्रव्यके जीव और अजीव दो भेद बतलाते हैं) :—

अन्वयार्थ—[द्रव्यं] द्रव्य [जीवः अजीवः] जीव और अजीव (ऐसे दो भेद रूप) हैं । [पुनः] और (उसमें) [चेतनोपयोगमयः] चेतन तथा उपयोगमयी [जीवः] जीव हैं [च और [पुद्गलद्रव्यप्रमुखः अचेतनः] पुद्गल आदिक अचेतन द्रव्य [अजीवः भवति] अजीव हैं ।

टीका—यहां (इस विश्वमें) वास्तव में, एकत्वके कारणभूत द्रव्यत्वसामान्यको छोड़े विना ही, उसमें (द्रव्य में) रहने वाले विशेषलक्षणोंके सद्भावके कारण एक दूसरेसे पृथक् पनेसे, द्रव्य जीवत्वरूप और अजीवत्वरूप विशेषताको प्राप्त होता है, उसमें, जीवका आत्म-द्रव्य एक ही भेद है, और अजीवके पुद्गल द्रव्य, धर्मद्रव्य, अर्धद्रव्य, कालद्रव्य, तथा आकाशद्रव्य, यह पांच भेद हैं । जीवका विशेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व (चेतनामयता और उपयोगमयता) है, और अजीवका अचेतनत्व है । उनमें (से) स्वधर्मोंमें व्यापकपना होनेसे स्वरूपपनेसे प्रकाशित होनेवाली, अविनाशिनी, भगवती, (स्व) संवेदनरूप चेतनाके द्वारा तथा चेतनापरिणामलक्षण, द्रव्यपरिणतिरूप उपयोगके द्वारा, जिसमें निष्पन्नत्व अवतरित प्रतिभासित होता है (अर्थात् जो चेतना तथा उपयोग से रचा हुआ-बना हुआ है), वह जीव है । और जिसमें, उपयोगके साथ रहनेवाली, यथोक्त (ऊपर कहे अनुसार) लक्षणवाली चेतनाका अभाव होनेसे बाहर तथा भीतर अचेतनत्व अवतरित प्रतिभासित होता है, वह अजीव है ॥ १२७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

तद्यथा—अथ जीवाजीवलक्षणमावेदयति,—

(द्रव्यं जीवमजीवं) द्रव्यं जीवाजीवलक्षणं भवति (जीवो पुण चेदणो) जीवः पुनश्चेतनः स्वतःसिद्धया बहिरङ्गकारणनिरपेक्षया बहिरन्तश्च प्रकाशमानया नित्यरूपया निश्चयेन परमशुद्धचेतनया व्यवहारेण पुनरशुद्धचेतनया च युक्तत्वाच्चेतनो भवति । पुनरपि किञ्चिद्विष्टः । (उद्वन्मोगमग्नो) उपयोगमयः अखण्डकप्रतिभासमयेन सर्वविशुद्धेन केवलज्ञानदर्शनलक्षणोनाथं प्रहणव्यापाररूपेण निश्चयनयेनेत्यम्भूतशुद्धोपयोगेन, व्यवहारेण पुनर्मतिज्ञानाद्यशुद्धोपयोगेन च निर्वृत्तत्वाग्निष्पन्नत्वादुपयोगमयः (पोगलद्रव्यप्रमुखं अचेदरां हवदि अज्जीवं) पुद्गलद्रव्यप्रमुखमचेतनं भवत्य-जीवद्रव्यं पुद्गलधर्माधर्माकाशकालसंज्ञं द्रव्यपंचकं पूर्वोक्तलक्षणचेतनया उपयोगस्य चाभावाद्जीवमचेतनं भवतीत्यर्थः ॥ १२७ ॥

इत्थानिका—आगे जीव अजीवका लक्षण कहते हैं-

गाथार्थः—(द्रव्यं) द्रव्य (जीवमजीवं) जीव और अजीव हैं (पुण) और (जीवो) जीव द्रव्य (चेतना उपयोगमन्त्रो) चेतना स्वरूप तथा ज्ञान दर्शन उपयोगवान है (य पोगलदव्यप्पमुहं) और पुद्गलद्रव्य आदि (अचेदणं) चेतना रहित (अजीवं) अजीव हैं ।

टीकार्थः—द्रव्यके दो भेद हैं-जीव और अजीव, इनमेंसे जीव द्रव्य स्वयं सिद्ध बाहरी और अन्तरङ्ग व बाहरमें प्रकाशमान नित्य रूप निश्चयसे परम शुद्ध चेतनासे तथा व्यवहारमें अशुद्ध चेतनासे युक्त होने के कारण चेतन स्वरूप है तथा निश्चयनयसे अखंड व एक रूप प्रकाशमान व सर्व तरहसे शुद्ध केवलज्ञान तथा केवल दर्शन लक्षणधारी पदार्थोंके जानने देखनेके व्यापार गुणवाले शुद्धोपयोगसे तथा व्यवहारनयसे मतिज्ञान आदि अशुद्धोपयोगसे जो वर्तन करता है इससे उपयोगमई है । तथा पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल यह पांच द्रव्य पूर्वमें कही हुई चेतना तथा उपयोग के अभाव से अजीव हैं, अचेतन हैं, ऐसा अर्थ है ॥ १२७ ॥

अथ लोकालोकत्वविशेषं निश्चिनोति—

पोगलजीवणिबद्धो धर्माधर्मत्थिकायकालड्ढो ।

वट्टदि आगासे जो लोगो सो सब्बकाले तु ॥१२८॥

पुद्गलजीवनिबद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाद्व्यः ।

वर्तते आकाशे यो लोकः स सर्वकाले तु ॥१२८॥

अस्ति हि द्रव्यस्य लोकालोकत्वेन विशेषविशिष्टत्वं स्वलक्षणसद्भावात् । स्वलक्षणं हि लोकस्य षड्द्रव्यसमवायात्मकत्वं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकत्वम् । तत्र सर्वद्रव्यव्यापिनि परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थिती आस्कन्दतस्तद्गतिस्थितिनिबन्धनभूतौ च धर्माधर्मावभिव्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तभूतश्च कालो नित्यदुर्ललितस्तत्तावदाकाशं शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीषां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य स लोकः । यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोर्गतिस्थिती न संभवतो धर्माधर्मौ नावस्थितौ न कालो दुर्ललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः ॥ १२८ ॥

अब (द्रव्यके) लोकालोकत्वरूपभेदका निश्चय करते हैं :—

अन्वयार्थः—[आकाशे] आकाशमें [यः] जो भाग [पुद्गलजीवनिबद्धः] पुद्गल

और जीवसे संयुक्त है, तथा [धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यः वर्तते] धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, और कालसे समृद्ध है, [सः] वह [सर्वकाले तु] सर्वकालमें [लोकः] लोक है । (शेष केवल आकाश अलोक है ।)

टीकाः—वास्तवमें द्रव्यके (आकाशके), अपने अपने लक्षणके सद्भाव के कारण से, लोक और अलोकपने भेदरूप विशेषता है । लोकका स्वलक्षण षड्द्रव्य-समवायात्मकत्व (छह द्रव्योंकी समुदायत्वरूपता) है, और अलोकका केवल आकाशात्मकत्व (मात्र आकाशस्वरूपत्व) है । वहां, सर्वद्रव्योंमें व्याप्त होने वाले परम महान आकाशमें, जहां जितनेमें, गति स्थिति धर्मवाले जीव तथा पुद्गल गति, स्थितिको प्राप्त होते हैं तथा उनकी (जीव-पुद्गल की) गति, स्थितिमें निमित्तभूत धर्म तथा अधर्म (द्रव्य) व्याप्त होकर रहते हैं और सर्व द्रव्योंकी वर्तनामें निमित्तभूत काल सदा वर्तता है, वइ उतना आकाश, शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका स्वरूपतासे स्वलक्षण है, वह लोक है । जहां जितने आकाशमें जीव तथा पुद्गलकी गति-स्थिति नहीं होती, धर्म तथा अधर्म नहीं रहते, और काल नहीं पाया जाता, उतना, केवल आकाश जिसका स्वरूपतासे स्वलक्षण है, वह अलोक है ॥ १२८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ लोकालोकरूपेणाकाशपदार्थस्य द्वैविध्यमाह्वयति,—

(पोगलजीवणिवद्धो) अणुस्कन्धभेदभिन्नाः पुद्गलास्तावत्तथैवामूर्तातीन्द्रियज्ञानमयत्वनिर्विकारपरमानन्दकसुखमयत्वादिलक्षणा जीवाश्चेत्यभूतजीवपुद्गलनिबद्धः संबद्धो भूतः पुद्गलजीवनिबद्धः (धर्माधर्मस्तिकायकालाढ्यो) धर्माधर्मास्तिकायो च कालश्च धर्माधर्मास्तिकायकालास्तैराढ्यो भूतो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यः (जो) यः एतेषां पंचानामित्यभूतसमुदायो राशिः समूहः (वट्टदि) वर्तते । कस्मिन् । (आगासे) अनन्तानन्ताकाशद्रव्यस्य मध्यवर्तिनि लोकाकाशे (सो लोगो) स पूर्वोक्तपंचानां समुदायस्तदाधारभूतं लोकाकाशं चेति षड्द्रव्यसमूहो लोको भवति । क (सवकाले तु) सर्वकाले तु तद्वहिर्भूतमनन्तानन्ताकाशमलोक इत्यभिप्रायः ॥ १२८ ॥

उत्थानिका—आगे लोक और अलोकके भेदसे आकाश पदार्थके दो भेद बताते हैंः—

गाथार्थः—(जो) जितना क्षेत्र (आयासे) इस आकाशमें (पुद्गलजीवणिवद्धो) पुद्गल और

जीवोंसे भरा हुआ तथा (धर्माधर्मस्थिकायकालड्डो) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और कालसे भरा हुआ (वट्टि) वर्तन करता है (सो दु) वही क्षेत्र (सञ्चकाले) सदा ही (लोगो) लोक है ।

टीकार्थः—पुद्गलके दो भेद हैं—अणु और स्कंध तथा जीव अमूर्तिक अतीन्द्रिय ज्ञानमर्द और निर्विकार परमानन्द रूप एक सुखमर्द आदि लक्षणोंके धारी हैं इनसे जितना आकाश भरा हुआ है व जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल द्रव्य भी व्यापक हैं, इस तरह जो पांचों द्रव्योंके समूहको रखता हुआ वर्तता है वह इस अनन्तानन्त आकाशके मध्यमें रहनेवाला लोकाकाश है । वास्तवमें आकाश सहित जो इन पांच द्रव्योंका आधार है वह छः द्रव्यका समूहरूप लोफ सदा ही है उसके बाहर अनन्तानन्त खाली जो आकाश है वह अलोकाकाश है, ऐसा अभिप्राय है ॥ १२८ ॥

अथ क्रियाभावतद्भावविशेषं निश्चिनोति—

उत्पादद्विदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स ।
परिणामा जायंते संघादादो व भेदादो ॥१२९॥

उत्पादस्थितिभङ्गाः पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य ।
परिणामाज्जायन्ते संघाताद्वा भेदात् ॥१२९॥

क्रियाभाववत्त्वेन केवलभाववत्त्वेन च द्रव्यस्यास्ति विशेषः । तत्र भाववन्तौ क्रियावन्तौ च पुद्गलजीवौ परिणामाद्भेदसंघाताभ्यां चोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानत्वात् । शेषद्रव्याणि तु भाववन्त्येव परिणामादेवोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानत्वादिति निश्चयः । तत्र परिणाममात्रलक्षणो भावः, परिस्पन्दनलक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि परिणामस्वभावत्वात् परिणामेनोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोत्पद्यमानभज्यमानानि भाववन्ति भवन्ति । पुद्गलास्तु परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन भिन्नाः संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन नूतनकर्मनोकर्मपुद्गलेभ्यां भिन्नास्तैः सह संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति ॥१२९॥

अब, क्रिया—रूप और 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव हैं उनकी अपेक्षासे द्रव्यका भेद निश्चित करते हैं—

अन्वयार्थः—[पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य] पुद्गल-जीवमयी लोकके (अर्थात् जीव पुद्गलके) [परिणामात्] परिणामनसे, तथा [संघातात् वा भेदात्]-संघात (मिलने) और भेद (पृथक् होने) से [उत्पादस्थितिभंगाः] उत्पाद, ध्रौव्य, और व्यय [जायन्ते] होते हैं । (सामर्थ्यसे अर्थात् परिशेष न्यायसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि शेष चार द्रव्योंके केवल परिणामनसे उत्पाद आदि होते हैं)

टीकाः—कोई द्रव्य 'भाव' वाले तथा 'क्रियावाले' होनेसे, और कोई द्रव्य केवल 'भाव' वाले होनेसे, इस अपेक्षासे द्रव्योंके भेद होते हैं । उनमें पुद्गल तथा जीव (१) भाववाले तथा (२) क्रियावाले हैं, क्योंकि (१) परिणाम द्वारा, तथा (२) संघात और भेदके द्वारा वे (जीव पुद्गल) उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । शेष द्रव्य तो भाववाले ही हैं, क्योंकि वे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं, और नष्ट होते हैं,—ऐसा निश्चय है ।

उसमें, 'भाव' परिणाममात्र लक्षणवाला है, (और) 'क्रिया' परिस्पंद (कम्पन) लक्षणवाली है । इनमें, समस्त द्रव्य भाववाले तो हैं ही, क्योंकि परिणाम स्वभाववाले होनेसे परिणामके द्वारा अन्वय (सह भावित्व ध्रुवता) और व्यतिरेकों (क्रम-भावित्व पर्यायों) को प्राप्त होते हुये वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । पुद्गल तो (भाववाले होनेके अतिरिक्त) क्रियावाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पन्द—स्वभाववाले होने से परिस्पंदके द्वारा पृथक् पृथक् पुद्गल एकत्रित होजानेसे, और एकत्रित-मिले हुये पुद्गल पुनः पृथक् होजानेसे वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । तथा जीव भी (भाववाले होनेके अतिरिक्त) क्रियावाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पन्द स्वभाववाले होनेसे परिस्पंदके द्वारा नवीन कर्म-नोकर्मरूप भिन्न पुद्गलों के साथ एकत्रित होनेसे और कर्म-नोकर्मरूप एकत्रित हुये पुद्गलोंसे बादमें पृथक् होनेसे, वे जीव उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं, और नष्ट होते हैं ॥१२६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

प्रथम द्रव्याणां सक्रियनिःक्रियत्वेन भेदं दर्शयतीत्येका पातनिका, द्वितीया तु जीवपुद्गलयोरर्थव्यवहनपर्यायो-
द्वी, शेषद्रव्याणां तु मुख्यवृत्त्यर्थपर्याय इति व्यवस्थापयति,—

(जायति) जायते । के कर्तारः । (उत्पादद्विदिभंगा) उत्पादस्थितिभङ्गाः । कस्य संबन्धिनः । (लोगस्स) लोकस्य । किं विशिष्टस्य । (पोगलजीवप्पगस्स) । पुद्गलजीवात्मकस्य पुद्गलजीवावित्युपलक्षणं षड्द्रव्यात्मकस्य । कस्मात्सकाशात् जायन्ते ; (परिणामात्) एकसमयवर्तिनोऽर्थपर्यायात् (संघादादो व भेदादो) केवलमर्थपर्यायात्सकाशाज्जायन्ते (जीवपुद्गलानामुत्पादादयः संघाताद्वा भेदाद्वा व्यञ्जनपर्यायादियर्थः । तथाहि—धर्माधर्माकाशकालानां मुख्यवृत्त्यैकसमयवर्तिनोऽर्थपर्याया एव जीवपुद्गलानामर्थपर्यायव्यञ्जनपर्यायाश्च । कश्चित्ति चेत् ? प्रतिसमयपरिणतिरूपा अर्थपर्याया भण्यन्ते । यदा जीवोऽनेन शरीरेण सह भेदवियोगं त्याग कृत्वा भवान्तरशरीरेण सह संघातं मेलापकं करोति तदा विभावव्यञ्जनपर्यायो भवति, तस्मादेव भवान्तरसंभ्रमणात्सक्रियत्वं भण्यते पुद्गलानां तथैव विवक्षितस्कन्धविघटनात्सक्रियत्वेन स्कन्धान्तरसंयोगे सति विभावव्यञ्जनपर्यायो भवति । मुक्तजीवानां तु निश्चयरत्नत्रयलक्षणेन परमकारणसमयसारसंज्ञेन निश्चयमोक्षमार्गबलेनायोगिचरमसमये नखकेशान्विहाय परमौदारिकशरीरस्य विलीयनानुरूपेण विनाशे सति केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिलक्षणेन परमकार्यसमयसाररूपेण स्वभावव्यञ्जनपर्यायेण कृत्वा योऽसादुत्पादः स भेदादेव भवति न संघातात् । कस्मादिति चेत् ? शरीरान्तरेण सह संबन्धाभावादिति भावार्थः ॥ १२९ ॥

एवं जीवाजीवत्वलोकालोक्तवसक्रियनिःक्रियत्वकथनक्रमेण प्रथमस्थले गाथात्रयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे द्रव्योंमें सक्रिय और निःक्रिय भेदको दिखलाते हैं यह एक पातनिका है । दूसरी यह है कि जीव और पुद्गलमें अर्थ-पर्याय और व्यंजन-पर्याय दोनों होती हैं जबकि शेष द्रव्योंमें मुख्यतासे अर्थपर्याय होती है, इसको सिद्ध करते हैं—

गाथार्थ—(लोगस्स) इस छह द्रव्यमई लोकके (उत्पादद्विदिभंगा) उत्पादव्यय ध्रौव्यरूपी अर्थपर्याय होते हैं तथा (पोगलजीवप्पगस्स) पुद्गल और जीवमई लोकके अर्थात् पुद्गल और जीवोंके (परिणाम) व्यंजन पर्यायरूप परिणामन भी (संघादादो) संघातसे (व) या (भेदादो) भेदसे (जायते) होते हैं ।

टीकार्थः—यह लोक छह द्रव्यमई है । इन सब द्रव्योंमें सत्पना होनेसे समय समय उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप परिणामन हुआ करते हैं इनको अर्थ-पर्याय कहते हैं । जीव और पुद्गलोंमें केवल अर्थ-पर्याय ही नहीं होती किन्तु संघात या भेदसे व्यंजन पर्याय भी होती हैं । अर्थात् धर्म, अधर्म, आकाश तथा कालकी मुख्यतासे एक समयवर्ती अर्थ-पर्याय ही होती हैं तथा जीव और पुद्गलोंके अर्थ-पर्याय और व्यंजन-पर्याय दोनों होती हैं । विसं तरह होती हैं, सो कहते हैं, जो समय समय परिणामन रूप अवस्था है उसको अर्थ-पर्याय कहते हैं । जब यह जीव इस शरीरको त्यागकर भवान्तर शरीरके साथ मिलाप करता है तब विभाव व्यंजन पर्याय होती है । इसी ही कारणसे कि यह जीव एक जन्मसे दूसरे जन्ममें जाता है इसको क्रियावान कहते हैं । तैसे ही पुद्गलोंकी भी व्यंजन-पर्याय होती है । जब कोई विशेष स्कन्धसे छूटकर एक पुद्गल अपने क्रियावानपनेसे दूसरे स्कन्धमें मिल जाता है तब विभाव व्यंजन पर्याय होती है । मुक्त जीवोंके स्वभाव व्यंजन पर्याय किस तरह होती है सो कहते हैं । निश्चय रत्नत्रयमई परम कारण-समयसाररूप निश्चय

मोक्षमार्गके बलसे अयोगी गुणस्थानके अंत समयमें नख केशोंको छोड़कर परमौदारिक शरीरका विलय होता है इस तरहका नाश होते हुए केवलज्ञान आदि अनंत चतुष्टयकी व्यक्तिरूप परम कार्य-समयसार रूप सिद्ध अवस्थाका स्वभाव-व्यंजन-पर्यायरूप उत्पाद होता है, यह भेदसे ही होता है संघातसे नहीं होता है क्योंकि मुक्तात्माके अन्य शरीरके सम्बन्धका अभाव है ॥ १२६ ॥

इस तरह जीव और अजीवपना, लोक और अलोकपना, सक्रिय निष्क्रियपनाको क्रमसे कहते हुए प्रथम स्थलमें तीन गाथाएं समाप्त हुईं ।

अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति—

लिंगेहिं जेहिं द्रव्यं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं ।

तेऽतद्भावविशिष्टा मुक्तामुक्ता गुणा णेया ॥१३०॥

लिंगैर्द्रव्यं जीवोऽजीवश्च भवति विज्ञातम् ।

तेऽतद्भावविशिष्टा मूर्तामूर्ता गुणा ज्ञेयाः ॥१३०॥

द्रव्यमाहित्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैर्लिङ्गयते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यद्द्रव्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्भावेन विशिष्टाः सन्तो लिङ्गलिङ्गप्रसिद्धौ तल्लिङ्गत्वमुपढौकन्ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽयमित्यादिविशेषमुत्पादयन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टत्वेनोपात्तविशेषत्वात् । यतो हि यस्य यस्य द्रव्यस्य यो यः स्वभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टत्वात्तेषामस्ति विशेषः । अत एव च मूर्तानाममूर्तानां च द्रव्याणां मूर्तत्वेनामूर्तत्वेन च तद्भावेन विशिष्टत्वादिमे मूर्ता गुणा इमे अमूर्ता इति तेषां विशेषो निश्चेयः ॥१३०॥

अब यह बतलाते हैं कि-गुण-विशेष (गुणोंके भेद) से द्रव्य-विशेष (द्रव्यका भेद) होता है:—

अन्वयार्थः—[यैः लिंगैः] जिन लिंगोंसे [द्रव्यं] द्रव्य [जीवः अजीवः च] जीव और अजीवके रूपमें [विज्ञातं भवति] ज्ञात होता है, [ते] वे [अतद्भावविशिष्टाः] अतद्भावसे विशिष्ट (मूर्त गुणका अमूर्तमें अतद्भाव तथा अमूर्तका मूर्तमें अतद्भाव, अथवा

अतद्भावके द्वारा द्रव्यसे भिन्न) [मूर्तामूर्ताः] मूर्त-अमूर्त [गुणाः] गुण [ज्ञेयाः] जानने चाहिये ।

टीका:—द्रव्यका आश्रय लेकर और परके आश्रयके बिना प्रवर्तमान होनेसे जिनके द्वारा द्रव्य 'लिंगित' (चिन्हित) होता है—पहचाना जाता है, ऐसे लिंग गुण हैं । वे (गुण), 'जो द्रव्य हैं वे गुण नहीं हैं और जो गुण हैं वे द्रव्य नहीं हैं' इस अपेक्षासे द्रव्यसे अतद्भावके द्वारा विशिष्ट (भिन्न) रहते हुये, लिंगीके रूपमें प्रसिद्धि (परिचय) के समय द्रव्यके लिंगत्वको प्राप्त होते हैं । अब, वे द्रव्यके—'यह जीव है, यह अजीव है'—ऐसे भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वयं भी, तद्भाव (जीवत्व-अजीवत्व भाव) के द्वारा विशिष्ट (भिन्न) होनेसे विशेष (भेद) को प्राप्त हैं । क्योंकि जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव हो उस उसका उस उसके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे उनके विशेष (भेद) हैं । इसीलिये मूर्त तथा अमूर्त द्रव्योंका मूर्तत्व अमूर्तत्वरूप तद्भावके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे, उनके इस प्रकारके भेद निश्चित करने चाहिये कि 'यह मूर्त गुण हैं और यह अमूर्तगुण हैं' ॥ १३० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन द्रव्यभेदमावेदयति,—

(लिंगोहि जेहि) लिङ्गार्थः सहजशुद्धपरमचेतन्यविलासरूपस्तथैवाचेतनेर्जडरूपर्था लिङ्गं भिन्नेदिविशेषगुणार्थः करणमूर्तजैवेन कर्तृभूतेन (हवदि विण्णादं) विशेषेण ज्ञातं भवति । किं कर्मतापन्नं । (दव्वं) द्रव्यं । कथम्मूतं । (जीवमजीवं च) जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं च (ते मुत्तामुत्तागुणा रोया) ते तानि पूर्वोक्तचेतनाचेतनलिङ्गानि मूर्तामूर्त-गुणा ज्ञेया ज्ञातव्याः । ते च कथम्मूताः । (अतद्भावविसिद्धा) अतद्भावविशिष्टाः । तस्समां—शुद्धजीवद्रव्ये ये केवलज्ञानाविगुणास्तेषां शुद्धजीवप्रदेशैः सह यदेकत्वमभिन्नत्वं तन्मयत्वं स तद्भावो भण्यते, तेषामेव गुणानां तैः प्रवेशैः सह यदा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदः क्रियते तदा पुनरतद्भावो भण्यते, तेनातद्भावेन संज्ञादिभेदरूपेण स्वकीयस्वकीय-द्रव्येण सह विशिष्टा भिन्ना इति, द्वितीयव्याख्यानेन पुनः स्वकीयद्रव्येण सह सद्भावेन तन्मयत्वेनान्यद्रव्यादिविशिष्टा भिन्ना इत्यभिप्रायः ॥ १३० ॥

एवं गुणभेदेन द्रव्यभेदो ज्ञातव्यः ।

उत्थानिकां—आगे ज्ञानादि विशेष गुणोंके भेदसे द्रव्योंके भेदोंको बताते हैं:—

गाथार्थः—(जेहिं लिंगेहिं) जिन चेतन अचेतन लक्षणोंसे (जीवमजीवं दव्वं) जीव और अजीव द्रव्य (विण्णादं हवदि) जाने जाते हैं (ते) वे लक्षण या चिन्ह (तद्भावविसिद्धा) यद्यपि वे लक्षण या

चिन्ह संज्ञा आदि की अपेक्षा अतद्भाव विशिष्ट (भिन्न) हैं तथापि प्रदेश अभिन्न होनेसे उनके साथ तन्मयताको रखनेवाले हैं (मुत्तामुत्ता गुणा) वे चेतन और अचेतन मूर्तिक और अमूर्तिक गुणवाले हैं (गेया) ऐसा जानना चाहिये ।

टीकार्थः—स्वाभाविक शुद्ध परम चैतन्यके विलासरूप विशेष गुणोंसे द्रव्य जीव तथा अचेतन या जड़रूप विशेष गुणोंसे अजीव द्रव्य पहचाने जाते हैं । ये चेतन तथा अचेतन गुण अपने २ द्रव्यसे तन्मय हैं । जैसे शुद्ध जीव द्रव्यमें जो केवल ज्ञान आदि गुण हैं उनकी शुद्ध जीवके प्रदेशोंके साथ जो एकता, अभिन्नता तथा तन्मयता है उसको तद्भाव कहते हैं । इस तरह शुद्ध जीव द्रव्य अपने प्रदेशोंकी अपेक्षा अपने शुद्ध गुणोंसे तन्मय है परन्तु जब गुणोंका और उन प्रदेशोंका जहां वे गुण पाए जाते हैं संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भेद किया जाता है तब गुण और द्रव्यमें अतद्भावपना या भेदपना भी सिद्ध होता है । द्रव्य और गुण किसी अपेक्षा अभेदरूप व किसी अपेक्षा भेदरूप हैं । अथवा दूसरा व्याख्यान यह है कि जिस द्रव्यके जो विशेष गुण हैं वे अपने द्रव्यसे तद्भावरूप या तन्मय हैं परन्तु अन्य द्रव्योंसे वे अतद्भावरूप या भिन्न हैं । ये चेतन अचेतन मूर्तिक और अमूर्तिक गुणवाले हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ १३० ॥

इस तरह गुणोंके भेदसे द्रव्यका भेद जानना चाहिये ।

अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसंबन्धमाख्याति—

मुत्ता इन्दियगेज्झा पोग्गलदव्वप्पगा अणोगविधा ।

दव्वाणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता मुणेदव्वा ॥१३१॥

मूर्ता इन्द्रियग्राह्याः पुद्गलद्रव्यात्मका अनेकविधाः ।

द्रव्याणाममूर्तानां गुणा अमूर्ता ज्ञातव्याः ॥१३१॥

मूर्तानां गुणानामिन्द्रियग्राह्यत्वं लक्षणम् । अमूर्तानां तदेव विपर्यस्तम् । ते च मूर्ताः पुद्गलद्रव्यस्य, तस्यैवैकस्य मूर्तत्वात् । अमूर्ताः शेषद्रव्याणां, पुद्गलादन्येषां सर्वेषामप्यमूर्तत्वात् ॥१३१॥

अब मूर्त और अमूर्त गुणके लक्षण तथा संबंध (अर्थात् उनका किन द्रव्योंके साथ संबंध है, यह) कहते हैं :—

अन्वयार्थः—[मूर्ताः] मूर्त गुण [इन्द्रियग्राह्याः] इन्द्रिय-ग्राह्य हैं [पुद्गलद्रव्यात्मकाः]

पुद्गल द्रव्यमयी हैं तथा [अनेक-विधाः] अनेक प्रकार के हैं, [अमूर्तानां द्रव्याणां] अमूर्त द्रव्योंके [गुणाः] गुण [अमूर्ताः ज्ञातव्याः] अमूर्त जानना चाहिये ।

टीकाः—मूर्त गुणोंका लक्षण इन्द्रियग्राह्यत्व है, और अमूर्त गुणोंका उससे विपरीत है, (अर्थात् अमूर्त गुण इन्द्रियोंसे ज्ञात नहीं होते ।) और मूर्तगुण पुद्गलद्रव्यके हैं, क्योंकि वही (पुद्गल ही) एक मूर्त है, और अमूर्तगुण शेष द्रव्योंके हैं, क्योंकि पुद्गलके अतिरिक्त शेष द्रव्य अमूर्त हैं ॥ १३१ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणं सम्बन्धं च निरूपयति,—

(मुक्ता इन्द्रियगोचरा) मूर्ता गुणा इन्द्रियग्राह्या भवन्ति, अमूर्ताः पुनरिन्द्रियविषया न भवन्ति इति मूर्तामूर्तगुणानामिन्द्रियानिन्द्रियविषयत्वलक्षणमुक्तं । इदानीं मूर्तगुणाः कस्य सम्बन्धिनो भवन्तीति सम्बन्धं कथयति (पोगलदव्वप्पगा अणोयविहा) मूर्तगुणाः पुद्गलद्रव्यात्मका अनेकविधा भवन्ति पुद्गलद्रव्यसम्बन्धिनो भवन्तीत्यर्थः । अमूर्तगुणानां संबन्धं प्रतिपादयति (दव्वाणममुत्ताणं) विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं तत्प्रभृतीनाममूर्त-द्रव्याणां संबन्धिनो भवन्ति । ते के गुणाः । (अमुक्ता) अमूर्ताः गुणाः केवलज्ञानादय इत्यर्थः । इति मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसम्बन्धो ज्ञातव्यो ॥ १३१ ॥

एवं ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन द्रव्यभेदो भवतीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे मूर्तिक और अमूर्तिक गुणोंका लक्षण और सम्बन्ध कहते हैं—

गाथार्थः—(इन्द्रियगोचरा) जो इन्द्रियके ग्रहण करने योग्य हैं (मुक्ता) वे मूर्तिक हैं वे (अणो-गविधा) अनेक प्रकारके हैं तथा (पोगल-दव्वप्पगा) पुद्गल-द्रव्यमयी हैं । (अमुक्ताणं दव्वाणं) अमूर्तिक द्रव्योंके (गुणा) गुण (अमुक्ता) अमूर्तिक (मुणेदव्वा) जानने योग्य हैं ।

टीकार्थः—जो इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं वे मूर्तिक गुण हैं और जो अमूर्तिक गुण हैं वे इन्द्रियोंके द्वारा नहीं ग्रहण किये जाते हैं । इस तरह मूर्तिक गुणोंका लक्षण इन्द्रियोंका विषयपना है जब कि अमूर्तिक गुणोंका लक्षण इन्द्रियोंका विषयपना नहीं है । मूर्तिक गुण अनेक प्रकारके पुद्गल द्रव्य सम्बन्धी होते हैं तथा अमूर्तिक गुण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावधारी परमात्म-द्रव्यको आदि लेकर अमूर्तिक द्रव्योंके होते हैं । वे अमूर्तिक गुण केवलज्ञान आदि होते हैं । इस तरह मूर्त और अमूर्त गुणोंके लक्षण और सम्बन्ध जानने योग्य हैं ॥ १३१ ॥

इस तरह ज्ञान आदि विशेष गुणोंके भेदसे द्रव्योंमें भेद होता है, ऐसा कहते हुए दूसरे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ मूर्तस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान् गृणाति—

वराणरसगंधफासा विज्जंते पुग्गलस्स सुहुमादो ।

पुढवीपरियंतस्स य सद्दो सो पोग्गलो चित्तो ॥१३२॥

वराणरसगंधस्पर्शा विद्यन्ते पुद्गलस्य सूत्रमात् ।

पृथिवीपर्यन्तस्य च शब्दः स पुद्गलश्चित्रः ॥ १३२ ॥

इन्द्रियग्राह्याः किल स्पर्शरसगन्धवर्णास्तद्विषयत्वात्, ते चेन्द्रियग्राह्यत्वव्यक्तिशक्ति-
वशात् गृह्यमाणा अगृह्यमाणाश्च आ एकद्रव्यात्मकसूक्ष्मपर्यायात्परमाणोः, आ अनेकद्र-
व्यात्मकस्थूलपर्यायात्पृथिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्गलस्याविशेषेण विशेषगुणत्वेन
विद्यन्ते । ते च मूर्तत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्गलमधिगमयन्ति । शब्दस्यापीन्द्रि-
यग्राह्यत्वाद्गुणत्वं न खल्वाशङ्कनीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपञ्चितवैश्वरूपस्याप्यनेकद्रव्यात्मक-
पुद्गलपर्यायत्वेनाभ्युपगम्यमानत्वात् । गुणत्वे वा न तावदमूर्तद्रव्यगुणः शब्दः गुणगुणि-
नोरविभक्तप्रदेशत्वेनैकवेदनवेद्यत्वादमूर्तद्रव्यस्यापि श्रवणेन्द्रियविषयत्वापत्तेः । पर्यायल-
क्षणोत्खातगुणलक्षणत्वान्मूर्तद्रव्यगुणोऽपि न भवति । पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कत्वं
गुणलक्षणं तु नित्यत्वम् । ततः कादाचित्कत्वोत्खातनित्यत्वस्य न शब्दस्यास्ति गुणत्वम् ।
यत्तु तत्र नित्यत्वं तत्तदारम्भकपुद्गलानां तद्गुणानां च स्पशादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति
दृढतरं ग्राह्यम् । न च पुद्गलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्धस्येव स्पर्शनादीन्द्रियविषय-
त्वम् । अपां घ्राणेन्द्रियाविषयत्वात्, ज्योतिषो घ्राणरसनेन्द्रियाविषयत्वात्, मरुतो घ्राण-
रसनचक्षुरिन्द्रियाविषयत्वाच्च । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णाः, एवमपूज्योतिर्मरुतः,
सर्वपुद्गलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात् । व्यक्तस्पर्शादिवतुष्कानां च चन्द्रकान्ता-
रणियवानामारम्भकैरेव पुद्गलैरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामपूज्योति-
रुदरमरुतामारम्भदर्शनात् । न च क्वचित्कस्यचित् गुणस्य व्यक्ताव्यक्तत्वं कादाचित्कपरि-
णामवैचित्र्यप्रत्ययं नित्यद्रव्यस्वभावप्रतिघाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्गलपर्याय एवेति ॥१३२

अथ मूर्त पुद्गल द्रव्यके गुण कहते हैं—

अन्वयार्थः—[सूक्ष्मात् पृथिवीपर्यन्तस्य पुद्गलस्य] सूक्ष्म (परमाणु) से लेकर समस्त पुद्गलके [वर्णरसगंधस्पर्शाः] वर्ण, रस, गंध और स्पर्श (गुण) [विद्यन्ते] होते हैं; [चित्रः शब्दः] जो विविध प्रकारका शब्द है [सः] वह [पुद्गलः] पुद्गल है । (अर्थात् पुद्गलकी पर्याय है) ।

टीकाः—स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन्द्रियग्राह्य हैं क्योंकि वे इन्द्रियोंके विषय हैं । वे इन्द्रिय-ग्राह्यताकी व्यक्ति और शक्तिके वशसे भले ही इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जाते हों या न किये जाते हों तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्यायरूप परमाणुसे लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्यायरूप पृथ्वीस्कंध तकके समस्त पुद्गलके अविशेषतया (क्योंकि कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है जिसमें वे न पाये जायें अतः साधारण रूपसे या समस्त रूपसे) विशेषगुणोंके रूपमें होते हैं (क्योंकि ये अन्य द्रव्योंमें नहीं हो सकते, अतः विशेष या असाधारण गुण हैं ।) और वे, मूर्त होनेके कारणसे ही (पुद्गलके अतिरिक्त) शेष द्रव्योंमें न होनेसे, पुद्गलकी बतलाते हैं (उसका ज्ञान कराते हैं) ।

ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि शब्द भी इन्द्रियग्राह्य होनेसे गुण होगा, क्योंकि विचित्रताके द्वारा विश्वरूपत्वको (अनेकानेक प्रकारत्व को) प्राप्त उसके (शब्दके) अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल-पर्यायता स्वीकार की गई है (अर्थात् शब्द पुद्गलस्कंध की पर्याय है ।)

यदि शब्दको (पर्याय न मानकर) गुण माना जाय, तो वह क्यों योग्य नहीं है, उसका समाधान :—

प्रथम तो, शब्द अमूर्त द्रव्यका गुण नहीं है, क्योंकि गुण-गुणीमें अभिन्न-प्रदेशत्व होनेसे तथा वे (गुण-गुणी) (एक वेदनसे वेद्य-एक ही ज्ञानसे ज्ञात होने योग्य) होनेसे, अमूर्त द्रव्यके भी श्रवणोन्द्रियकी विषयभूतता आजायगी ।

(दूसरे, शब्दमें) पर्यायके लक्षणसे गुणका लक्षण उत्थापित (खण्डित) होनेसे, शब्द मूर्त द्रव्यका गुण भी नहीं है । पर्यायका लक्षण कादाचिन्कत्व (अनित्यत्व) है, और गुण का लक्षण नित्यत्व है, इसलिये (शब्दको) अनित्यत्वसे नित्यत्वके उत्थापित होनेसे (अर्थात् शब्द कभी कभी हो होता है, अतः नित्य नहीं है, इसलिये) शब्द गुण नहीं है । जो वहां नित्यत्व है, वह उसको (शब्दको) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोंका और उनके स्पर्शादिक गुणोंका ही है, शब्द पर्यायका नहीं, इसप्रकार अतिदृढ़ता-पूर्वक ग्रहण करना चाहिये ।

और, “यदि शब्द पुद्गलकी पर्यायि हो तो वह पृथ्वीस्कंधकी भांति स्पर्शनादिक इंद्रियोंका भी विषय होना चाहिये, अर्थात् जैसे पृथ्वीस्कंधरूप पुद्गलपर्याय सर्व इंद्रियोंसे ज्ञात होती है उसी प्रकार शब्दरूपपुद्गल पर्याय भी सभी इंद्रियोंसे ज्ञात होनी चाहिये” (ऐसा तर्क किया जाय तो) ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जल (पुद्गलकी पर्याय है, फिर भी) घ्राणेन्द्रिय का विषय नहीं है, अग्नि घ्राणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रियका विषय नहीं है, और वायु घ्राण, रसना, तथा चक्षुइन्द्रियका विषय नहीं है (इसलिये नाक तथा जीभसे अग्राह्य है), और वायु गंध, रस तथा वर्ण रहित है (इसलिये नाक, जीभ तथा आंखोंसे अग्राह्य है), क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्शादि चतुष्कयुक्त (स्पर्श-रस-गंध-वर्ण युक्त) स्वीकार-किये गये हैं । क्योंकि जिनके स्पर्शादिचतुष्क व्यक्त हैं ऐसे (१) चन्द्रकान्तमणिको, (२) अरणिको, और (३) जौको जो पुद्गल उत्पन्न करते हैं उन्हींके द्वारा (१) जिसकी गंध अव्यक्त है ऐसे पानीकी, (२) जिसकी गंध तथा रस अव्यक्त है ऐसी अग्निकी, और (३) जिसके गंध, रस तथा वर्ण अव्यक्त हैं ऐसी उदरवायुकी उत्पत्ति होती देखी जाती है ।

और कहीं (किसी पर्यायमें) किसी गुणकी कादाचित्क परिणामकी विचित्रताके कारण होने वाली व्यक्तता या अव्यक्तता नित्य द्रव्यस्वभावका प्रतिघात नहीं करती । (अर्थात् अनित्यपरिणामके कारण होनेवाली गुणकी प्रगटता और अप्रगटता नित्य द्रव्यस्वभावके साथ कहीं विरोधको प्राप्त नहीं होती ।) इसलिये शब्द पुद्गलकी पर्याय ही है ॥ १३२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ मूर्तपुद्गलद्रव्यस्य गुणानावेदयति,—

(वणारसगन्धफासा विज्जन्ते पोगलस्त) वर्णरसस्पर्शगन्धा विद्यन्ते । कस्य । पुद्गलस्य । कथम्भूताः । (सुहृमादौ पुढ्वीपरिधंतस्स य) ।

“पुढ्वी जलं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपरमाणु । छन्विहभेयं भणितं पोगलद्वं जिणवरेहिं” ॥

इति गाथाकथितक्रमेण परमाणुलक्षणसूक्ष्मस्वरूपादेः पृथ्वीस्कन्धलक्षणस्थूलस्वरूपपर्यन्तस्य च ।

तथाहि—यथानन्तज्ञानाविचतुष्टयं विशेषलक्षणभूतं यथासम्भवं सर्वजीवेषु साधारणं तथा वर्णाविचतुष्टयं विशेषलक्षणभूतं यथासम्भवं सर्वपुद्गलेषु साधारणम् । यथैव चानन्तज्ञानाविचतुष्टयं मृतजीवेषुतीन्द्रियविषयज्ञानमनु-

मानगम्यमागमगम्यं च, तथा शुद्धपरमाणुद्रव्ये वर्णादिचतुष्टयमप्यतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमगम्यं च । यथा वानन्तचतुष्टयस्य संसारिजीवे रागादिस्नेहनिमित्तेन कर्मबन्धशब्दशुद्धत्वं भवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि स्निग्ध-रूक्षगुणनिमित्तेन द्व्यणुकादिबन्धावस्थायामशुद्धत्वम् । यथा वानन्तज्ञानाविचतुष्टयस्य रागादिस्नेहरहितशुद्धात्मध्यानेन शुद्धत्वं भवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि स्निग्धगुणाभावे बन्धनेऽस्ति परमाणुपुद्गलावस्थायां शुद्धत्वमिति । (सद्दो सो पोग्गलो) यस्तु शब्दः स पौद्गलः यथा जीवस्य नरनारकादिविभावपर्यायाः तथायं शब्दः पुद्गलस्य विभावपर्यायो न च गुणः । कस्मात् । गुणस्याविनश्वरत्वात् अयं च विनश्वरो । नैयायिकमतानुसारी कश्चिद्ब्रह्मकाशागुणोऽयं शब्दः । परिहारमाह—आकाशगुणत्वे सत्यमूर्त्तौ भवति । अमूर्त्तश्च श्रवणेन्द्रियविषयो न भवति, दृश्यते च श्रवणेन्द्रियविषयत्वं । शेषेन्द्रियविषयः कस्मान्न भवतीति चेत्—अन्येन्द्रियविषयोऽन्येन्द्रियस्य न भवति वस्तुत्वभावादेव रसादिविषयवत् । पुनरपि कथंभूतः । (चित्तो) चित्रः भावात्मकाभावात्मकरूपेण च नानाप्रकारः । तच्च "सद्दो लक्ष्मभवो" इत्यादि गाथायां पञ्चास्तिकाये व्याख्यातं तिष्ठत्यत्रालं प्रसंगेन ॥ १३२ ॥

उत्थानिका—आगे मूर्तिक पुद्गल द्रव्यके गुणोंको कहते हैं—

गाथार्थ—(सुहुमादो पृथ्वी परियंतस्स।(सूक्ष्म परमाणुसे लेकर पृथ्वी पर्यंत (पुद्गलस्स) पुद्गल द्रव्यके (वर्णरसगंधफासा) वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, (विज्जंते) विद्यमान होते हैं । (य) और (सद्दो) शब्द है (सो पोग्गलो चित्ता) वह नाना प्रकार का है और पौद्गलिक है ।

टीकार्थः—पुद्गल, द्रव्यके विशेष गुण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हैं । वे पुद्गल सूक्ष्म परमाणुसे लेकर स्थूल पृथ्वी स्कंध रूप तक हैं ।

जैसे इस गाथामें कहा है—

जिनेन्द्र देवने पुद्गलको छह प्रकार कहा है, पृथ्वी, जल, छाया- चार इन्द्रियोंके विषय, कामर्ण वर्गणा और परमाणु ।

जैसे सर्व जीवोंमें अनन्तज्ञानादि-चतुष्टय—विशेष लक्षण यथासंभव साधारण हैं तैसे ही वर्णादि चतुष्टय रूप विशेष लक्षण यथासंभव सर्व पुद्गलोंमें साधारण हैं । और जैसे अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय मुक्त जीवमें प्रगट हैं सो अतीन्द्रिय ज्ञानका विषय है । हमको अनुमानसे तथा आगम प्रमाणसे मान्य हैं तैसे ही शुद्ध परमाणुमें वर्णादि-चतुष्टय भी अतीन्द्रिय ज्ञानका विषय है । हमको अनुमानसे तथा आगमसे मान्य है । जैसे यही अनन्तचतुष्टय संसारी जीवमें रागद्वेषादि चिकनईके कारण कर्मबंध होनेके वशासे अशुद्धता रखते हैं तैसे ही स्निग्ध रूक्ष गुणके निमित्तसे दो अणु, तीन अणु आदिकी बंध अवस्थामें वर्णादि-चतुष्टय भी अशुद्धताको रखते हैं । जैसे रागद्वेषादि रहित शुद्ध आत्माके ध्यानसे इन अनन्तज्ञानादि-चतुष्टयकी शुद्धता होजाती है तैसे ही यथायोग्य स्निग्ध रूक्ष गुणके न होनेपर बन्धन न होते हुए एक पुद्गल परमाणुकी अवस्थामें शुद्धता रहती है । और जैसे नरनारक आदि जीवकी विभाव पर्याय हैं तैसे यह शब्द भी पुद्गलकी विभाव पर्याय है, गुण नहीं है क्योंकि गुण अविनाशी होता है परन्तु यह शब्द विनाशीक है । यहां नैयायिक मतके अनुसार कोई कहता है कि यह शब्द आकाशका गुण है, इसका

खंडन कहते हैं कि यदि शब्द आकाशका गुण हो तो शब्द अमूर्तिक हो जावे । जो अमूर्त वस्तु है वह कर्ण इन्द्रियसे ग्रहण नहीं होसकती और यह प्रत्यक्ष प्रगट है कि शब्द कर्ण इन्द्रियका विषय है । वह बाकी इन्द्रियों का विषय क्यों नहीं होता है ? ऐसी शंकाका समाधान यह है कि अन्य इन्द्रियका विषय अन्य इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जासकता, ऐसा वस्तुका स्वभाव है । जैसे रसादि विषय रसना इन्द्रिय आदिके हैं । वह शब्द भाषारूप, प्रायोगिक और वैश्रसिकरूप अनेक प्रकारका है जैसा कि पंचास्तिकायकी "सदो खंधप्पभवो" इस गाथामें समझाया है यहां इतना ही कहना बस है ॥ १३२ ॥

भावार्थ—श्री पंचास्तिकाय में भी कहा है—

सदो खंधप्पभवो खंधो परमाणुसंगसंधादो ।

पुट्टेसु तेसु जायदि सदो उप्पादगो शियदो ॥ ७६ ॥

शब्द स्कंधोंके द्वारा पैदा होता है, स्कंध परमाणुओंके मेलसे बनते हैं और उन स्कंधोंके परस्पर संघट्ट होनेपर शब्द पैदा होता है । भाषावर्गणा के योग्य सूक्ष्म स्कंध जो शब्दके अभ्यंतर कारण हैं लोकमें हर जगह, हर समय मौजूद हैं । जब तालु, ओठ आदिका व्यापार होता है या घंटेकी चोट होती है या मेघादिका मिलान होता है तब भाषा वर्गणा योग्य पुद्गल शब्द रूपमें परिणमन कर जाते हैं । निश्चयसे भाषा वर्गणा योग्य पुद्गल ही शब्दोंके उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ १३२ ॥

अथामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान् गृणाति—

आगासस्सवगाहो धम्मद्वव्वस्स गमणहेटुत्तं ।

धम्मेदरदव्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ १३३ ॥

कालस्स वट्टणा से गुणोवओगो ति अप्पणो भण्णिदो ।

णैया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ १३४ ॥ जुगलं ।

आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वम् ।

धर्मंतरद्रव्यस्य तु गुणः पुनः स्थानकारणता ॥ १३३ ॥

कालस्य वर्तना स्यात् गुण उपयोग इति आत्मनो भणितः ।

ज्ञेयाः संक्षेपाद्गुणा हि मूर्तिप्रहीणानाम् ॥ १३४ ॥ जुगलम् ।

विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सर्वेषां गमनपरिणामिनां जीवपुद्गलानां गमनहेतुत्वं धर्मस्य, सकृत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां जीवपु-

द्गलानां स्थानहेतुत्वमधर्मस्य, अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्वं कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसंक्षेपाधिगमे लिङ्गम् । तत्रैककालमेव सकलद्रव्यसाधारणावगाहसम्पादनमसर्वगतत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभ-दाकाशमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामालोकाद्गमनहेतुत्वमप्रदेशत्वात्कालपुद्गलयोः समुद्घातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्रत्वाज्जीवस्य लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादाकाशस्य विरुद्धकार्यहेतुत्वादधर्मस्यासंभवद्धर्ममधिगमयति । तथैकवारमेव स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामालोकात्स्थानहेतुत्वमप्रदेशत्वात्कालपुद्गलयोः, समुद्घातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्रत्वाज्जीवस्य, लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादाकाशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वादधर्मस्य चासम्भवदधर्ममधिगमयति । तथा अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्वं कारणान्तरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया वृत्तेः स्वतस्तेषामसभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन् जीवमधिगमयति । एव गुणविशेषाद्द्रव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ॥ १३३ । १३४ ।

अब, शेष अमूर्त द्रव्योंके गुण कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[आकाशस्यावगाहः) आकाशका अवगाह, [धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वं] धर्मद्रव्यका गमनहेतुत्व [तु पुनः] और [धर्मेतरद्रव्यस्य गुणः] अधर्म द्रव्यका गुण [स्थानकारणता] स्थानकारणता है । [कालस्य] कालका गुण [वर्तना स्यात्] वर्तना है, [आत्मनः गुणः] आत्मा का गुण [उपयोगः इति भणितः] उपयोग कहा है । [मूर्तिप्रहीणानां गुणाः हि] इस प्रकार अमूर्त द्रव्योंके गुण [संचेपात्] संचेपसे [ज्ञेयाः] जानने चाहिये ।

टीका:—युगपत् सर्वद्रव्योंके साधारण अवगाहका हेतुत्व आकाशका विशेष गुण है । एक ही साथ गतिरूप परिणमित सर्व जीव-पुद्गलोंके गमनका हेतुत्व धर्मका विशेष गुण है एक ही साथ स्थितिरूप परिणमित सर्व जीव-पुद्गलोंके स्थिर होनेका हेतुत्व अधर्मका विशेषगुण है । (कालके अतिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योंकी प्रति-पर्यायमें समयवृत्तिका हेतुत्व (समय समयकी परिणतिका निमित्तत्व) कालका विशेष गुण है । चैतन्यपरिणाम जीवका विशेषगुण है । इसप्रकार अमूर्त द्रव्योंके विशेष गुणोंका संचित ज्ञान होनेपर अमूर्त द्रव्योंको जानने

के लिंग (चिन्ह, लक्षण, साधन) प्राप्त होते हैं, अर्थात् उन उन विशेष गुणोंके द्वारा उन उन अमूर्त द्रव्योंका अस्तित्व ज्ञात होता है-सिद्ध होता है । (इसीको स्पष्टता-पूर्वक समझाते हैं-

वहाँ एक ही कालमें समस्त द्रव्योंको साधारण अवगाहका संपादन (अवगाह हेतुत्व रूप लिंग) आकाशको ज्ञात कराता है, क्योंकि शेष द्रव्योंके सर्वगत-पना न होनेसे उनके वह (अवगाह-संपादन) संभव नहीं है ।

इसी प्रकार एक ही कालमें गति-परिणत समस्त जीव-पुद्गलोंको लोक तक गमनका हेतुत्व धर्मको ज्ञात कराता है, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं इसलिये उनके वह संभव नहीं है, जीव समुद्घातको छोड़कर अन्यत्र लोकके असंख्यातवें भागमात्र है, इसलिये उसके संभव नहीं है, लोक अलोककी सीमा अचलित होनेसे आकाशके वह संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे अधर्मके वह संभव नहीं है ।

। काल और पुद्गल एक-प्रदेशी हैं, इसलिये वे लोक तक गमनमें निमित्त नहीं हो सकते, जीव समुद्घातको छोड़कर अन्यकालमें लोकके असंख्यातवें भागमें ही रहता है, इसलिये वह भी लोक तक गमनमें निमित्त नहीं हो सकता, यदि आकाश गतिमें निमित्त हो तो जीव और पुद्गलोंकी गति अलोकमें भी होने लगे, जिससे लोकालोककी मर्यादा ही न रहेगी, इसलिये गति-हेतुत्व आकाशका भी गुण नहीं है, अधर्म द्रव्य तो गतिसे विरुद्ध-स्थिति कार्यमें निमित्तभूत है, इसलिये वह भी गतिमें निमित्त नहीं हो सकता । इस प्रकार गतिहेतुत्वगुण धर्मनामक द्रव्यका अस्तित्व बतलाता है)

इसी प्रकार एकही कालमें स्थिति-परिणत समस्त जीव-पुद्गलोंको लोक तक स्थितिका हेतुत्व धर्मको ज्ञात कराता है, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं, इसलिये उनके वह संभव नहीं है, जीव समुद्घातको छोड़कर अन्यत्र लोकके असंख्यातवें भाग मात्र है, इसलिये उसके वह संभव नहीं है, लोक और अलोककी सीमा अचलित होनेसे आकाशके वह संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे धर्मके वह संभव नहीं है ।

इसी प्रकार (कालके अतिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योंके, प्रत्येक पर्यायमें समयवृत्तिका हेतुत्व कालको ज्ञात कराता है, क्योंकि उनके, समयविशिष्टवृत्ति (समय समय परिणामन) कारणान्तरसे साध्य होनेसे (अर्थात् उनके समयसे विशिष्टपरिणति अन्य कारणसे होती है, इसलिये) स्वतः उनके वह (समयवृत्ति-हेतुत्व) संभवित नहीं है ।

इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीवको ज्ञात कराता है, क्योंकि वह चेतन है, इसलिये शेष द्रव्योंके वह संभव नहीं है। इसप्रकार गुण-विशेषसे द्रव्यविशेष जानना चाहिये ॥ १३३-१३४ ॥

श्री जयसेनाचार्य—कृत टीका—

अथाकाशाद्यमूर्त्तद्रव्याणां विशेषगुणान्प्रतिपादयति,—

आकाशस्यावगाहहेतुत्वं, धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वं, धर्मतरद्रव्यस्य तु पुनः स्थानकारणता गुणो भवतीति प्रथम-
गाथा गता । कालस्य वर्तना स्याद्गुणः ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयमित्यात्मनो गुणो भणितः । एवं संक्षेपादमूर्त्तद्रव्याणां
गुणा ज्ञेया इति ।

तथाहि—सर्वद्रव्याणां साधारणमवगाहहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसम्भवत्सवाकाशं निश्चिनोति ।
गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामेकसमये साधारणं गमनहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसम्भवत्संज्ञमद्रव्यं
निश्चिनोति । तथैव च स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामेकसमये साधारणं स्थितिहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्या-
णामसम्भवत्संज्ञमद्रव्यं निश्चिनोति । सर्वद्रव्याणां युगपत्पर्यायपरिणतिहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसम्भवत्का-
लद्रव्यं निश्चिनोति । सर्वजीवसाधारणं सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनद्वयं विशेषगुणत्वादेवान्याचेतनपञ्चद्रव्याणामसम्भव-
त्सच्छुद्धबुद्धैकस्वभावं—परमात्मद्रव्यं निश्चिनोति । अयमत्रार्थः यद्यपि पंचद्रव्याणि जीवस्योपकारं कुर्वन्ति, तथापि
तानि दुःखकारणान्येवेति ज्ञात्वा । यदि वाक्षयानन्तसुखादिकारणं विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावं परमात्मद्रव्यं तदेव
मनसा ध्येयं वचसा वक्तव्यं कायेन तत्साधकमनुष्ठानं च कर्त्तव्यमिति ॥ १३३-१३४ ॥

एवं कस्य द्रव्यस्य के विशेषगुणा भवन्तीति कथनरूपेण तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे आकाश आदि अमूर्त्त द्रव्योंके गुणोंको बताते हैं:—

गाथार्थ—(आगासस्सवगाहो) आकाश द्रव्यका विशेष गुण सर्व द्रव्योंको जगह देना ऐसा
अवगाह-हेतुत्व गुण है, (धम्मद्वस्स गमणहेतुत्तं) धर्म द्रव्यका विशेषगुण जीव पुद्गलोंके गमनमें
कारण ऐसा गमनहेतुत्व है, (पुणो धम्मद्वस्स दु गुणो ठाणकारणदा) तथा अधर्म द्रव्यका विशेष
गुण जीव पुद्गलोंको स्थितिका कारण स्थानकारणता है, (कालस्सं वट्टणा से) काल द्रव्यका विशेष गुण
सभी द्रव्योंमें समय २ परिणामनकी प्रवृत्तिका कारण वर्तना है और (अप्पणो गुणोवओगोत्ति भणितो)
आत्माका विशेष गुण उपयोग है, ऐसा कहा गया है । (हि) निश्चयसे (मुत्तिप्पहीणाणं गुणा) मूर्ति
रहित द्रव्योंके विशेष गुण इस तरह (संखेवादो णेया) संक्षेपसे जानने योग्य हैं ।

टीकार्थ—सर्व द्रव्योंको साधारणरूपसे अवगाह देनेका कारणपना आकाशका ही विशेष गुण
है क्योंकि अन्य द्रव्योंमें यह गुण असंभव है इसलिये इस विशेष गुणसे आकाशका निश्चय होता है । एक
समयमें गमन करते हुए सर्व जीव तथा पुद्गलोंको साधारण गमनमें हेतुपना धर्म द्रव्यका ही विशेष गुण
है क्योंकि अन्य द्रव्योंमें यह असंभव है । इसी गुणसे धर्म द्रव्यका निश्चय होता है । इसी तरह एक समय
में स्थिति करते हुए जीव पुद्गलोंको साधारण स्थितिमें कारणपना अधर्म द्रव्यका ही विशेष गुण है क्योंकि

अन्य द्रव्योंमें यह असम्भव है । इसी गुणसे अधर्म द्रव्यका निश्चय होता है । एक समयमें सर्वः द्रव्योंकी पर्यायोंके परिणामनमें हेतुपना काल द्रव्यका विशेष गुण है क्योंकि अन्य द्रव्योंमें यह असम्भव है । इसी गुणसे काल द्रव्यका निश्चय होता है । सर्व जीवोंमें साधारण ऐसा सर्व तरह निर्मल ऐसा केवलज्ञान और केवलदर्शन जीव द्रव्यका विशेष गुण है क्योंकि अन्य पांच अचेतन द्रव्योंमें यह असम्भव है, इसी विशेष उपयोग गुणसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म-द्रव्यका निश्चय होता है । यहां पर यह प्रयोजन है कि यद्यपि पांच द्रव्य जीवका उपकार करते हैं तो भी इनको दुःखका कारण जान करके जो अज्ञ और अनन्त सुख आदिका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन-स्वभावरूप परमात्म द्रव्य है उसीको ही मनसे ध्याना चाहिये वचनसे उसका ही वर्णन करना चाहिये तथा शरीरसे उसहीका साधक जो अनुष्ठान या क्रिया कर्म है, उसको करना चाहिये ॥ १३३-१३४ ॥

इस तरह किस द्रव्यके क्या विशेष गुण होते हैं ऐसा कहते हुए तीसरे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वविशेषं प्रज्ञापयति—

जीवा पौद्गलकाया धर्माधर्मो पुणो य आगासं ।

सपदेसेहिं असंखादा एत्थि पदेस त्ति कालस्स ॥१३५॥

जीवाः पुद्गलकाया धर्माधर्मौ पुनश्चाकाशम् ।

स्वप्रदेशैरसंख्याता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥१३५॥

प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशानि अनेकप्रदेशवत्त्वात् । अप्रदेशः कालाणुः प्रदेशमात्रत्वात् । अस्ति च संवर्तविस्तारयोरपि लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशापरित्यागाज्जीवस्य, द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वेऽपि द्विप्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायेरानवधारितप्रदेशत्वात्पुद्गलस्य, सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वात् धर्मस्य, सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वादधर्मस्य, सर्वव्याप्यनन्तप्रदेशप्रस्ताररूपत्वादाकाशस्य च प्रदेशवत्त्वम् । कालाणोस्तु द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्पर्यायेण तु परस्परसंपर्कसंभवादप्रदेशत्वमेवास्ति । ततः कालद्रव्यमप्रदेशं शेषद्रव्याणि प्रदेशवन्ति ॥१३५॥

अब, द्रव्योंका प्रदेशवत्त्व और अप्रदेशवत्त्वरूप विशेष (भेद) बतलाते हैं :—

अन्वयार्थः—[जीवाः] जीव, [पुद्गलकायाः] पुद्गलकाय (पुद्गल-स्कंध), [धर्मा-धर्मो] धर्म, अधर्म [पुनः च] और [आकाशं] आकाश [स्वप्रदेशैः] स्वप्रदेशोंकी अपेक्षा से [असंख्याताः] असंख्यात अर्थात् अनेक (एक से अधिक प्रदेशवाले) हैं, [इति] इस प्रकार [कालस्य] कालके [प्रदेशाः] अनेक प्रदेश [न सन्ति] नहीं हैं ।

टीकाः—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश द्रव्य अनेक प्रदेशवाले होनेसे प्रदेशवान् हैं । कालाणु प्रदेशमात्र (एक प्रदेशी) होनेसे, अप्रदेशी है ।

(उपरोक्त बातको स्पष्ट करते हैं:-) संकोच-विस्तारके होने पर भी जीव लोकाकाशतुल्य असंख्य प्रदेशोंको नहीं छोड़ता, इसलिये वह प्रदेशवान है । पुद्गल, यद्यपि द्रव्य अपेक्षासे प्रदेशमात्र (एकप्रदेशी) होनेसे अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशोंसे लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशोंवाली पर्यायोंकी अपेक्षासे अनिश्चित प्रदेशवाला होनेसे, प्रदेशवान है । सकल लोक-व्यापी असंख्य प्रदेशोंके विस्ताररूप होनेसे धर्म प्रदेशवान है । सकललोक-व्यापी असंख्यप्रदेशोंके विस्ताररूप होनेसे अधर्म द्रव्य प्रदेशवान है । सर्व-व्यापी अनन्तप्रदेशोंके विस्तार रूप होनेसे आकाश प्रदेशवान है । कालाणु तो, द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे और पर्यायतः परस्पर संपर्क न होनेसे, अप्रदेशी है ।

इसलिये कालद्रव्य अप्रदेशी है । और शेष द्रव्य प्रदेशवान हैं ॥ १३५ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ कालद्रव्यं विहाय जीवादिपञ्चद्रव्याणामस्तिकायत्वं व्याख्याति,—

(जीवा पुगलकाया धर्माधर्मा पुणो य आयासं) जीवाः पुद्गलकायाः धर्माधर्मो पुनश्चाकाशम् । (सपदे-सेहि असंख्वा ।) एते पंचास्तिकायाः किंविशिष्टाः । स्वप्रदेशैरसंख्येयाः । अत्रासंख्येयप्रदेशशब्देन प्रदेशबहुत्वं ग्राह्यम् । तच्च यथासम्भवं योजनीयम् । तस्य तावत्संसारावस्थायां विस्तारोपसंहारयोरपि प्रदीपवत्प्रदेशानां हानिवृद्धघोरभावा-द्वचवहारेण देहमात्रेऽपि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वम् । धर्माधर्मयोः पुनरवस्थितरूपेण लोकाकाशप्र-मितासंख्येयप्रदेशत्वम् । स्कन्धाकारपरिणतपुद्गलानां तु संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वम् । किन्तु पुद्गलव्याख्यानेन प्रदेश-शब्देन परमाणवो ग्राह्या, न च क्षेत्रप्रदेशाः । कस्मात्पुद्गलानामनन्तप्रदेशक्षेत्रेऽवस्थानाभावादिति । परमाणोर्व्यक्तिरू-पेणैकप्रदेशत्वं शक्तिरूपेणोपचारेण बहुप्रदेशत्वं च । आकाशस्यानन्ता इति । (एतिय पदेसत्ति कालस्त) न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य । कस्माद्द्रव्यरूपेणैकप्रदेशत्वात् परस्परसम्बन्धाभावात्पर्यायरूपेणापीति ॥ १३५ ॥

उत्थानिका—आगे काल द्रव्यको छोड़कर जीव आदि पांच द्रव्योंके अस्तिकायपना है ऐसा व्याख्यान करते हैं—

गाथार्थ—(जीवा पोग्गलकाया) अनन्तानंत जीव और अनंतानन्त पुद्गल (धम्माऽधम्मा) एक धर्मद्रव्य एक अधर्मद्रव्य (पुणो य आयासं) और एक आकाशद्रव्य (देसेहिं असंखादा) अपने प्रदेशोंकी गणनाकी अपेक्षा संख्या-रहित हैं, (कालस्स एत्थि पदेसन्ति) काल द्रव्यके बहुत प्रदेश नहीं हैं । यहां पर 'असंख्यात प्रदेश' शब्दसे 'बहु-देशी' ग्रहण करना चाहिये । वह यहां यथासंभव घटित कर लेना चाहिये ।

टीकार्थ—हर एक जीव संसारकी अवस्थामें व्यवहार नयसे अपने प्रदेशोंमें संकोच विस्तार होनेके कारणसे दीपकके प्रकाशकी तरह अपने प्रदेशोंकी संख्यामें कमती व बढ़ती न होता हुआ शरीरके प्रमाण आकार रहता है तोभी निश्चयसे लोकाकाशके बराबर असंख्यात प्रदेशवाला है । धर्म और अधर्म सदा ही स्थित हैं उनके प्रदेश लोकाकाशके बराबर असंख्यात हैं । स्कंध अवस्थामें परिणामन किये हुए पुद्गलोंके संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, किन्तु पुद्गलके व्याख्यानमें प्रदेश शब्दसे परमाणु ग्रहण करने योग्य हैं, क्षेत्रके प्रदेश नहीं क्योंकि पुद्गलोंका स्थान अनन्त प्रदेशवाला क्षेत्र नहीं है । (सर्व पुद्गल असंख्यात प्रदेशवाले लोकाकाशमें हैं । उनके स्कंध अनेक जातिके बनते हैं-संख्यात परमाणुओंके, असंख्यात परमाणुओंके तथा अनंत परमाणुओंके स्कंध बनते हैं वे सूक्ष्म परिणामनवाले भी होते हैं इससे लोकाकाश में सब रह सकते हैं ।) एक पुद्गलके अविभागी परमाणुमें प्रगटरूपसे एक प्रदेशपना है, मात्र शक्तिरूप से उपचारसे बहुप्रदेशीपना है (क्योंकि वे परस्पर मिल सकते हैं) । आकाशद्रव्यके अनंत प्रदेश हैं । कालद्रव्यके बहुत प्रदेश नहीं हैं । हर एक कालाणु कालद्रव्य है सो एक प्रदेश मात्र है । कालाणुओंमें परमाणुओंकी तरह परस्पर सम्बन्ध करके स्कंधकी अवस्थामें बदलनेकी शक्ति नहीं है ॥ १३५ ॥

अथ तमेवार्यं दृढयति,—

एदाणि पंचदव्वाणि उज्झियकालं तु अत्थिकायत्ति ।

भण्यन्ते काया पुण बहुप्पदेसाण पचयत्तं ॥ १३५-१ ॥

एतानि पंचद्रव्याणि उज्झितकालं तु अस्तिकाया इति ।

भण्यन्ते कायाः पुनः बहुप्रदेशानां प्रचयत्वं ॥ १३५-१ ॥

(एदाणि पंचदव्वाणि) एतानि पूर्वसूत्रोक्तानि जीवाविषड्रव्याण्येव (उज्झिय कालं तु) कालद्रव्यं विहाय (अत्थिकायत्ति भण्यन्ते) अस्तिकायाः पंचास्तिकाया इति भण्यन्ते (काया पुण) कायाः कायशब्देन पुनः । किं भण्यन्ते । (बहुप्पदेसाण पचयत्तं) बहुप्रदेशानां सम्बन्धि प्रचयत्वं समूह इति । अत्र पंचास्तिकायमध्ये जीवास्तिकाय उपादेयस्तत्रापि पंचपरमेष्ठिपर्यायावस्था तस्यामप्यर्हत्सिद्धावस्था तत्रापि सिद्धावस्था । वस्तुतस्तु रागादिसमस्तविकल्पबालपरिहारकाले सिद्धजीवसदृशा स्वकीयशुद्धात्मावस्थेति भावार्थः ॥ १३५ ॥

एवं पंचास्तिकायसंक्षेपसूचनरूपेण अनुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे ऊपरके ही भावको दृढ़ करते हैं—

गाथार्थ—(एदाणि दब्वाणि) इन छः द्रव्योंमें से (उज्जिम्य कालं तु) काल द्रव्यको छोड़कर (पंच अस्थिक्रायत्ति) शेष पांच द्रव्य पांच अस्तिकाय हैं ऐसा (भणन्ते) कहा है (पुण) तथा (बहुष्प- देसाण पचयत्तं काया) बहुत प्रदेशोंके समूहको काय कहते हैं ।

टीकार्थ—इन पांच अस्तिकायोंके मध्यमें एक जीव अस्तिकाय ही ग्रहण करने योग्य है । उनमें भी अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु पांच परमेष्ठीकी अवस्था, इनमेंसे भी अरहंत और सिद्ध अवस्था फिर इनमेंसे भी मात्र सिद्ध-अवस्था ग्रहण करनी योग्य है । वास्तवमें तो या निश्चयनयसे तो रागद्वेषादि सर्व विकल्पजालोंके त्यागके समयमें सिद्ध जीवके समान अपना ही शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य है, यह भाव है ॥ १३५-१ ॥

इस प्रकार पांच अस्तिकायकी संक्षेपमें सूचना करते हुए चौथे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ ववामो प्रदेशिनोऽप्रदेशाश्चावस्थिता इति प्रज्ञापयति-

लोगालोगेषु एभो धर्माधर्मेहि आददो लोगो ।

सेसे पडुच्च कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ १३६ ॥

लोकालोकयोर्नभो धर्माधर्माभ्यामाततो लोकः ।

शेषौ प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेषौ ॥ १३६ ॥

आकाशं हि तावत् लोकालोकयोरपि षड्द्रव्यसमवायासमवाययोरविभागेन वृत्तत्वात् । धर्माधर्मौ सर्वत्र लोके तन्निमित्तगमनस्थानानां जीवपुद्गलानां लोकाद्बहिस्तदेकदेशे च गमनस्थानासंभवात् । कालोऽपि लोके जीवपुद्गलपरिणामव्यञ्ज्यमानसमयादिपर्यायत्वात्, स तु लोकैकप्रदेश एवाप्रदेशत्वात् । जीवपुद्गलौ तु युक्तित एव लोके षड्द्रव्यसमवायात्मकत्वाल्लोकस्य । किन्तु जीवस्य प्रदेशसंवर्तविस्तारधर्मत्वात् पुद्गलस्य बन्धहेतुभूतस्निग्धरूक्षगुणधर्मत्वाच्च तदेकदेशसर्वलोकनियमौ नास्ति कालजीवपुद्गलानामित्येकद्रव्यापेक्षया एकदेश अनेकद्रव्यापेक्षया पुनरञ्जनचूर्णपूर्णसमुद्गकन्यायेन सर्वलोक एवेति ॥१३६॥

अब, यह बतलाते हैं कि ये प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहां रहते हैं:—

अन्वयार्थः—[नभः] आकाश [लोकालोकयोः] लोकालोकमें है, [लोकः] लोक

[धर्माधर्माभ्याम् आततः] धर्म और अधर्मसे व्याप्त है, [शेषौ प्रतीत्य] शेष दो द्रव्योंकी (जीव-पुद्गलकी) प्रतीतिसे [कालः] काल (लोकमें तिष्ठ रहा है, [पुनः] और [शेषौ] वे शेष दो द्रव्य [जीवाः पुद्गलाः] जीव और पुद्गल (लोक में) हैं ।

टीकाः—प्रथम तो, आकाश लोक तथा अलोकमें है, क्योंकि वह छह द्रव्योंके समवाय और असमवायमें विना विभागके रहता है । धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोकमें है, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी गति और स्थिति होती है ऐसे जीव और पुद्गलोंकी गति या स्थिति लोकसे बाहर नहीं होती, और न लोकके एक-देशमें होती है, (अर्थात् लोकमें सर्वत्र होता है) । काल भी लोकमें है, क्योंकि जीव और पुद्गलोंके परिणामोंके द्वाग (कालकी) समयादि पर्यायें व्यक्त होती हैं, और वह काल लोकके एक प्रदेशमें है, क्योंकि वह अप्रदेशी है । जीव और पुद्गल तो युक्तिसे ही लोकमें हैं, क्योंकि लोक छह द्रव्योंका समवायस्वरूप है ।

किन्तु, प्रदेशोंका संकोच विस्तार होना जीवका धर्म होनेके कारण, और बंधके हेतुभूत स्निग्ध-रूक्ष गुण पुद्गलका धर्म होने के कारण जीव और पुद्गलका समस्त लोकमें या उसके एकप्रदेशमें रहनेका (कोई) नियम नहीं है । काल, जीव तथा पुद्गल एक द्रव्यकी अपेक्षासे लोकके एकदेशमें रहते हैं, और अनेक द्रव्योंकी अपेक्षासे अंजनचूर्ण (काजल) से भरी हुई डिबियाके न्यायानुसार समस्त लोकमें ही हैं ॥ १३६ ॥

श्री-जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ द्रव्याणां लोकाकाशेऽवस्थानमाख्याति,—

(लोगालोगेषु रामो) लोकालोकयोरधिकरणभूतयोर्लभ आकाशं तिष्ठति (धर्माधर्मेहि आदौ लोको) धर्माधर्मास्तिकायाम्यामाततो व्याप्तो भूतो लोकः । किं कृत्वा । (सेसे पडुञ्च) शेषौ जीवपुद्गलौ प्रतीत्याभित्य । अयमत्रार्थः—जीवपुद्गलौ तावल्लोके तिष्ठतस्तयोर्गतिस्थित्योः कारणभूतौ धर्माधर्मावपि लोके । (कालो) कालोऽपि शेषौ जीवपुद्गलौ प्रतीत्ये लोके । कस्मादिति चेत् ? जीवपुद्गलाभ्यां नवजीर्णपरिरणत्या व्यज्यमानसमयघटिकादिय-र्यायत्वात् । शेषशब्देन किं भण्यते । (जीवा पुण पुगला सेसा) जीवाः पुद्गलाश्च पुनः शेषा भण्यन्त इति । अयमत्र भावः—यथा सिद्धा भगवन्तो यद्यपि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयप्रदेशे केवलज्ञानादिगुणाधारभूते स्वकीय-स्वकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्षशिलायां तिष्ठन्तीति भण्यन्ते । तथा सर्वे पदार्था यद्यपि निश्चयेन स्वकीयस्वकीयस्वरूपे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठन्तीति । अत्र यद्यप्यनन्तजीवद्रव्येभ्योऽनन्तगुण-

पुद्गलास्तिष्ठन्ति तथाप्येकदीपप्रकाशे बहुदीपप्रकाशवद्विशिष्टावगाहशक्तियोगेनासंख्येयप्रदेशोऽपि लोकेऽवस्थानं न विरुध्यते ॥ १३६ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्योंका स्थान लोकाकाशमें है, ऐसा बताते हैं—

गाथार्थ—(एभो) आकाश द्रव्य (लोगालोगेसु) लोक और अलोकरूप है (सेसे पडुच्च) शेष जीव पुद्गलको आश्रय करके (लोगो धम्माधस्मेहि आददो) लोक धर्म और अधर्म द्रव्यसे व्याप्त है तथा (कालो) काल है । (पुण सेसा जीवा पुग्गला) और वे दो शेष द्रव्य जीव और पुद्गल हैं ।

टीकार्थ,—लोकाकाश और अलोकाकाश दोनोंका आधार एक आकाश द्रव्य है । इनमेंसे जीव पुद्गलोंकी अपेक्षासे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय हैं जिनसे यह लोकाकाश व्याप्त है । अर्थात् इस लोकाकाशमें जीव और पुद्गल भरे हैं उनहीकी गति और स्थितिको कारण रूप ये धर्म अधर्म भी लोकमें हैं । काल भी इन जीव पुद्गलोंकी अपेक्षा करके लोकमें है क्योंकि जीव पुद्गलकी नई पुराणी अवस्थाके होने से काल द्रव्यकी समय घड़ी आदि पर्याय प्रगट होती हैं । तथा जीव और पुद्गल तां इस लोकमें हैं ही ।

यहां यह भाव है कि जैसे सिद्ध भगवान यद्यपि लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशोंमें हैं जो प्रदेश केवलज्ञान आदि गुणोंके आधारभूत हैं तथा अपने स्वभावमें ठहरते हैं तथापि व्यवहार नयसे मोक्षशिला पर ठहरते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं, तैसे सर्व पदार्थ यद्यपि निश्चयसे अपने स्वरूपमें ठहरते हैं तथापि व्यवहार नयसे लोकाकाशमें ठहरते हैं । यहाँ यद्यपि अनन्त जीव द्रव्योंसे अनन्त गुणे पुद्गल हैं तथापि एक दीपके प्रकाशमें जैसे बहुतसे दीपकोंके प्रकाश समा जाते हैं तैसे विशेष अवगाहनाकी शक्तिके योगसे असंख्यात प्रदेशी लोकमें ही सर्व द्रव्योंका स्थान विरोधरूप नहीं है ॥ १३६ ॥

अथ प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वसंभवप्रकारमासूत्रयति—

जध ते एभप्पदेसा तधप्पदेसा हवंति सेसाणं ।

अपदेसो परमाणू तेण पदेसुब्भवो भणितो ॥१३७॥

यथा ते नभःप्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम् ।

अप्रदेशः परमाणुस्तेन प्रदेशोद्भवो भणितः ॥१३७॥

सूत्रयिष्यते हि स्वयमाकाशस्य प्रदेशलक्षणमेकारणव्याप्यत्वमिति । इह तु यथाकाशस्य प्रदेशास्तथा शेषद्रव्याणामिति प्रदेशलक्षणप्रकारैकत्वमासूत्रयते । ततो यथैकारणव्याप्येनांशेन गण्यमानस्याकाशस्यानन्तांशत्वादनन्तप्रदेशत्वं तथैकारणव्याप्येनांशेन गण्यमानानां धर्माधर्म-

कजीवानामसंख्येयांशत्वात् प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशत्वम् । यथा चावस्थितप्रमाणयोर्धर्माधर्मयो-
स्तथा संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि शुष्कार्द्रत्वाभ्यां चर्मण इव जीवस्य
स्वांशाल्पबहुत्वाभावादसंख्येयप्रदेशत्वमेव । अमूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्थूलकृशशिशुकु-
मारशरीरव्यापित्वादस्ति स्वसंवेदनसाध्यैव । पुद्गलस्य तु द्रव्येणैकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे
यथोदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्युद्भवहेतुभूततथाविधस्निग्धरूक्षगुणपरिणामशक्तिस्वभावात्प्र-
देशोद्भवत्वमस्ति । ततः पर्यायेणानेकप्रदेशत्वस्यापि संभवात् द्व्यादिसंख्येयासंख्येयानन्त-
प्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥१३७॥

अब, यह कहते हैं कि प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व किस प्रकारसे संभव है :—

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [ते नभः—प्रदेशाः] वे आकाशके प्रदेश हैं [तथा] उसी
प्रकार [शेषाणां] शेष द्रव्योंके (भी) [प्रदेशाः भवन्ति] प्रदेश हैं । (अर्थात् जैसे-आका-
शके प्रदेश परमाणुरूपी गजसे नापे जाते हैं, उसी प्रकार शेष द्रव्योंके प्रदेश भी परमाणुरूपी
गजसे नापे जाते हैं । [परमाणुः] परमाणु [अप्रदेशः] अप्रदेशी है, [तेन] उसके द्वारा
प्रदेशोद्भवः मणितः] प्रदेशों का होना कहा है ।

टीकाः—(भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य) स्वयं ही (१४० वें) सूत्र द्वारा कहेंगे कि आका-
शके प्रदेश का लक्षण एकाणुव्याप्यत्व (अर्थात् एक परमाणुसे व्याप्त होना) है । यहां (इस
सूत्र या गाथामें) 'जिस प्रकार आकाशके प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्योंके प्रदेश हैं' इस प्रकार
प्रदेशके लक्षणकी एक-प्रकारता कही जाती है । इसलिये, एकाणुव्याप्य (जो एक परमाणु-
से व्याप्य हो ऐसे) अंशके द्वारा गिने जाने पर जैसे आकाशके अनन्त अंश होनेसे आकाश
अनन्त प्रदेशी है, उसीप्रकार एकाणुव्याप्य अंशके द्वारा गिने जानेपर धर्म, अधर्म, और एक
जीवके असंख्यात अंश होनेसे वे-प्रत्येक असंख्यातप्रदेशी हैं । जैसे (संकोच-विस्तार-रहित
होनेकी अपेक्षा) अवस्थित प्रमाणवाले धर्म तथा अधर्म असंख्यातप्रदेशी हैं, उसी प्रकार संकोच
विस्तारके कारण (संकोच-विस्तार होनेकी अपेक्षा) अनवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे
गीले चमड़ेकी भांति-निज अंशोंका अल्पबहुत्व नहीं होता (संख्यामें प्रदेशोंकी हानि-वृद्धि
नहीं होती) इसलिये असंख्यातप्रदेशित्व ही है ।

(यहाँ यह प्रश्न होता है कि अमूर्त जीवका संकोच-विस्तार कैसे संभव है ? उसका समाधान किया जाता है :—)

अमूर्तके संकोच-विस्तारकी सिद्धि तो अपने अनुभवसे ही साध्य है, क्योंकि (सबको स्वानुभवसे स्पष्ट है कि) जीव स्थूल तथा कृश शरीरमें तथा बालक और कुमारके शरीरमें व्याप्त होता है । (जीवके जो प्रदेश मोटे शरीरमें फैले हुये थे, वह ही शरीरके पतले हो जाने पर सिकुड़ गये । तथा बालक के शरीरमें जो जीवके प्रदेश सिकुड़े हुये थे, वह ही कुमार अवस्थाके शरीर में फैल जाते हैं । इस प्रकारसे जीवके प्रदेशोंका संकोच तथा विस्तार सिद्ध होता है ।

पुद्गल तो द्रव्यकी अपेक्षासे एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशआदि (द्व्यणुकआदि स्कंधोंके हेतुभूत तथाविध (उस प्रकारके) स्निग्ध और रूक्ष गुणरूप परिणामित होनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उस पुद्गलके प्रदेशोंका (बहु प्रदेशत्वका उद्भव है । इसलिये पर्यायतः अनेक प्रदेशित्वकी भी संभावना होनेसे पुद्गल द्विप्रदेशत्वसे लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशत्व भी न्याययुक्त है १३७

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ यदेवाकाशस्य परमाणुव्याप्तक्षेत्रं प्रदेशलक्षणमुक्तं शेषद्रव्यप्रदेशानां तदेवेति सूचयति:—

(जह ते णहप्पदेसा) यथा ते प्रसिद्धाः परमाणुव्याप्तक्षेत्रप्रमाणाकाशप्रदेशाः (तहप्पदेसा ह्वन्ति सेसाणां) तेनेवाकाशप्रदेशप्रमाणेन प्रदेशा भवन्ति । केषां । शुद्धबुद्धिकस्वभावं यत्परमात्मद्रव्यं तत्प्रभृतिशेषद्रव्याणाम् । (अपदेसो परमाणु) अप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो योऽसौ पुद्गलपरमाणुः (तेण पदेसुब्भवो भण्णदो) तेन परमाणुना प्रदेशस्योद्भव उत्पत्ति भण्णिता । परमाणुव्याप्तक्षेत्रं प्रदेशो भवति । तवग्रे विस्तरेण कथयति इह तु सूचितमेव । १३७।
एवं पञ्चमस्थले स्वतन्त्रगाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—जैसे एक परमाणुसे व्याप्त क्षेत्रको आकाशका प्रदेश कहते हैं वैसे ही अन्य द्रव्योंके प्रदेश भी होते हैं, ऐसा कहते हैं—

गाथार्थ—(जध) जैसे (ते णहप्पदेसा) वह परमाणुसे व्याप्त क्षेत्र आकाशद्रव्यका प्रदेश होता है (तहप्पदेसा सेसाणां ह्वन्ति) तैसे ही धर्मादि अन्य द्रव्योंके प्रदेश होते हैं । (परमाणु अपदेसो) एक अविभागी पुद्गल परमाणु अप्रदेशो है (तेण) उस परमाणुसे (पदेसुब्भवो भण्णदो) प्रदेशकी प्रगटता होती है ।

टीकार्थ—एक परमाणु जितने आकाश क्षेत्रको रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं उस परमाणुके दो आदि प्रदेश नहीं हैं। इस प्रदेशकी मापसे आकाश द्रव्यकी तरह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्यको आदि लेकर शेष द्रव्योंके भी प्रदेश होते हैं। इनका विस्तारसे कथन आगे करेंगे ॥ १३७ ॥

इस तरह पांचवें स्थलमें स्वतंत्र दो गाथाएं गईं।

अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति—

समभ्रो दु अप्पदेशो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स ।

वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागासदव्वस्स ॥ १३८ ॥

समयस्त्वप्रदेशः प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य ।

व्यतिपततः स वर्तते प्रदेशमाकाशद्रव्यस्य ॥ १३८ ॥

अप्रदेश एव समयो द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात् न च तस्य पुद्गलस्येव पर्यायेणाप्यनेकप्रदेशत्वं यतस्तस्य निरन्तरं प्रस्तारविस्तृतप्रदेशमात्रासंख्येयद्रव्यत्वेऽपि परस्परसंपर्कसंभवादेकैकमाकाशप्रदेशमभिव्याप्य तस्थुष प्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगत्या ध्यतिपतत एव वृत्तिः ॥ १३८ ॥

अब, यह नियम बतलाते हैं कि 'कालाणुके अप्रदेशत्व ही है' :—

अन्वयार्थः—[समयः तु] काल तो [अप्रदेशः] अप्रदेशी (एक प्रदेशी) है, [प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य] प्रदेशमात्र पुद्गल-परमाणु [आकाशद्रव्यस्य प्रदेशं] आकाश द्रव्यके प्रदेश को [व्यतिपततः] मंदगतिसे उल्लंघन कर रहा हो तब [सः वर्तते] वह (काल) वर्तता है, अर्थात् निमित्तभूततया परिणामित होता है।

टीकाः—काल, द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे, अप्रदेशी ही है। उसके (कालके), पुद्गलकी भांति, पर्यायतः भी अनेकप्रदेशित्व नहीं है, क्योंकि उसके परस्पर अन्तरके विना प्रस्ताररूप (फैले हुये) विस्तृत प्रदेशमात्र असंख्यात कालद्रव्यत्व होने पर भी, परस्पर संपर्क न होनेसे एक एक आकाशप्रदेशको व्याप्त करके रहनेवाले कालद्रव्यकी वृत्ति तभी होती है (अर्थात्

कालाणुकी परिणति तभी निमित्तभूत होती है) जब प्रदेशमात्र (एक प्रदेशी) परमाणु उस (कालाणु) से व्याप्त एक आकाशप्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन करता हो ।

भावार्थः—लोकाकाशके असंख्यातप्रदेश हैं । एक एक प्रदेशमें एक एक कालाणु रहा हुआ है । वे कालाणु स्निग्ध-रूक्षगुणके अभावके कारण रत्नोंकी राशिकी भांति पृथक् पृथक् ही रहते हैं, पुद्गल परमाणुओंकी भांति परस्पर मिलते नहीं हैं ।

जब पुद्गल परमाणु आकाशके एक प्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन करता है (अर्थात् एक प्रदेशसे दूसरे अनन्तर-निकटतम प्रदेश पर मन्दगतिसे जाता है) तब उस (उल्लंघित किये जानेवाले) प्रदेशमें रहने वाला कालाणु उसमें निमित्तभूत रूपसे रहता है । इस प्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गल परमाणुके एक प्रदेश तक के गमन पर्यंत ही सहकारीरूपसे रहता है, अधिक नहीं । इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः भी अनेक प्रदेशी नहीं है ॥ १३८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ कालद्रव्यस्य द्वितीयादिप्रदेशरहितत्वेनाप्रदेशत्वं व्यवस्थापयति,—

(समग्रो) समयपर्यायस्योपादानकारणत्वात्समयः कालाणुः (दु) पुनः । स च कथंभूतः । (अप्पदेशो) अप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो भवति । स च किं करोति । (सो वट्टदि) स पूर्वोक्तकालाणुः परमाणुर्गतिपरिणतेः सहकारित्वेन वर्तते । कस्य सम्बन्धो योऽसौ परमाणुः ? (पदेशमेत्तस्स दब्बजादस्स) प्रदेशमात्रपुद्गलजातिरूपपरमाणुद्रव्यस्य । किं कुर्वतः ? (वट्टिवददो) व्यतिपततो मन्दगत्या गच्छतः । कं प्रति । (पदेशं) कालाणुव्याप्तमेकप्रदेशम् । कस्य सम्बन्धिनं ? (आगासदब्बस्स) आकाशद्रव्यस्येति । तथाहि—कालाणुरप्रदेशो भवति । कस्मात् ? द्रव्येणैकप्रदेशत्वात् । अथवा यथा स्नेहगुणेन पुद्गलानां परस्परबन्धो भवति तथाविधबन्धानावात्पर्यायिणापि । अयमत्रार्थः—यस्मात्पुद्गलपरमाणोरेकप्रदेशगमनपर्यन्तं सहकारित्वं करोति नचाधिकं तस्मादेव ज्ञायते सोऽप्येकप्रदेश इति ॥ १३८ ॥

उत्थानिका—आगे काल द्रव्यके दो तीन आदि प्रदेश नहीं हैं, मात्र एक प्रदेश है इसीसे वह अप्रदेशी है, ऐसी व्यवस्था करते हैं—

गाथार्थ—(समग्रो दु अप्पदेशो) काल द्रव्य निश्चयसे अप्रदेशी है (सो) वह काल द्रव्य (पदेशमेत्तस्स दब्बजादस्स) प्रदेश मात्र पुद्गल द्रव्यरूप परमाणुके (आगासदब्बस्स पदेशम्) आकाश द्रव्यके प्रदेशको (वट्टिवददो) उल्लंघन करनेसे (वट्टिदि) वर्तन करता है ।

टीकार्थः—समय नामा पर्यायिका उपादान कारण कालाणु है इससे कालाणुको समय कहते हैं । वह कालाणु दो तीन आदि प्रदेशोंसे रहित मात्र एक प्रदेशवाला है इससे उसको अप्रदेशी कहते हैं । वह कालाणु पुद्गल द्रव्यकी परमाणुकी गतिकी परिणति रूप सहकारी कारणसे वर्तन करता है । हर एक कालाणुसे हर एक लोकाकाशका प्रदेश व्याप्त है । जब एक परमाणु मंदगतिसे ऐसे पास वाले प्रदेशपर जाता है तब इसकी गतिके सहायसे काल द्रव्य वर्तन करता हुआ समय पर्यायको उत्पन्न करता है । जैसे स्निग्ध रूक्ष गुणके निमित्तसे पुद्गलके परमाणुओंका परस्पर बन्ध होजाता है इस तरहका बंध कालाणुओं का कभी नहीं हो सक्ता इसलिये कालाणुको अप्रदेशी कहते हैं । यहां यह भाव है कि पुद्गल परमाणुका एक प्रदेश तक गमन होना ही सहकारी कारण है, अधिक दूर तक जाना सहकारी कारण नहीं है, इससे भी ज्ञात होता है कि कालाणु द्रव्य एक प्रदेशरूप ही है ॥ १३८ ॥

अथ कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायौ प्रज्ञापयति—

वदिवददो तं देसं तस्सम समञ्चो तदो परो पुब्बो ।
जो अत्थो सो कालो समञ्चो उप्पणपद्धंसो ॥१३९॥

व्यतिपत्तस्तं देशं तत्समः समयस्ततः परः पूर्वः ।

योऽर्थः स कालः समय उत्पन्नप्रध्वंसी ॥१३९॥

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशोऽभिव्याप्तस्तं प्रदेशं मन्दगत्या-
तिक्रमतः परमाणोस्तत्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थसूक्ष्मवृत्तिरू-
पसमयः स तस्य कालपदार्थस्य पर्यायस्ततः एवंविधात्पर्यायात्पूर्वोत्तरवृत्तिवृत्तत्वेन व्यञ्जि-
तनित्यत्वे योऽर्थः तत्तु द्रव्यम् । एवमनुत्पन्नाविध्वस्तो द्रव्यसमयः, उत्पन्नप्रध्वंसी पर्याय-
समयः । अनंशः समयोऽयमाकाशप्रदेशस्यानंशत्वान्यथानुपपत्तेः । न चैकसमयेन परमाणो-
रालोकान्तगमनेऽपि समयस्य सांशत्वं विशिष्टगतिपरिणामाद्विशिष्टावगाहपरिणामवत् ।
तथाहि—यथा विशिष्टावगाहपरिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्धः परमा-
णोरनंशत्वात् पुनरप्यनन्तांशत्वं न साधयति तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्या-
प्तैकाकाशप्रदेशातिक्रमणपरिणावच्छिन्नेनैकसमयेनैकस्माल्लोकान्ताद्द्वितीयं लोकान्त-
माक्रमतः परमाणोरसंख्येयाः कालाणवः समयस्यानंशत्वादसंख्येयांशत्वं न साधयन्ति १३९

अब काल पदार्थके द्रव्य पर्यायको बतलाते हैं :—

अन्वयार्थः—[तं देशं व्यतिपततः] परमाणु एक आकाशप्रदेशको (मन्दगतिसे) (जब) उल्लंघन करता है तब [तत्समः] उसके बराबर जो काल (लगता है) वह [समयः] 'समय' (पर्याय) है, [ततः पूर्वः परः] उस (समय) से पूर्व तथा पश्चात् ऐसा (नित्य) [यः अर्थः] जो पदार्थ है [सः कालः] वह कालद्रव्य है, [समयः उत्पन्नध्वंसी] समय उत्पन्नध्वंसी है, समय पर्याय तो उत्पन्न होती है और नाश होती है ।)

टीकाः—किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा आकाशका जो प्रदेश व्याप्त हो, उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दगतिसे उल्लंघन करता है, तब उस प्रदेशमात्र अतिक्रमण (उल्लंघन) के परिमाण (काल) के बराबर जो कालपदार्थकी सूक्ष्मवृत्ति (परिणति) रूप 'समय' है, वह उस काल पदार्थकी पर्याय है । और ऐसी उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी वृत्ति रूपसे वर्तित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रगट होता है, ऐसा पदार्थ द्रव्य है । इस प्रकार द्रव्यसमय (काल-द्रव्य) अनुत्पन्न-अविनष्ट है और पर्यायसमय उत्पन्नध्वंसी है । यह समय निरंश है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो आकाशके प्रदेशका निरंशत्व न बने ।

एक समयमें परमाणुके लोकके अन्त तक जाने पर भी, समयके अंश नहीं होते; क्योंकि (परमाणुके) विशिष्ट (विशेष प्रकारके) अवगाह परिणाम विशिष्ट गतिपरिणाम होता है । इसे समझाते हैंः—जैसे विशिष्ट अवगाहपरिणामके कारण एक परमाणुके परिमाणके बराबर अनन्त परमाणुओंका स्कंध बनता है तथापि वह स्कंध परमाणुके अनन्त अंशोंको सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है, उसी प्रकार जैसे एक कालाणसे व्याप्त एक आकाशप्रदेश के अतिक्रमणके मापके बराबर एक 'समय' में परमाणु विशिष्टगतिपरिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक जाता है तब (उस परमाणुके द्वारा उल्लंघित होनेवाले) असंख्य कालाणु 'समय' के असंख्य अंशोंको सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 'समय' निरंश है ।

भावार्थः—यहां प्रश्न होता है कि "जब पुद्गल-परमाणु शीघ्र गतिके द्वारा एक 'समय' में लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है तब वह चौदह राजू तक आकाशप्रदेशों

में श्रेणिबद्ध जितने कालाणु हैं उन सबको स्पर्श करता है । इसलिये असंख्य कालाणुओंको स्पर्श करनेसे 'समय' के असंख्य अंश होने चाहिये" ? इसका समाधान यह है :-

जैसे अनन्त परमाणुओंका कोई स्कंध आकाशके एक प्रदेशमें समाकर परिमाणमें एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुओंके विशेष प्रकारके अवगाहपरिणामके कारण ही है, (परमाणुओंमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारकी अवगाहपरिणामकी शक्ति है' जिसके कारण ऐसा होता है,) इससे कहीं परमाणुके अनन्त अंश नहीं होते, इसी प्रकार कोई परमाणु एक समयमें असंख्य कालाणुओं को उल्लंघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है, सो वह परमाणुके विशेष प्रकारके गतिपरिणामके कारण ही है, (परमाणुमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गतिपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है,) इससे कहीं 'समय' के असंख्य अंश नहीं होते ॥ १३६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ पूर्वोक्तकालपदार्थस्य पर्यायस्वरूपं द्रव्यस्वरूपं च प्रतिपादयति,—

(वदिवददो) तस्य पूर्वसुश्रोवितपुद्गलपरमाणोर्व्यतिपततो मन्दगत्या गच्छतः । कं कर्मन्तापन्नम् ? (तं देसं) तं पुर्वागतोदितं कालाणुव्याप्तमाकाशप्रदेशम् (तस्सम) तेन कालाणुव्याप्तकप्रदेशपुद्गलपरमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः सदृशस्तस्समः (समञ्चो) कालाणुद्रव्यस्य सूक्ष्मपर्यायभूतः समयो व्यवहारकालो भवतीति पर्यायव्याख्यानं गतम् । (तवो परो पुव्वो) तस्मात्पूर्वोक्तसमयरूपकालपर्यायात्परो भाविकाले पूर्वमतीतकाले च (जो अत्थो) यः पूर्वपर्यायेष्वन्वयरूपेण दत्तपदार्थो द्रव्यं (सो कालो) स कालः कालपदार्थो भवतीति द्रव्यव्याख्यानम् । (समञ्चो उप्पण्णपद्धंसी) स पूर्वोक्तसमयपर्यायो यद्यपि पूर्वापरसमयसन्तानापेक्षया संख्येयासंख्येयानन्तसमयो भवति, तथापि वर्तमानसमयं प्रत्युत्पन्नप्रध्वंसी । यस्तु पूर्वोक्तद्रव्यकालः स त्रिकालस्थायित्वेन नित्य इति । एवं कालस्य पर्यायस्वरूपं द्रव्यस्वरूपं च ज्ञातव्यम् ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व कहे हुए काल पदार्थके पर्याय स्वरूपको और द्रव्य स्वरूपको बताते हैं:-

गाथार्थः—(तं देसं) उस कालाणुसे व्याप्त आकाशके प्रदेशपर (वदिवददो) मंद गतिसे जाने वाले पुद्गल परमाणुको (तस्सम समञ्चो) जो कुछ काल लगता है उसीके समान समय पर्याय है । (तवो परो पुव्वो जो अत्थो) इस समय पर्यायके आगे और पहले जो पदार्थ है (सो कालो) वह काल द्रव्य है । (समञ्चो उप्पण्ण पद्धंसी) समय पर्याय उत्पन्न होकर नाश होने वाला है ।

टीकार्थः—जब तक एक पुद्गलका परमाणु मंदगतिसे एक कालाणुव्याप्त आकाशके प्रदेशसे दूसरे कालाणु व्याप्त आकाशके प्रदेशपर आता है तबतक उसमें जो काल लगता है उसीके समान कालाणु

द्रव्यकी सूक्ष्म समय नामकी पर्याय होती है- यही व्यवहारकाल है। कालद्रव्यकी पर्यायका यह स्वरूप कहा गया। इस समय पर्यायके उत्पन्न होनेके पहले जो अपनी पूर्व पूर्व समय पर्यायोंमें अन्वय रूपसे बराबर चला आ रहा है व आगामी कालमें होनेवाली समय पर्यायोंमें अन्वय रूपसे बराबर चला जायगा वह कालद्रव्य नामा पदार्थ है। यद्यपि यह समय पर्याय पूर्वकालकी और उत्तरकालकी समयोंकी संतानकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात तथा अनन्त समय रूप है तथापि वर्तमानकालका समय उत्पन्न होकर नाश होनेवाला है, किन्तु जो पूर्वमें कहा हुआ द्रव्यकाल है वह तीनों कालोंमें स्थायी होनेसे नित्य है इस तरह कालद्रव्य को पर्यायस्वरूप और द्रव्यस्वरूप जानना योग्य है।

अथवानेन गाथाद्वयेन समयरूपव्यवहारकालव्याख्यानं क्रियते निश्चयकालव्याख्यानं तु 'उष्पादो पञ्चंसी' इत्यादि गाथात्रयेणाग्रे करोति ।

तद्यथा (समग्रो) परमार्थकालस्य पर्यायभूतसमयः । (अव्यपदेशो) अपगतप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो निरंश इत्यर्थः । कथं निरंश इति चेत् ? (पदेशमेतत्स दवियजादस) प्रदेशमात्रपुद्गलद्रव्यस्य सम्बन्धी योऽसौ परमाणुः (वदिवादादो वदृदि) व्यतिपातात् मन्दगतिगमनात्सकाशात्स परमाणुस्तावद्गमनरूपेण वर्तते । कं प्रति ? (पदेशमागासदवियस) विवक्षितकाकाशप्रदेशं प्रति । इति प्रथमगाथाव्याख्यानम् । (वदिवददो तं देसं) स परमाणुस्तमाकाशप्रदेशं यदा व्यतिपतितोऽतिक्रान्तो भवति (तस्सम समग्रो) तेन पुद्गलपरमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः समयो भवतीति निरंशत्वमिति वर्तमानसमयो व्याख्यातः । इदानीं पूर्वपरसमयो कथयति—(तदो परो पुम्बो) तस्मात्पूर्वोक्तवर्तमानसमयात्परो भावी कोऽपि समयो भविष्यति पूर्वमपि कोऽपि गतः (अत्थो जो) एवं यः समय-त्रयरूपोऽर्थः (सो कालो) सोऽतीतानागतवर्तमानरूपेण त्रिविधव्यवहारकालो भण्यते । (समग्रो उष्णपञ्चंसी) तेषु त्रिषु मध्ये योऽसौ वर्तमानः स उत्पन्नप्रध्वंसी अतीतानागतौ तु संख्येयासंख्येयानन्तसमयावित्यर्थः । एवमुक्तलक्षणो काले विद्यमानेऽपि परमात्मतत्त्वमलममानोऽतीतानन्तकाले संसारसागरे भ्रमितोऽयं जीवो यतस्ततः कारणान्तदेव निज-परमात्मतत्त्वं सर्वप्रकारोपादेयरूपेण श्रद्धेयं, स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ज्ञातव्यमाहारभयमैथुनपरिग्रहसंज्ञास्वरूपप्रभृतिसमस्तरागादिविभावत्यागेन ध्येयमिति तात्पर्यम् ॥ १३९ ॥

एवं कालव्याख्यानमुख्यत्वेन षष्ठस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

अथवा इन दो गाथाओंसे समयरूप व्यवहार कालका व्याख्यान किया जाता है। निश्चय कालका व्याख्यान तो "उष्पादो पञ्चंसी" इत्यादि तीन गाथाओंसे आगे करेंगे।

सो इस तरह पर है कि द्वितीयादि प्रदेश रहित निरंश प्रदेशमात्र पुद्गल द्रव्यरूप परमाणुकी मंदगतिसे किसी विवक्षित एक आकाशके प्रदेश पर जाते हुए जो वर्तन करती है वह निश्चय कालकी समय पर्याय अंश रहित है। यह पहली गाथाका व्याख्यान है। वह परमाणु उस आकाशके प्रदेशपर जब पतन करता है तब उस पुद्गल परमाणुके मन्दगतिसे गमनमें जो काल लगा है उसीके समान समय है इसलिये एक समय अंश रहित है। अर्थात् समय सबसे छोटा काल है। इस तरह वर्तमान समय कहा गया। अब आगे पीछेके समयोंको कहते हैं कि इस पूर्वमें कहे हुए वर्तमान समयसे आगे कोई समय होयगा

तथा पूर्वमें कोई समय हो चुका है इस प्रकार अतीत, अनागत, वर्तमानरूपसे तीन प्रकार व्यवहारकाल कहा जाता है। इन तीन प्रकार समयोंमें जो कोई वर्तमानका समय है वह उत्पन्न होकर नाश होनेवाला है अतीत और अनागत संख्यात, असंख्यात और अनन्त समय हैं। इस तरह स्वरूपके धारी कालके होते हुए भी यह जीव अपने परमात्म-तत्त्वको नहीं प्राप्त करता हुआ भूतकी अपेक्षा अनन्तकालसे इस संसार समुद्रम भ्रमता चला आया है इसलिये ही अब इसके लिये अपना ही परमात्म तत्व सर्व तरहसे ग्रहण करने योग्य मानकर श्रद्धान करने योग्य है, व स्वसंवेदन ज्ञानसे जानने योग्य है तथा आहार, भय, मैथुन परिग्रह संज्ञाको आदि लेकर सर्व रागादि भावोंको त्यागकर ध्यान करने योग्य है, ऐसा तात्पर्य है ॥१३६॥
इस तरह कालके व्याख्यानकी मुख्यतासे छठे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथाकाशस्य प्रदेशलक्षणं सूत्रयति—

आगासमणुणिविद्वं आगासपदेससणण्या भणितं ।

सर्वेसिं च अणूणं सककदि तं देदुमवगासं ॥१४०॥

आकाशमणुनिविष्टमाकाशप्रदेशसंज्ञया भणितम् ।

सर्वेषां चाणूनां शक्नोति तदातुमवकाशम् ॥१४०॥

आकाशस्यैकाणुव्याप्योऽशः किलाकाशप्रदेशः, स खल्वेकोऽपि शेषपंचद्रव्यप्रदेशानां परमसौक्ष्म्यपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाशदानसमर्थः । अस्ति चाविभागैकद्रव्यत्वेऽप्यंशकल्पनमाकाशस्य, सर्वेषामणूनामवकाशदानस्यान्यथानुपपत्तेः । यदि पुनराकाशस्यांशा न स्युरिति मतिस्तदाङ्गुलीयुगलं नभसि प्रसार्य निरूप्यतां किमेकं क्षेत्रं किमनेकम् ? एकं चैतिकमभिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन किं वा भिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन ? अभिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् येनाशिनैकस्या अङ्गुलेः क्षेत्रं तेनाशेनेतरस्या ? इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्वयाद्यंशानामभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । भिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन ? सविभागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥१४०॥

अब, आकाशके प्रदेशका लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं :-

अन्वयार्थः—[अणुनिविष्टं आकाशं] एक परमाणु जितने आकाशमें रहता है उतने आकाशको [आकाशप्रदेशसंज्ञया] 'आकाशप्रदेश' के नामसे [भणितम्] कहा गया है। [च] और [तत्] वह [सर्वेषां अणूनां] समस्त परमाणुओंको [अवकाशं दातुं शक्नोति] अवकाश देनेको समर्थ है ।

टीकाः—आकाशका एक परमाणुसे व्याप्य अंश आकाशप्रदेश है। वह एक (आकाश-प्रदेश) भी शेष पांच द्रव्योंके प्रदेशोंको तथा सूक्ष्मतारूपसे परिणमित अनन्त परमाणुओंको और स्कंधोंको अवकाश देनेमें समर्थ है। आकाश अविभाग (अखंड) एक द्रव्य होने पर भी, उसके (प्रदेशरूप) अंशकल्पना है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सर्व परमाणुओंको अवकाश देना नहीं बन सकता ।

यदि 'आकाशके अंश नहीं होते' (अर्थात् अंशकल्पना नहीं की जाती), ऐसी (किसी की) मान्यता हो तो आकाशमें दो अंगुलियां फैलाकर बताइये कि 'दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है या अनेक ?' यदि एक है तो (प्रश्न होता है कि—), (१) आकाश अभिन्न अंशोंवाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिये दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है या (२) भिन्न अंशोंवाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिये ? (१) यदि 'आकाश अभिन्न अंशवाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिये दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है' ऐसा कहा जाय तो, जो अंश एक अंगुलीका क्षेत्र है वही अंश दूसरी अंगुलीका भी है, इसलिये दोनोंमें से एक अंशका अभाव होगया इस प्रकार दो इत्यादि (एकसे अधिक) अंशोंका अभाव होनेसे आकाश परमाणुकी भांति प्रदेशमात्र सिद्ध हुआ। (इसलिये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि यह कहा जाय कि 'आकाश भिन्न अंशोंवाला अविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एक द्रव्यमें अंश-कल्पना फलित हुई ।

यदि यह कहा जाय कि (दो अंगुलियोंके) 'अनेक क्षेत्र हैं' (अर्थात् एकसे अधिकक्षेत्र हैं, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), आकाश सविभाग (खंडरूप) अनेक द्रव्य है इसलिये दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र हैं या (२) आकाशके अविभाग एकद्रव्य होने पर भी दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र हैं ? (१) यदि सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे माना जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्त-द्रव्यत्व आजायगा, (इसलिये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि अविभाग एक द्रव्य होनेसे माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एक द्रव्यमें अंशकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ पूर्वं यत्सूचितं प्रदेशस्वरूपं तद्विदानीं विवृणोति,—

(आयासमण्डलविट्टं) आकाशं अणुनिविट्टं पुद्गलपरमाणुव्याप्तम् । (आयासपदेससण्णया भण्डं) आकाशप्रदेशसंज्ञया भणितं कथितम् । (सव्वेसिं च अणूणं) सर्वेषामणूनां चकारात्सूक्ष्मस्कन्धानां च (सक्कदि तं देवुमवगासं) शक्नोति स आकाशप्रदेशो वातुमवकाशम् । तस्याकाशप्रदेशस्य यदीत्यंभूतमवकाशदानसामर्थ्यं न भवति तदानन्तानन्तो जीवराशिस्तस्मादप्यनन्तगुणपुद्गलशराशिश्चासंख्येयप्रदेशलोके कथमवकाशं लभते । तच्च विस्तरेण पूर्वं भणितमेव ।

अथ मतं—अखण्डाकाशद्रव्यस्य प्रदेशविभागः कथं घटते ? परिहारमाह—चिदानन्दकस्वभावनिजात्मतत्त्व-
पुरमेकाग्रचलक्षणसमाधिसंजातनिर्विकाराह्लादिकरूपसुखसुधारसास्वादतृप्तमुनियुगलस्यावस्थितक्षेत्रं किमेकमनेकं वा ?
यद्येकं तर्हि द्वयोरप्येकत्वं प्राप्नोति न च तथा । भिन्नं चेत्तदा अखण्डस्याप्याकाशद्रव्यप्रदेशविभागो न विरुध्यत
इत्यर्थः ॥ १४० ॥

उत्थानिका—आगे जिसका पहले कथन किया है उस प्रदेशका स्वरूप कहते हैं:-

गाथार्थः—(अणुणिविट्टं आगासम्) अविभागी पुद्गलके परमाणु द्वारा व्याप्त जो आकाश है उसको (आगासपदेससण्णया) आकाशके प्रदेशकी संज्ञासे (भण्डं) कहा गया है । तथा (तं) वह प्रदेश (सव्वेसिं च अणूणं) सर्व परमाणु तथा सूक्ष्म स्कंधोंको (अवकासं देवुं सक्कदि) जगह देने को समर्थ है ।

टीकार्थः—एक परमाणु द्वारा व्याप्त आकाशके प्रदेशमें यदि इतनी जगह देनेकी शक्ति नहीं होती कि वह अन्य परमाणुओंको व सूक्ष्म पदार्थोंको जगह दे सकता है, तो यह अनन्तानन्त जीवराशि और उससे भी अनन्तगुणी पुद्गल राशि किम तरह असंख्यात प्रदेशी लोकाकाशमें जगह पाती, इसको विस्तारसे पहले कह चुके हैं ।

शंकाः—अखंड आकाशद्रव्यके भीतर प्रदेशोंका विभाग कैसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधानः—चिदानन्दमई एक स्वभावरूप निज आत्मतत्त्वमें परम एकाग्रता लक्षण समाधिसे उत्पन्न विकार-रहित आल्हादमई एक रूप, सुख, अमृत रसके स्वादमें तृप्त दो मुनियोंके जोड़ेका ठहरनेका क्षेत्र एक है वा अनेक है ? यदि एक ही स्थान है तब दो मुनियोंका एकत्व हो जायगा, सो ऐसा नहीं है । और यदि उनका क्षेत्र भिन्न भिन्न है तब अखंड आकाशके भी प्रदेशोंका विभाग करनेमें कोई विरोध नहीं आता है । १४०।

अथ तिर्यगूर्ध्वप्रचयावावेदयति—

एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य ।

द्व्याणं च पदेसा संति हि समयत्ति कालस्स ॥ १४१ ॥

एको वा द्वौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च ।

द्रव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति कालस्य ॥ १४१ ॥

प्रदेशप्रचयो हि तिर्यक्प्रचयः, समयविशिष्टवृत्तिप्रचयस्तदूर्ध्वप्रचयः । तत्राकाशस्यावस्थितानन्तप्रदेशत्वाद्धर्माधर्मयोरवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वाज्जीवस्यानवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वात्पुद्गलस्य द्रव्येणानेकप्रदेशत्वशक्तियुक्तैकप्रदेशत्वात्पर्यायेण द्विबहुप्रदेशत्वाच्चास्ति तिर्यक्प्रचयः । न पुनः कालस्य शक्त्या व्यक्त्या चैकप्रदेशत्वात् । ऊर्ध्वप्रचयस्तु, त्रिकोटिस्पर्शित्वेन सांशत्वाद्द्रव्यवृत्तेः सर्वद्रव्याणामनिवारित एव । अयं तु विशेषः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः शेषद्रव्याणामूर्ध्वप्रचयः समयप्रचयः एव कालस्योर्ध्वप्रचयः । शेषद्रव्याणां वृत्तेर्हि समयादर्थान्तरभूतत्वादस्ति समयविशिष्टत्वम् । कालवृत्तेस्तु स्वतः समयभूतत्वात्तत्रास्ति ॥ १४१ ॥

अत्र, (प्रदेश अपेक्षा) तिर्यक् प्रचय तथा (काल प्राह अपेक्षा) ऊर्ध्वप्रचय बतलाते हैं

अन्वयार्थः—[द्रव्याणां च] द्रव्योंके [हि] निश्चय से [एकः] एक, [द्वौ] दो, [बहवः] बहुत (संख्यात) [वा] अथवा [संख्यातीताः] असंख्यात [ततः च] और फिर [अनन्ताः] अनन्त [प्रदेशाः] प्रदेश [सन्ति] हैं । [कालस्य] कालके [समयाः इति] 'समय' हैं ।

टीकाः—प्रदेशोंका समूह तिर्यक्प्रचय और समयविशिष्ट वृत्तियोंका (पर्यायोंका) समूह ऊर्ध्वप्रचय है ।

वहां आकाश अवस्थित (स्थिर) अनन्त प्रदेश वाला है, धर्म तथा अधर्म अवस्थित असंख्य प्रदेशवाले हैं, जीव अनवस्थित असंख्यप्रदेशी है, और पुद्गल द्रव्यतः अनेक-प्रदेशित्वकी शक्तिसे युक्त एकप्रदेशवाला है तथा पर्यायकी अपेक्षा दो अथवा बहुत (संख्यात, असंख्यात, अनन्त) प्रदेशवाला है, इसलिये उनके (आकाशादिक के) तिर्यक्प्रचय है । परन्तु कालके तिर्यक्प्रचय नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्ति (की अपेक्षा) से एक प्रदेशवाला है ।

ऊर्ध्वप्रचय तो सर्वद्रव्योंके अनिवार्य ही है, क्योंकि द्रव्यकी वृत्ति (परिणति) तीन कोटियोंको (भूत, वर्तमान और भविष्यत्-एसे तीनों कालोंको) स्पर्श करती है, इसलिये अंशोंसे युक्त है (एक समयकी पर्याय त्रैकालिक परिणतिका एक अंश है) । परन्तु इतना अन्तर है कि समयविशिष्ट वृत्तियोंका प्रचय (कालको छोड़कर) शेष द्रव्योंका ऊर्ध्वप्रचय है, और समयोंका प्रचय कालद्रव्यका ऊर्ध्वप्रचय है, क्योंकि शेष द्रव्योंकी वृत्ति समयसे अर्थान्तर भूत (अन्य) है, इसलिये वह (वृत्ति) समयसे विशिष्ट (विशेषित) है, और कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वतः समयभूत है, इसलिये वह समयविशिष्ट नहीं है ॥ १४१ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अथ तिर्यक्प्रचयोर्द्वंद्वप्रचयो निरूपयति,—

(एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य) एको वा द्वौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च । (द्वाणां च पदेसा संति हि) कालद्रव्यं विहाय पञ्चद्रव्याणां सम्बन्धिन एते प्रदेशा यथासम्भवं सन्ति हि स्फुटम् । (समयत्ति कालस्स) कालस्य पुनः पूर्वोक्तसंख्योपेताः समयाः सन्तीति । तद्यथा—एकाकारपरमसमरसीभावपरिणतपरमानन्दकलक्षणसुखामृतमरितावस्थानां केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपानन्तगुणाधारभूतानां लोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयप्रदेशानां मुक्तात्मपदार्थो योऽसौ प्रचयः समूहः समुदायो राशिः स । किं किं भण्यते । तिर्यक्प्रचयाः तिर्यक्सामान्यमिति विस्तारसामान्यमिति अक्रमानेकान्त इति च भण्यते । स च प्रदेशप्रचयलक्षणस्तिर्यक्प्रचयो यथा मुक्तात्मद्रव्ये भणितस्तथा कालं विहाय स्वकीयस्वकीयप्रदेशसंख्यानुसारेण शेषद्रव्याणां स भवतीति तिर्यक्प्रचयो व्याख्यातः । प्रतिसमयवर्तिनां पूर्वोत्तरपर्यायाणां मुक्ताफलमालावत्सन्तान ऊर्ध्वप्रचय इत्यूर्ध्वसामान्यमित्यायतसामान्यमिति क्रमानेकान्त इति च भण्यते । स च सर्वद्रव्याणां भवति । किन्तु पंचद्रव्याणां सम्बन्धी पूर्वापरपर्यायसन्तानरूपो योऽसावूर्ध्वताप्रचयस्तस्य स्वकीयस्वकीयद्रव्यमुपादानकारणम् । कालस्तु प्रतिसमयं सहकारिकारणं भवति । यस्तु कालस्य समयसन्तानरूप ऊर्ध्वताप्रचयस्तस्य काल एवोपादानकारणं सहकारिकारणं च । कस्मात् ? कालस्य भिन्नसमयाभावात्पर्याया एव समया भवन्तीत्यभिप्रायः ॥ १४१ ॥

एवं सप्तमस्थले स्वतन्त्रगाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे तिर्यक् प्रचय और ऊर्ध्व प्रचयका निरूपण करते हैं:—

गाथार्थः—(द्वाणां पदेसा) काल द्रव्यके विना पांच द्रव्योंके प्रदेश (एको व दुगे च बहुगा संखातीदा तदो अणंता य संति) एक या दो या बहुत, या असंख्यात तथा अनन्त यथायोग्य होते हैं (कालस्स हि समयत्ति) परन्तु निश्चयसे एक प्रदेशी काल द्रव्यके समय पूर्वोक्त संख्यावाले होते हैं ।

टीकार्थः—मुक्तात्मा पदार्थमें एकाकार व परम समता रसके भावमें परिणमनरूप परमानन्दमई एक लक्षण सुखामृतसे भरे हुए और केवलज्ञानादि प्रराटरूप अनन्त गुणोंके आधारभूत, लोकाकाश प्रमाण

शुद्ध असंख्यात प्रदेशोंका जो प्रचय या समूह या समुदाय या राशि है उसको तिर्यक् प्रचय, तिर्यक् विस्तार सामान्य या अक्रम अनेकान्त कहते हैं। यह प्रदेशोंका समुदायरूप तिर्यक् प्रचय जैसे मुक्तात्मा द्रव्यमें कहा गया है तैसे बालको छोड़कर अन्य द्रव्योंमें अपने अपने प्रदेशोंकी संख्याके अनुमार तिर्यक्-प्रचय होता है ऐसा कथन समझना चाहिये। तथा समय समय बर्तनेवाली पूर्व और उत्तर पर्यायोंकी सन्तानको ऊर्ध्व प्रचय, ऊर्ध्व सामान्य, आयत सामान्य, या क्रम अनेकान्त कहते हैं, जैसे मोतीकी मालामें मोतियोंको क्रम से गिना जाता है इसी तरह द्रव्यकी समय समय में होनेवाली पर्यायोंको क्रमसे गिना जाता है। इन पर्यायोंके समूहको ऊर्ध्व सामान्य कहते हैं। यह सब द्रव्योंमें होता है। किन्तु बालके सिवाय पांच द्रव्योंकी पूर्व उत्तर पर्यायोंका सन्तान रूप जो ऊर्ध्व प्रचय है उसका उपादान कारण तो अपना अपना द्रव्य है परंतु कालद्रव्य उनके लिये प्रति समयमें सहकारी कारण है। परंतु जो कालद्रव्यका समय सन्तान रूप ऊर्ध्व प्रचय है उसका काल ही उपादान कारण है और काल ही सहकारी कारण है। क्योंकि कालसे भिन्न कोई और समय नहीं है। कालकी जो पर्यायें हैं वे ही समय हैं ऐसा अभिप्राय है ॥ १४१ ॥

अथ कालपदार्थोर्ध्वप्रचयनिरन्वयत्वमुपहन्ति—

उत्पादो पद्वंसो विज्जदि जदि जस्स एकसमयग्धि ।

समयस्स सो वि समञ्चो सभावसमवट्ठिदो हवदि ॥ १४२ ॥

उत्पादः प्रध्वंसो विद्यने यदि यस्यैकसमये ।

समयस्य सोऽपि समयः स्वभावसमवस्थितो भवति ॥ १४२ ॥

समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्यंशः तस्मिन् कस्याप्यवश्यमुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः, परमाणोर्व्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूर्वत्वात्। तौ यदि वृत्त्यंशस्यैव, किं यौगपद्येन किं क्रमेण, यौगपद्येन चेत् नास्ति यौगपद्यं सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात्। क्रमेण चेत् नास्ति क्रमः, वृत्त्यंशस्य सूक्ष्मत्वेन विभागाभावात्। ततो वृत्तिमान् कोऽप्यवश्यमनुसर्तव्यः, स च समयपदार्थ एव। तस्य खल्वेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे समुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः। यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन् वृत्त्यंशे तद्वृत्त्यंशविशिष्टत्वेनोत्पादः। स एव तस्यैव वृत्तिमतस्तस्मिन्नेव वृत्त्यंशे पूर्ववृत्त्यंशविशिष्टत्वेन प्रध्वंसः। यद्येवमुत्पादव्ययावेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे संभवतः समयपदार्थस्य कथं नाम निरन्वयत्वं, यतः पूर्वोत्तरवृत्त्यंशविशिष्टत्वाभ्यां युगपद्-

पात्तप्रध्वंसोत्पादस्यापि स्वभावेनाप्रध्वस्तानुत्पन्नत्वादवस्थितत्वमेव न भवेत् । एवमेकस्मिन् वृत्त्यंशे समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यवत्त्वं सिद्धम् ॥ १४२ ॥

अब, कालपदार्थका ऊर्ध्वप्रचय निरन्वय है, इसका खंडन करते हैं:—

अन्वयार्थः—[यदि यस्य समयस्य] यदि कालका [एक समये] एक समयमें [उत्पादः प्रध्वंसः] उत्पाद और विनाश [विद्यते] पाया जाता है, [सः अपि समयः] तो वह काल भी [स्वभावसमवस्थितः] स्वभावमें अवस्थित (अविनाशी स्वभावमें स्थिर अर्थात् ध्रुव) [भवति] होता है ।

टीकाः—समय काल पदार्थका वृत्त्यंश (पर्याय) है, उस वृत्त्यंशमें किसीके भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित हैं, क्योंकि परमाणुके अतिक्रमणके द्वारा (समयरूपी वृत्त्यंश) उत्पन्न होता है, इसलिये वह कारणपूर्वक है । (परमाणुके द्वारा एक आकाशप्रदेशका मंद-गतिसे उल्लंघन करना कारण है, और समयरूपी वृत्त्यंश उस कारणका कार्य है, इसलिये उसमें किसी पदार्थका उत्पाद तथा विनाश होना चाहिये ।)

('किसी पदार्थके उत्पाद-विनाश होनेकी क्या आवश्यकता है ? उसके स्थान पर वृत्त्यंशको ही उत्पाद-विनाश होते हुये मानलें तो क्या हानि है ? इस तर्कका समाधान करते हैं—)

यदि उत्पाद और विनाश वृत्त्यंशके ही माने जायें तो, (प्रश्न होता है कि:—) (१) वे युगपत् हैं या (२) क्रमशः ? (१) यदि 'युगपत्' कहा जाय तो युगपत्पना घटित नहीं होता, क्योंकि एक ही समय एकके दो विरोधी धर्म नहीं होते । (एक ही समय एक वृत्त्यंशके, प्रकाश और अंधकारकी भांति, उत्पाद और विनाश-दो विरुद्ध धर्म नहीं होते ।) (२) यदि 'क्रमशः' कहा जाय तो क्रम नहीं बनता, क्योंकि वृत्त्यंशके सूक्ष्म होनेसे उसमें विभागका अभाव है । इसलिये (समयरूपी वृत्त्यंशके उत्पाद तथा विनाश होना अशक्य होनेसे) कोई वृत्तिमान् अवश्य ढूँढ़ना चाहिये । वह (वृत्तिमान्) काल पदार्थ ही है । उसके वास्तवमें एक वृत्त्यंशमें भी उत्पाद और विनाश संभव है, क्योंकि जिस वृत्तिमान्के जिस वृत्त्यंशमें उस वृत्त्यंशकी अपेक्षासे जो उत्पाद है, वही, उसी वृत्तिमान्के उसी वृत्त्यंशमें पूर्व

वृत्त्यंशकी अपेक्षासे विनाश है। (अर्थात्—कालपदार्थके जिस वर्तमान पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद है, वही पूर्व पर्यायकी अपेक्षासे विनाश है।)

यदि इस प्रकार उत्पाद और विनाश एक वृत्त्यंशमें संभवित हैं तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है, कि जिससे पूर्व और पश्चात् वृत्त्यंशकी अपेक्षासे युगपत् विनाश और उत्पादको प्राप्त होता हुआ भी स्वभावसे अविनष्ट और अनुत्पन्न होनेसे वह (काल पदार्थ) अवस्थित न हो ? (अर्थात् अवश्य अवस्थित होगा) ? (काल पदार्थके एक वृत्त्यंशमें भी उत्पाद और विनाश युगपत् होते हैं, इसलिये वह निरन्वय अर्थात् खंडित नहीं है, इसलिये स्वभावतः अवश्य ध्रुव है।)

इस प्रकार एक वृत्त्यंशमें कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला है, यह सिद्ध हुआ १४२

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका—

अथ समयसन्तानरूपस्योर्ध्वप्रचयस्यान्वयरूपेणाधारभूतं कालद्रव्यं व्यवस्थापयति,—

(उत्पादो पद्वंसो विज्जदि जदि) उत्पादः प्रध्वंसो विद्यते यदि चेत् । कस्य । (जस्स) यस्य कालाणोः । क ? (एकसमयम्हि) एकसमये वर्तमानसमये (समयस्स) समयोत्पादकत्वात्समयः कालाणुस्तस्य (सोवि समओ) सोऽपि कालाणुः (सहावसमवट्ठिदो होदि) स्वभावसमवस्थितो भवति । पूर्वोक्तमुत्पादप्रध्वंसद्वयं तदाधारभूतं कालाणु-द्रवरूपं ध्रौव्यमिति त्रयात्मकस्वभावसत्तास्तित्वमिति यावत् । तत्र सम्यगवस्थितः स्वभावः समवस्थितो भवति । तथाहि—यथांगुलिद्रव्ये यस्मिन्नेव वर्तमानक्षणे वक्रपरिणामस्योत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे तस्यैवांगुलिद्रव्यस्य पूर्वजु-पययिण प्रध्वंसस्तदाधारभूतांगुलिद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । अथवा स्वस्वभावरूपसुखेनोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे तस्यैवात्मद्रव्यस्य पूर्वानुभूताकुलत्वदुःखरूपेण प्रध्वंसस्तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । अथवा मोक्षपर्यायरूपेणोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे रत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गपर्यायरूपेण प्रध्वंसस्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । तथा वर्तमानसमयरूपपर्यायेणोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे तस्यैव कालाणुद्रव्यस्य पूर्वसमयरूप-पययिण प्रध्वंसस्तदुभयाधारभूतांगुलिद्रव्यस्थानीयेन कालाणुद्रवरूपेण ध्रौव्यमिति कालद्रव्यसिद्धिरित्यर्थः ॥१४२॥

उत्थानिका—आगे समय-संतानरूप ऊर्ध्व-प्रचयका अन्वयी रूपसे आधारभूत काल द्रव्यको स्थापन करते हैं—

गाथार्थ—(जस्स समयस्स) समयरूप पर्यायको उत्पन्न करनेवाले जिस कालाणु द्रव्यका (एक समयस्मि) एक वर्तमान समयमें (जदि) जो (उत्पादो) उत्पाद तथा (पद्वंसो) नाश (विज्जदि) होता है (सो वि समओ) सो ही काल पदार्थ (सभावसमवट्ठिदो ह्वदि) अपने स्वभावमें भले प्रकार स्थिर रहता है ।

टीकार्थ—कालाणु द्रव्यमें पहली समय रूप पर्यायिका नाश नई समयरूप पर्यायिका उत्पाद जिस वर्तमान समयमें होता है, उसी समय इन दोनों उत्पाद और नाशका आधाररूप कालाणुरूप द्रव्य ध्रौव्य रहता है। इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप त्रयात्मक स्वभावमई सत्तारूप अस्तित्व इस काल द्रव्यका भलेप्रकार सिद्ध है। भले प्रकार अवस्थित स्वभाव वाला समवस्थित है। जैसे एक हाथकी अंगुलीको टेढ़ा करते हुए जिस वर्तमान क्षणमें ही वक्र अवस्थाका उत्पाद हुआ है उसी ही क्षणमें उसी ही अंगुली द्रव्य की पहली सीधीपनेकी पर्यायिका नाश हुआ है परंतु इन दोनोंकी आधारभूत अंगुली द्रव्य ध्रौव्य है। इस तरह द्रव्यकी सिद्धि होती है। अथवा जिस किसी आत्मद्रव्यमें अपने स्वभावमई सुखका जिस क्षणमें उत्पाद है उसी ही क्षणमें उसके पूर्व अनुभव होनेवाले आकुलता रूप दुःख पर्यायिका नाश है परंतु इन दोनोंके आधारभूत परमात्म-द्रव्यका ध्रौव्य है। इस तरह द्रव्यकी सिद्धि है। अथवा एक आत्मद्रव्यमें जिस समय मोक्ष पर्यायिका उत्पाद है उस ही समय रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग रूप पर्यायिका नाश है परन्तु इन दोनोंके आधारभूत परमात्मद्रव्यका ध्रौव्य है। इस तरह द्रव्यकी सिद्धि है। तैसे ही जिसकाल द्रव्यकी जिस क्षणमें वर्तमान समयरूप पर्यायिका उत्पाद है उसी काल द्रव्यकी पूर्व समयकी पर्यायिका नाश है परन्तु इन दोनोंके आधाररूप अंगुली द्रव्यके स्थानमें कालाणु द्रव्य का ध्रौव्य है, इस तरह काल द्रव्यकी सिद्धि है ॥ १४२ ॥

अथ सर्ववृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यवत्त्वं साधयति—

एगमिह संति समये संभवट्टिदिणाससण्णदा अट्टा ।

समयस्स सव्वकालं एस हि कालाणुसब्भावो ॥ १४३ ॥

एकस्मिन् सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः ।

समयस्य सर्वकालं एष हि कालाणुसद्भावः ॥ १४३ ॥

अस्ति हि समस्तेष्वपि वृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्वमेकस्मिन् वृत्त्यंशे तस्य दर्शनात्, उपपत्तिमच्चैतत्, विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपत्तेः । अयमेव च समयपदार्थस्य सिद्धयति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धयतस्तदा ते अस्तित्वमन्तरेण न सिद्धयतः कथंचिदपि ॥ १४३ ॥

अथ, (जैसे एक वृत्त्यंशमें काल पदार्थ उत्पाद व्यय सिद्ध किया है, उसी प्रकार) सर्व वृत्त्यंशोंमें काल पदार्थके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्व है, यह सिद्ध करते हैं—

अन्वयार्थः—[एकस्मिन् समये] एक एक समयमें [संभवस्थितिनाशसंज्ञिताः अर्थाः]

उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय नामक अर्थ [समयस्य] कालके [सर्वकालं] सदा [संति] होते हैं । [एषः हि] यही [कालाणुसद्भावः] कालाणुका सद्भाव है, (यही कालाणुके अस्तित्वकी सिद्धि है ।)

टीका:—काल पदार्थके सभी वृत्त्यंशोंमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होते हैं, क्योंकि (१४२ वीं गाथामें जैसा सिद्ध हुआ है तदनुसार) एक वृत्त्यंशमें वे (उत्पादव्ययध्रौव्य) देखे जाते हैं । और यह योग्य ही है, क्योंकि विशेष अस्तित्वकी सामान्य अस्तित्वके बिना, उत्पत्ति नहीं हो सकती । यही कालपदार्थके सद्भावकी सिद्धि है । (क्योंकि) यदि विशेष और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे अस्तित्वके बिना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होते ॥ १४३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथ पूर्वोक्तप्रकारेण यथा वर्तमानसमये कालद्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्वं स्थापितम् तथा सर्वसमयेष्वस्तीति निश्चिनोति,—

(एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अट्टा) एकस्मिन्समये सन्ति विद्यन्ते । के । सम्भवस्थितिनाश-संज्ञिता अर्थाः धर्माः स्वभावा इति यावत् । कस्य सम्बन्धिनः ? (समयस्स) समयरूपपर्यायस्योत्पादकत्वात् समयः कालाणुस्तस्य (सव्वकालं) यद्येकस्मिन् वर्तमानसमये सर्वदा तथैव (एस हि कालाणुसम्भावो) एष प्रत्यक्षीभूतो हि स्फुटमुत्पादव्ययध्रौव्यात्मककालाणुसद्भाव इति । तद्यथा—यथा पूर्वमेकसमयोत्पादप्रध्वंसाधारेणांगुलिद्रव्यादि-दृष्टान्तेन वर्तमानसमये कालद्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्वं स्थापितं तथा सर्वसमयेषु ज्ञातव्येति । अत्र यद्यप्यतीतानन्त-काले दुर्लभायाः सर्वप्रकारोपादेयभूतायाः सिद्धगतेः काललब्धिरूपेण बहिरङ्गसहकारी भवति कालस्तथापि निश्चयनयेन निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्शुद्धानानुष्ठानसमस्तपरद्रव्येच्छानिरोधलक्षणरूपा तपश्चरणरूपा या तु निश्चयचतुर्विधाराधना सैव तत्रोत्पादनकारणं न च कालस्तेन कारणेन स हेय इति भावार्थः ॥ १४३ ॥

उत्थानिका—आगे यह निश्चय करते हैं कि जैसे पूर्वमें कहे प्रमाण एक वर्तमान समयमें काल द्रव्यका उत्पाद व्यय ध्रौव्य सिद्ध किया गया तैसे ही सर्व समयोंमें होता है—

गाथार्थ—(एगम्हि समये) एक समयमें (समयस्स) कालद्रव्यका (संभवठिदिणाससण्णिदा अट्टा) उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव (संति) हैं (एस हि) निश्चय करके ऐसा ही (कालाणु-सम्भावो) कालाणु द्रव्यका स्वभाव (सव्वकालं) सदाकाल रहता है ।

टीकार्थ:—जैसे पहले अंगुली द्रव्य आदिके दृष्टान्तसे एक समयमें ही उत्पाद और व्ययका आधार भूत होनेसे एक विवक्षित वर्तमान समयमें ही काल द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना स्थापित किया गया तैसा ही सर्व समयोंमें जानना योग्य है । यहां यह तात्पर्य निकालना चाहिये कि यद्यपि भूतकालके अनन्त समयोंमें दुर्लभ और सब तरहसे ग्रहण करने योग्य सिद्धगति का काललब्धिरूपसे बाहरी सहकारी कारण

काल है तथापि निश्चय नयसे अपने ही शुद्ध आत्माके तत्त्वका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र तथा सर्व परद्रव्यकी इच्छाका निरोधमई लक्षणरूप तपश्चरण इस तरह यह जो निश्चय चार प्रकार आराधना है यही उपादान कारण है, काल उपादान कारण नहीं है, इससे कालद्रव्य त्यागने योग्य है यह भावार्थ है ॥ १४३ ॥

अथ कालपदार्थस्यास्तित्वान्यथानुपपत्त्या प्रदेशमात्रत्वं साधयति—

जस्स ए सति पदेसा पदेसमेत्तं व तच्चदो णाटुं ।

सुराणं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीदो ॥ १४४ ॥

यस्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्रं वा तच्चतो ज्ञातुम् ।

शून्यं जानीहि तमर्थमर्थान्तरभूतमस्तित्वात् ॥ १४४ ॥

अस्तित्वं हि तावदुत्पादव्ययध्रौव्यैक्यात्मिका वृत्तिः । न खलु सा प्रदेशमन्तरेण सूत्र्यमाणा कालस्य संभवति, यतः प्रदेशाभावे वृत्तिमदभावः । स तु शून्य एव, अस्तित्व-संज्ञाया वृत्तेरर्थान्तरभूतत्वात् । न च वृत्तिरेव केवला कालो भवितुमर्हति, वृत्तेर्हि वृत्ति-मन्तमन्तरेणानुपपत्तेः, उपपत्तौ वा कथमुत्पादव्ययध्रौव्यैक्यात्मकत्वम् । अनाद्यनन्तनि-रन्तरानेकांशवशीकृतैकात्मकत्वेन । पूर्वपूर्वांशप्रध्वंसादुत्तरोत्तरांशोत्पादादेकात्मध्रौव्यादिति चेत् । नैवम् । यस्मिन्नंशे प्रध्वंसोऽयस्मिश्चोत्पादस्तयोः सहप्रवृत्त्यभावात् कुतस्त्यमैक्यम् । तथा प्रध्वस्तांशस्य सर्वथास्तमितत्वादुत्पद्यमानांशस्य वा संभवितात्मलाभत्वात्प्रध्वंसो-त्पादैक्यवर्तिध्रौव्यमेव कुतस्त्यम् । एवं सति नश्यति त्रैलक्षण्यं, उल्लसति क्षणभङ्गः, अस्तमुपैति नित्यं द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणक्षयिणो भावाः । ततस्तत्त्वविप्लवभयात्कश्चिद-वश्यमाश्रयभूतो वृत्तेर्वृत्तिमाननुसर्तव्यः । स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्वयव्यतिरेकानुवि-धायित्वासिद्धेः । एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाकाशतुल्यासंख्ये-यप्रदेशत्वं नाभ्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमतिक्रामतः परमाणोः पर्यायसमयः प्रसिद्धचति । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतस्त्या तत्सिद्धिः । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशैकद्रव्यत्वेऽपि तस्यैकं प्रदेशमतिक्रामतः परमाणो-स्तत्सिद्धिरिति चेन्नैवं । एकदेशवृत्तेः सर्ववृत्तित्वविरोधात् । सर्वस्यापि हि कालपदार्थस्य

यः सूक्ष्मो वृत्त्यंशः स समयो न तु तदेकदेशस्य । तिर्यक्प्रचयस्योर्ध्वप्रचयत्वप्रसंगाच्च । तथाहि प्रथममेकेन प्रदेशेन वर्तते ततोऽन्येन ततोऽप्यन्यतरेणेति तिर्यक्प्रचयोऽप्यूर्ध्वप्रचयीभूय प्रदेशमात्रं द्रव्यमवस्थापयति । ततस्तिर्यक्प्रचयस्योर्ध्वप्रचयत्वमनिच्छता प्रथममेव प्रदेशमात्रं कालद्रव्यं व्यवस्थापयितव्यम् ॥ १४४ ॥

अत्र, काल पदार्थका अस्तित्व अन्यथा (अन्यप्रकारसे) नहीं बन सकता, इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं :—

अन्वयार्थः—[यस्य] जिस पदार्थके [प्रदेशाः] बहुत प्रदेश [प्रदेशमात्रं वा] अथवा एक प्रदेश भी [तत्रतः] परमार्थतः [ज्ञातुम् न संति] ज्ञात नहीं होते, [तं अर्थ] उस पदार्थको [शून्यं जानीहि] शून्य जानो- [अस्तित्वात् अर्थान्तरभूतम्] क्योंकि वह अस्तित्वसे अर्थान्तरभूत (अन्य) है ।

टीकाः—प्रथम तो, अस्तित्व उत्पाद, व्यय, और ध्रौव्यकी ऐक्यरूपवृत्ति है । सूत्रमें कही हुई वह (वृत्ति) प्रदेशके विना ही कालके होनी संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेशके अभावमें वृत्तिमान्का अभाव होता है । (और) वह तो शून्य ही है, क्योंकि अस्तित्व नामक वृत्तिसे अर्थान्तरभूत (अन्य) है ।

और (यदि यहां यह तर्क किया जाय 'मात्र समय पर्यायरूपवृत्ति ही माननी चाहिये, वृत्तिमान् कालाणु पदार्थकी क्या आवश्यकता है ? तो उसका समाधान इस प्रकार है :—) मात्र वृत्ति ही काल नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्तिमान्के विना वृत्ति नहीं हो सकती । यदि (यह कहा जाय कि वृत्तिमान् के विना भी) वृत्ति हो सकती है तो, (प्रश्न होता है कि वृत्ति तो उत्पादव्ययध्रौव्यकी एकतास्वरूप होनी चाहिये,) अकेली वृत्ति उत्पाद व्यय ध्रौव्य की एकतारूप कैसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि—'अनादि-अनन्त, अनन्तर (परस्पर अन्तर हुये विना एकके बाद एक प्रवर्तमान) अनेक अंशोंके कारण एकात्मकता (एक स्वरूपता) होती है इसलिये, पूर्व पूर्व अंशोंका उत्पाद होता है तथा एकात्मकतारूप ध्रौव्य रहता है,—इस प्रकार मात्र (अकेली) वृत्ति भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है' ऐसा नहीं है । (क्योंकि उस अकेली वृत्तिमें तो) जिस अंशमें नाश है और जिस अंशमें

उत्पाद है वे दो अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, इसलिये (उत्पाद और व्ययका) ऐक्य कहांसे होसकता है ? (अर्थात् नहीं हो सकता) । तथा नष्ट अंशके सर्वथा अस्त होनेसे और उत्पन्न होनेवाला अंश अपने स्वरूप को प्राप्त होनेसे (अर्थात् उत्पन्न हुआ है, इसलिये दोनों भिन्न भिन्न हुये, फिर) नाश और उत्पादकी एकतामें प्रवर्तमान ध्रौव्य कहांसे हो सकता है (अर्थात् नहीं हो सकता) । ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता (उत्पादव्ययध्रौव्यता) नष्ट होजाती है, क्षणभंगुरता (बौद्धसम्मत क्षणविनाश) उल्लसित हो उठता है, नित्य द्रव्य अस्त हो जाता है, और क्षणविध्वंसी भाव उत्पन्न होते हैं । इसलिये तत्त्वविप्लवके (वस्तु-स्वरूपकी व्यवस्था विगड़ जानेके) भयसे अवश्य ही वृत्तिका आश्रयभूत कोई वृत्तिमान् ढूंढना स्वीकार करना योग्य है । वह तो प्रदेश ही है (अर्थात् वह वृत्तिमान् सप्रदेश ही होता है), क्योंकि अप्रदेशके अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधायित्व असिद्ध है । (जो अप्रदेश होता है । वह अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुसरण नहीं कर सकता, अर्थात् उसमें ध्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय नहीं हो सकते ।)

(प्रश्नः) जब कि इस प्रकार काल सप्रदेश है तो उसके एक द्रव्यके कारणभूत लोकाकाशके तुल्य (बराबर) असंख्यातप्रदेश क्यों न मानने चाहिये ?

(उत्तरः) ऐसा हो तो पर्यायसमय सिद्ध नहीं होता, इसलिये असंख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है । परमाणुके द्वारा प्रदेशमात्र कालद्रव्य का उल्लंघन करने पर (अर्थात्-परमाणुके द्वारा एक प्रदेशमात्र कालाणुसे निकटके दूसरे प्रदेशमात्र कालाणु तक मंदगतिसे गमन करने पर) समय रूप पर्यायकी सिद्धि होती है । यदि द्रव्यसमय आकाशतुल्य असंख्य-प्रदेशी हो तो समयरूप पर्यायकी सिद्धि कहांसे होगी ? (नहीं होगी ।)

यदि द्रव्यसमय अर्थात् कालपदार्थ लोकाकाश जितने असंख्य प्रदेशवाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणुके द्वारा उसका एकप्रदेश उल्लंघित होनेपर पर्यायसमयकी सिद्धि होजायगी; ऐसा कहां जाय तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि (उसमें दोष आते हैं):-

(१) एक प्रदेशकी वृत्तिको सम्पूर्ण द्रव्यकी वृत्ति माननेमें विरोध है । (उपरोक्त

मान्यता से) सम्पूर्ण काल पदार्थका जो सूक्ष्म वृत्त्यंश है यह 'समय' होगा परन्तु उसके एक देशका वृत्त्यंश 'समय' नहीं होगा । (अथवा)

(२ -) तिर्यक्प्रचयको ऊर्ध्वप्रचयत्वका प्रसंग आता है । वह इस प्रकार है किः—प्रथम, कालद्रव्य एकप्रदेशसे बर्ते, फिर दूसरे प्रदेशसे बर्ते और फिर अन्यप्रदेशसे बर्ते (ऐसा प्रसंग आता है) इस प्रकार तिर्यक्प्रचय ऊर्ध्वप्रचय बनकर द्रव्यको प्रदेशमात्र स्थापित करता है । (अर्थात् तिर्यक्प्रचय ही ऊर्ध्वप्रचय है, ऐसा माननेका प्रसंग आता है, इसलिये द्रव्य प्रदेशमात्र ही सिद्ध होता है ।) इसलिये तिर्यक्प्रचयको ऊर्ध्वप्रचयत्व न मानने (चाहने) वालेको प्रथम ही कालद्रव्यको प्रदेशमात्र निश्चय करना चाहिये ॥ १४४ ॥

(इस प्रकार ज्ञेयतत्वप्रज्ञापनमें द्रव्यविशेषप्रज्ञापन समाप्त हुआ ।)

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका—

अथोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकास्तित्वावष्टम्भेन कालस्यैकप्रदेशत्वं साधयति,—

(जस्स ए संति) यस्य पदार्थस्य न सन्ति न विद्यन्ते । के ? (पएसा) प्रदेशाः (पएसमेत्तं तु) प्रदेशमात्र-मेकप्रदेशप्रमाणं पुनस्तद्वस्तु (तच्चदो एाहुं) तत्त्वतः पदार्थतो ज्ञातुं शक्यते । (सुण्णं जाण तमत्थं) यस्यैकोऽपि प्रदेशो नास्ति तमर्थं पदार्थं शून्यं जानीहि हे शिष्य ! कस्माच्छून्यमिति चेत् ? (अत्थंतरभूवं) एकप्रदेशाभावे सत्य-र्थान्तरभूतं भिन्नं भवति यतः कारणात् । कस्याः सकाशाद्भिन्नम् ? (अत्थीदो) उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकसत्ताया इति । तथाहि—कालपदार्थस्य तावत्पूर्वसूत्रोदितप्रकारेणोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकमस्तित्वं विद्यते तच्चास्तित्वं प्रदेशं विना न घटते । यच्च प्रदेशवान् स कालपदार्थ इति । अथ मतं कालद्रव्याभावेप्युत्पादव्ययध्रौव्यत्वं घटते । नैवं । अंगुलिद्रव्याभावे वर्तमानवक्रपर्यायोत्पादो भूतजुपर्यायस्य विनाशस्तदुभयाधारभूतं ध्रौव्यं । कस्य भविष्यति ? न कस्यापि । तथा कालद्रव्याभावे वर्तमानसमयरूपोत्पादो भूतसमयरूपो विनाशस्तदुभयाधारभूतं ध्रौव्यं । कस्य भवि-ष्यति ? न कस्यापि । एवं सत्येतदायाति—अन्यस्य भङ्गोऽन्यस्योत्पादोऽन्यस्य ध्रौव्यमिति सर्वं वस्तुस्वरूपं विप्लवते । तस्माद्वस्तुविप्लवभयादुत्पादव्ययध्रौव्याणां कोऽप्येक आधारभूतोऽस्तीत्यन्युपगन्तव्यः । स चैकप्रदेशरूपः कालाणुपदार्थ एवेति । अत्रातीतानन्तकाले ये केचन सिद्धसुखभाजनं जाता, भाविकाले चात्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवदित्यादिवि-शेषेण विशिष्टसिद्धमुखस्य भाजनं भविष्यन्ति ते सर्वेऽपि काललब्धिवशेनैव, तथापि तत्र निजपरमात्मोपादेयस्वरूपं शीतरागचारित्रादिनाभूतं यन्निश्चयसम्यक्त्वं तस्यैव मुख्यत्वं, न च कालस्य, तेन स हेय इति । तथा चोक्तम्—

“किं पलविण्णवहुणा जे सिद्धा एणवरा गये काले, सिञ्जिह्महिं जेवि भविया तं जाणह सम्ममाहप्पं” ॥१४४॥

एवं निश्चयकालव्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्थले गाथात्रयं गतम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण “दृढं जीवमजीवं” इत्याद्येकोर्नवतिगाथाभिः स्थलाष्टकेन (विशेषज्ञेयाधिकारः) समाप्तः ।

उत्थानिका—आगे उत्पादं व्यय ध्रौव्यमई अस्तित्वमें ठहरे हुए कालद्रव्यके एक प्रदेशपना स्थापित करते हैं—

गाथार्थः—(जस्त पदेसा ण संति) जिस किसी पदार्थके बहुप्रदेश नहीं हैं (व पदेसमेत्तं तच्चदो णादुं) अथवा जो वस्तु अपने स्वरूपसे एक प्रदेश मात्र भी नहीं जानी जाती है (तमत्थं सुण्णं जाण) उस पदार्थ को शून्य जानो क्योंकि (अत्थीदो अत्थंतरभूदम्) वह उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप अस्तित्वसे अर्थान्तरभूत अर्थात् भिन्न होजायगा क्योंकि उसमें एक प्रदेश भी नहीं है जिससे उसकी सत्ताका बोध हो

टीकार्थः—जैसा पूर्व सूत्रोंमें कहा है उस प्रकार काल पदार्थमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप अस्तित्व विद्यमान है। यह अस्तित्व प्रदेशके विना नहीं घट सकता है। जो प्रदेशवान् है वही काल पदार्थ है। कोई कहे कि कालद्रव्यके अभावमें भी उत्पाद व्यय ध्रौव्य घट जायगा ? इसका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे अंगुली द्रव्यके न होते हुए वर्तमान वक्र पर्यायका जन्म और भूतकालकी सीधी पर्यायका विनाश तथा दोनोंके आधारभूत-ध्रौव्य किसका होगा ? अर्थात् किसीका भी न होगा। तैसे ही कालद्रव्य के अभावमें वर्तमान समय रूप उत्पाद व भूत समय रूप विनाश व दोनोंका आधार रूप ध्रौव्य किसका होगा ? किसीका नहीं होसकेगा। यदि सत्तारूप पदार्थको न माने तो यह होगा कि विनाश किसी दूसरे का, उत्पाद किसी अन्यका व ध्रौव्य किसी और का होगा। ऐसा होते हुए सर्व वस्तुका स्वरूप विगड़ जायगा। इसलिये वस्तुके नाशके भयसे यह मानना पड़ेगा कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यका कोई भी एक आधार है। वह इस प्रकरणमें एक प्रदेश मात्र कालाणु पदार्थ ही है। यहाँ यह तात्पर्य समझना कि अनन्त भूत कालमें जितने कोई सिद्ध सुखके पात्र हो चुके हैं व भविष्यकालमें अपने ही उपादानसे सिद्ध व स्वयं अतिशयरूप इत्यादि विशेषणरूप अतीन्द्रिय सिद्ध सुखके पात्र होवेंगे वे सब ही काल लब्धिके वशसे ही हुए हैं व होंगे, तो भी अपना परमात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप तथा वीतराग चारित्रिके अविनाभावी निश्चय सम्यग्दर्शनकी ही मुख्यता है, न कि कालकी। इसलिये काल हेय है। जैसा कहा है—

बहुत क्या कहें जितने उत्तम पुरुष भूतकालमें सिद्ध हुए हैं व जो भव्य जीव भविष्य में सिद्ध होंगे सो सब सम्यग्दर्शनकी महिमा जानो ॥ १४४ ॥

इस तरह निश्चयकालके व्याख्यानकी मुख्यतासे आठवें स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं। इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण “ दन्वं जीवमजीवं ” इत्यादि उन्नीस गाथाओंसे आठवें स्थलसे विशेषज्ञेयाधिकार समाप्त हुआ।

इसके आगे शुद्ध जीवका अपने द्रव्य और भाव प्राणोंके साथ भेदके निमित्त “ सपदेसेहिं समग्गो ” इत्यादि यथाक्रमसे आठ गाथाओं तक सामान्य भेद भावनाका व्याख्यान करते हैं।

अथैवं ज्ञेयतत्त्वमुक्त्वा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निश्चिन्वन्नात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय व्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति—

सपदेसेहिं समग्गो लोगो अट्टेहिं णिट्ठिदो णिच्चो ।

जो तं जाणदि जीवो पाणचदुक्काभिसंबद्धो ॥१४५॥

सप्रदेशैः समग्रो लोकोऽर्थैर्निष्ठितो नित्यः ।

यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्काभिसंबद्धः ॥१४५॥

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच्च समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्भावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्तिं नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते नत्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानज्ञेयविभागः । अथास्य जीवस्य सहजविजृम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणो वस्तुस्वरूपभूततया सर्वदानपायिनि निश्चयजीवत्वे सत्यपि संसारावस्थायामनादिप्रवाहप्रवृत्तपुद्गलसंश्लेषदूषितात्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्धत्वं व्यवहारजीवत्वहेतुविभक्तव्योऽस्ति ॥१४५॥

अब, इस प्रकार ज्ञेयत्वको कहकर, ज्ञान और ज्ञेयके विभाग द्वारा आत्माको निश्चित करते हुये, आत्माको अत्यन्त विभक्त (भिन्न) करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुका विचार करते हैं:—

अन्वयार्थः—[सप्रदेशैः अर्थैः] सप्रदेश पदार्थोंके द्वारा [निष्ठितः] समाप्तिको प्राप्त [समग्रः लोकः] सम्पूर्ण लोक [नित्यः] नित्य है, [तं] उसे [यः जानाति] जो जानता है [जीवः] वह जीव है, [प्राणचतुष्काभिसंबद्धः] जो कि (संसार दशामें) चार प्राणोंसे संयुक्त है ।

टीका:—इस प्रकार जिन्हें प्रदेशका सद्भाव फलित हुआ है ऐसे आकाशपदार्थसे लेकर काल पदार्थ तकके सभी पदार्थोंसे समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक है, उसको वास्तवमें, उसमें अन्तर्भूत होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी अचिन्त्य शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं । इस प्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही हैं और जीवद्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है,—इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेयका विभाग है ।

१ छह द्रव्योंसे ही सम्पूर्ण लोक समाप्त हो जाता है, अर्थात् उनके अतिरिक्त लोकमें दूसरा कुछ नहीं है ।

अब, सहजरूपसे (स्वभावसे ही) प्रगट अनन्तज्ञानशक्ति जिसका हेतु है और तीनों कालमें अवस्थायिन्व जिसका लक्षण है ऐसे वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे सर्वदा अविनाशी निश्चयजीवत्व होनेपर भी, संसारावस्थामें अनादिप्रवाहरूपसे प्रवर्तमान पुद्गल संश्लेषके द्वारा स्वयं दूषित होनेसे इस जीवके चार प्राणोंसे संयुक्तता है, जो कि व्यवहारजीवत्वका हेतु है, और विभक्त करने योग्य है ॥ १४५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका-

अतःपरं शुद्धजीवस्य द्रव्यभावप्राणैः सह भेदनिमित्तं "सपदेसेहि समगो" इत्यादि यथाक्रमेण गायत्रिकपर्यन्तं सामान्यभेदभावनाध्याख्यानं करोति ।

अथ ज्ञानज्ञेयज्ञापनार्थं तथैवात्मनः प्राणचतुष्केन सह भेदभावनार्थं वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति,—

(लोको) लोको भवति । कथंभूतः । (णिट्टिदो) निष्ठितः समार्पित नीतो भूतो वा । कः कर्तुं भूतः । (अट्टेहिं) सहजशुद्धबुद्धैकस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्थस्तत्प्रभृतयो येष्यास्तैः । पुनरपि किंविशिष्टः । (सपदेसेहि समगो) स्वकीयप्रदेशः समग्रः परिपूर्णः । अथवा पदार्थैः कथंभूतः । सप्रदेशः प्रदेशसहितः । पुनरपि किंविशिष्टो लोकः । (णिचो) द्रव्यार्थिकनयेन नित्यः लोकाकाशापेक्षया वा । अथवा नित्यो न केनापि पुरुषविशेषेण कृतः (जो तं जाणदि) यः कर्ता तं ज्ञेयभूतलोकं जानाति (जीवो) स जीवपदार्थो भवति । एतावता किमुक्तं भवति योऽसौ विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावो जीवः स ज्ञानं ज्ञेयश्च भण्यते । शेषपदार्थास्तु ज्ञेया एवेति ज्ञातृज्ञेयविभागः । पुनरपि किंविशिष्टो जीवः । (पाणचतुष्केण संबद्धो) यद्यपि निश्चयेन स्वतः—सिद्धपरमचैतन्यस्वभावेन निश्चयप्राणेन जीव इति तथा व्यवहारेणानादिकमंबन्धवशादापुराणशुद्धप्राणचतुष्केनापि सम्बद्धः सन् जीवति । तच्च शुद्धनयेन जीवस्वरूपं न भवतीति भेदभावना ज्ञातव्येत्यभिप्रायः ॥१४५॥

उत्थानिका—आगे ज्ञान और ज्ञेयको बतानेके लिये तथा आत्माका चार प्राणोंके साथ भेद है इस भावनाके लिये यह सूत्र कहते हैं—

गाथार्थ—(णिचो) द्रव्यार्थिक नयसे नित्य अथवा किसी पुरुषविशेषसे नहीं किया हुआ सदासे चला आया हुआ (लोको) यह लोकाकाश (सपदेसेहिं समगो) अपने ही असंख्यात प्रदेशोंसे पूर्ण है और (अट्टेहिं णिट्टिदो) सहज शुद्धबुद्ध एक स्वभावरूप परमात्म पदार्थको आदि लेकर अन्य पदार्थोंसे भरा हुआ है अथवा अपने अपने प्रदेशोंको रखनेवाले पदार्थोंसे भरा हुआ है (जो तं जाणदि) जो कोई इस ज्ञेय रूप लोकको जानता है (जीवो) सो जीव पदार्थ है तथा वह (पाणचतुष्काभिसंबद्धो) संसार अवस्थामें व्यवहारसे चार प्राणोंका सम्बन्ध रखता है ।

टीकार्थ—निश्चयसे यह जीव शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावधारी है इसलिये यह ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है । शेष सब पदार्थ मात्र ज्ञेय ही हैं इस तरह ज्ञाता और ज्ञेयका विभाग है । तथा यद्यपि निश्चयसे

यह स्वयंसिद्ध परम चैतन्य स्वभावरूप निश्चय प्राणसे जीता है तथापि व्यवहारसे अनादिसे कर्मबन्धके वशसे आयु आदि अशुद्ध चार प्राणोंसे भी सम्बन्ध रखता हुआ जीता है। यह चार प्राणोंका सम्बन्ध शुद्ध निश्चयसे जीवका स्वरूप नहीं है, ऐसी भेद भावना समझनी चाहिये यह अभिप्राय है ॥ १४५ ॥

अथ के प्राणा इत्यावेदयति—

इन्द्रियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य ।
आणप्पाणप्पाणो जीवानां होंति पाणा ते ॥ १४६ ॥

इन्द्रियप्राणश्च तथा बलप्राणस्तथा चायुःप्राणश्च ।

आनपानप्राणो जीवानां भवन्ति प्राणास्ते ॥ १४६ ॥

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रपञ्चकमिन्द्रियप्राणाः, कायवाङ्मनस्त्रयं बलप्राणाः, भवधारणनिमित्तमायुःप्राणः । उदञ्चनन्यञ्चनात्मको मरुदानपानप्राणः ॥ १४६ ॥

अब, प्राण कौनसे हैं, सो बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[इन्द्रिय प्राणः च] इन्द्रिय प्राण [तथा बलप्राणः] बलप्राण, [तथा च आयुप्राण [च] और [आनपानप्राणः] श्वासोच्छ्वास प्राण, [ते] यह (चार) [जीवानां] जीवोंके [प्राणाः] प्राण [भवन्ति] हैं ।

टीका:—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र,—यह पांच इन्द्रियप्राण हैं, काय, वचन, और मन,—यह तीन बलप्राण हैं, मनुष्यादि भव धारणका निमित्त आयुप्राण है, नीचे और ऊपर जाना जिसका स्वरूप है, ऐसी वायु (श्वास) श्वासोच्छ्वास प्राण है ॥ १४६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथेन्द्रियाविप्राणचतुष्कस्वरूपं प्रतिपादयति,—

अतीन्द्रियान्तसुखस्वभावादात्मनो विलक्षण इन्द्रियप्राणः मनोवाक्कायव्यापाररहितात्परमात्मद्रव्याद्विसृष्टो बलप्राणः, अनाद्यनन्तस्वभावात्परमात्मपदार्थाद्विपरीतः साद्यन्त आयुःप्राणः, उच्छ्वासनिःश्वासजनितसेवरहिताच्छुद्धात्मतत्त्वात्प्रतिपक्षभूत आनपानप्राणः । एवमायुरिन्द्रियबलोच्छ्वासरूपेणाभेदनयेन जीवानां सम्बन्धिनश्चत्वारः प्राणा भवन्ति । ते च शुद्धनयेन जीवाद्भिन्ना भावयित्तव्या इति ॥ १४६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

उत्थानिका—आगे इन्द्रिय आदि चार प्राणोंका स्वरूप कहते हैं—

अन्वय सहित विशेषार्थः—(इन्द्रिय प्राणो) इन्द्रिय प्राण [य तथा] तथा (बलप्राणो) बल प्राण (तह य) तैसे ही (आउपाणो) आयुप्राण (य) और (आण्पाण्पाणो) श्वासोश्वास प्राण (ते पाणा) ये प्राण (जीवाणं) जीवोंके (ह्योति) होते हैं ।

विशेषार्थ—अतीन्द्रिय और अनन्त सुखके कारण न होनेसे इन्द्रिय प्राण आत्माके स्वभावसे विलक्षण हैं । मन, वचन, कायके व्यापारसे रहित परमात्मा द्रव्यसे भिन्न बल प्राण है । अनादि और अनन्त स्वभावमई परमात्मा पदार्थसे विपरीत आदि और अंतसहित आयु प्राण है । श्वासोच्छ्वासके पैदा होने के खेदसे रहित शुद्धात्मतन्त्रसे विपरीत श्वासोच्छ्वास प्राण है । इस तरह आयु, इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छ्वासके रूपसे व्यवहारनयसे जीवोंके चार प्राण होते हैं । ये प्राण शुद्ध निश्चयनयसे जीवसे भिन्न हैं, ऐसी भावना करनी योग्य है ॥ १४६ ॥

अथ त एव प्राणा भेदनयेन दशविधा भवन्तीत्यावेदयति,—

पंचवि इन्द्रियप्राणा मणवचिकाया य तिरिया बलप्राणा ।

आण्पाण्पाणो आउगपाणो ह्योति दसपाणा ॥१४६॥

पंचापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचःकाया च त्रयो बलप्राणाः ।

आनपानप्राणा आयुःप्राणेन भवन्ति दश प्राणाः ॥१४६-१॥

इन्द्रियप्राणः पञ्चविधः, त्रिधा बलप्राणः, पुनश्चैक आनपानप्राणः, आयुःप्राणः । इति भेदेन दश प्राणास्तेऽपि चिदानन्दैकस्वभावात्परमात्मनो निश्चयेन भिन्ना ज्ञातव्या इत्यभिप्रायः ॥१४६-१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि भेद नयसे ये प्राण दस तरहके होते हैं—

अर्थ—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांच इन्द्रिय प्राण हैं । मन, वचन, काय ये तीन बल प्राण हैं । श्वासोश्वास तथा आयु प्राणको लेकर दश प्राण होते हैं । ये दसों प्राण चिदानन्दमई एक रूप परमात्मासे निश्चयसे भिन्न हैं ऐसा जानना चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ १४६ । १ ॥

अथ प्राणानां निरुक्त्या जीवत्वहेतुत्वं पौद्गलिकत्वं च सूत्रयति—

पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो पुवं ।

सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदव्वेहिं णिव्वत्ता ॥१४७॥

प्राणैश्चतुर्भिर्जीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम् ।

स जीवः प्राणाः पुनः पुद्गलद्रव्यैर्निवृत्ताः ॥१४७॥

प्राणसामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्च पूर्वमिति जीवः । एवमनादिसं-

तानप्रवर्तमानतया त्रिसमयावस्थत्वात्प्राणसामान्यं जीवस्य जीवत्वहेतुरस्त्येव तथापि तन्न-
जीवस्य स्वभावत्वमवाप्नोति पुद्गलद्रव्यानिर्वृत्तत्वात् ॥१४७॥

अब, व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोंको जीवत्वका हेतु और पौद्गलिकत्व सूत्र द्वारा कहते हैं—
अन्वयार्थः—[यः हि] जो [चतुभिः प्राणैः] चार प्राणोंसे [जीवति] जीता है,
[जीविष्यति] जीवेगा, [जीवितः पूर्वं] और पहले जीता था, [सः जीवः] वह जीव
है। [पुनः] और [प्राणाः] प्राण [पुद्गलद्रव्यैः निर्वृत्ताः] पुद्गल द्रव्योंसे निष्पन्न
(रचित) हैं ।

टीकाः—(व्युत्पत्ति के अनुसार) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जीवेगा, और
पहले जीता था, वह जीव है। इस प्रकार अनादि संतानरूप (ब्रह्मरूप) प्रवृत्तिके कारण
(संसार दशामें) त्रिकाल-स्थायी होन से प्राणसामान्य जीवके जावत्वका हेतु है ही, तथापि
वह उसका स्वभाव नहा है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यसे रचित है ॥ १४७ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ प्राणशब्दव्युत्पत्त्या जीवस्य जीवत्वं प्राणानां पुद्गलस्वरूपत्वं च निरूपयति,—

(प्राणोर्हि चर्जाहि जीववि) यद्यपि निश्चयेन सत्ताचैतन्यसुखबोधविशुद्धभावप्राणैर्जीवति तथापि व्यवहारेण
वर्तमानकाले द्रव्यभावरूपेण चतुर्भिरशुद्धप्राणैर्जीवति (जीवत्सदि) जीविष्यति भाविकाले (जो हि जीवदो) यो
हि स्फुटं जीवितः (पुव्व) पूर्वकाले (सो जीवा) स जीवो भवति (ते प्राणा) ते पूर्वोक्ताः प्राणाः (पुद्गलद्रव्यैर्हि
णिष्पत्ता) उदयागतपुद्गलकर्मणा निर्वृत्ता निष्पन्ना इति । तत एव कारणात्पुद्गलद्रव्यविपरीतानन्तज्ञानदर्शन-
सुखवीर्याद्यनन्तगुणस्वभावात्परमात्मतत्त्वाद्भ्रूणा भावायतव्या इति भावः ॥ १४७ ॥

उत्थानिका—आग प्राण शब्दकी व्युत्पत्ति करके जावका जीवपना और प्राणोंका पुद्गलस्वरूप-
पना कहते हैं—

गाथाथः—(जो हि) जो कोई वास्तवमें (चहुँहि प्राणैर्हि) चार प्राणोंसे (जीवदि) जीता है, (जीव-
त्सदि) जीवगा व (पुव्व जाविदा) पहल जीता था (सो जीवा) वह जीव है (पुण) तथा (प्राणा)
ये प्राण (पुद्गलद्रव्यैर्हि) पुद्गल द्रव्यासे (णिष्पत्ता) रचे हुए हैं ।

टीकार्थः—यद्यपि यह जीव निश्चय नयसे सत्ता, चैतन्य, सुख, ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राणोंसे
जीता है, जीता था तथा जीता रहेगा तथापि व्यवहारनयसे यह संसारी जीव इस अनादि संसारमें जैसे
वर्तमानमें द्रव्य और भावरूप अशुद्ध प्राणोंसे जीता है, ऐसे ही पहले जीता था व जबतक संसारमें है
जीता रहेगा, क्योंकि ये अशुद्ध प्राण उदयप्राप्त पुद्गल कर्मोंसे रचे गए हैं इसलिये ये प्राण पुद्गल द्रव्यसे
विपरीत अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य आदि अनन्त गुण स्वभावधारी परमात्म-तत्त्व
से भिन्न हैं ऐसी भावना करनी याग्य है, यह भाव है ॥ १४७ ॥

अथ प्राणानां पौद्गलिकत्वं साधयति—

जीवो प्राणनिबद्धो बद्धो मोहादिएहिं कर्मेहिं ।

उवभुंजं कर्मफलं बज्भादि अणोहिं कर्मेहिं ॥ १४८ ॥

जीवः प्राणनिबद्धो बद्धो मोहादिकैः कर्मभिः ।

उपभुंजानः कर्मफलं बध्यतेऽन्यैः कर्मभिः ॥ १४८ ॥

यतो मोहादिभिः पौद्गलिककर्मभिर्बद्धत्वाज्जीवः प्राणनिबद्धो भवति । यतश्च प्राणनिबद्धत्वात्पौद्गलिककर्मफलमुपभुञ्जानः पुनरप्यन्यैः पौद्गलिककर्मभिर्बध्यते । ततः पौद्गलिककर्मकार्यत्वात्पौद्गलिककर्मकारणत्वाच्च पौद्गलिका एव प्राणा निश्चीयन्ते ॥ १४८

अब, प्राणोंकी पौद्गलिकता सिद्ध करते हैं—

अवयवार्थः—[मोहादिकैः कर्मभिः] मोहादिक कर्मोंसे [बद्धः] बंधा हुआ होनेसे [जीवः] जीव [प्राणनिबद्धः] प्राणोंसे संयुक्त होता हुआ [कर्मफलं उपभुंजानः] कर्म-फलको भोगता हुआ [अन्यैः कर्मभिः] अन्य (न-हीन) कर्मोंसे [बध्यते] बन्धता है ।

टीकाः—(१) क्योंकि मोहादिक पौद्गलिक कर्मोंसे बंधा हुआ होनेसे जीव प्राणों से संयुक्त होता है, और (क्योंकि) (२) प्राणोंसे संयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कर्मफल को भोगता हुआ पुनः भी अन्य पौद्गलिक कर्मोंसे बन्धता है, इसलिये (१) पौद्गलिक कर्म के कार्य होनेसे, और (२) पौद्गलिक कर्मके कारण होनेसे प्राण पौद्गलिक ही निश्चित होते हैं ॥ १४८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ प्राणानां यत्पूर्वसूत्रोदितं पौद्गलिकत्वं तदेव दर्शयति,

(जीवो प्राणनिबद्धो) जीवः कर्ता चतुर्भिः प्राणनिबद्धः सम्बद्धो भवति । कथंभूतः सन् । (बद्धो) शुद्धात्मोपलम्ब-लक्षणमोक्षाविविलक्षणबंधः । कबंधः । (मोहादिएहिं कर्मेहिं) मोहनोपादिकर्मभिर्बद्धस्ततो ज्ञायते मोहादिकर्मभि-बंधः सन् प्राणनिबद्धो भवति, न च कर्मबन्धरहित इति । तत एव ज्ञायते प्राणाः पुद्गलकर्मोदयजनिता इति । तथा-विधः सन् किकरोति । (उवभुंजदि कर्मफलं) परमसमाधिसमुत्पन्नित्यानन्दैकलक्षणसुखामृतमो जनमलभमानः सन् कटुकविषसमानमपि कर्मफलमुपभुङ्क्ते । (बज्भादि अणोहिं कर्मेहिं) तत्कर्मफलमुपभुञ्जानः सत्यं जीवः कर्मरहितात्मनो विसदृशंरन्यकर्मभिर्नवतरकर्मभिर्बध्यते । यतः कारणात्कर्मफलं भुञ्जानो नवतरकर्माणि वध्नाति, ततो ज्ञायते प्राणा नवतरपुद्गलकर्मणां कारणभूता इति ॥ १४८ ॥

उत्थानिका—आगे प्राण पौद्गलिक हैं, जैसा पहले कहा है उसी को दिखाते हैं—

गाथार्थ—(मोहादिपि कर्मेहि) मोहनीय आदि कर्मोंसे (बद्धो) बंधा हुआ (जीवो) जीव (पाण्णिवद्धो) चार प्राणोंसे, कर्मबन्ध करता है (कर्मफलं उवभुजं) व कर्मोंके फलको भोगता हुआ (अण्णेहि कर्मेहि वच्चादि) अन्य नवीन कर्मोंसे बंध जाता है ।

टीकार्थ—शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप मोक्ष आदि शुद्ध भावोंसे विलक्षण मोहनीय आदि आठ कर्मोंसे बंधा हुआ यह जीव इन्द्रिय आदि प्राणोंको पाता है । जिसके कर्मबन्ध नहीं होते उसके यह चार प्राण भी नहीं होते हैं, इसीसे यह जाना जाता है कि ये प्राण पुद्गल कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए हैं तथा जो इन बाह्य प्राणोंको रखता है वही परम समाधिसे उत्पन्न जो नित्यानन्दमई एक सुखामृतका भोजन उसको न भोगता हुआ इन इन्द्रियादि प्राणोंसे कड़े विषके समान ही कर्मोंके फलरूप सुख दुःखको भोगता है और वही जीव कर्मफल भोगता हुआ कर्म-रहित आत्मासे विपरीत अन्य नवीन कर्मोंसे बंध जाता है, इसीसे जाना जाता है कि ये प्राण नवीन पुद्गल कर्मके कारण भी हैं ॥ १४८ ॥

अथ प्राणानां पौद्गलिककर्मकारणत्वमुन्मीलयति—

पाणाबाधं जीवो मोहपदेसेहि कुण्णदि जीवाणं ।

जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकर्मेहि ॥१४९॥

प्राणाबाधं जीवो मोहप्रद्वेषाभ्यां करोति जीवयोः ।

यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्मभिः ॥१४९॥

प्राणैहि तावज्जीवः कर्मफलमुपभुवते, तदुपभुञ्जानो मोहप्रद्वेषावाप्नोति ताभ्यां स्वजीवपरजीवयोः प्राणाबाधं विदधाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानाबाध्य कदाचिदनाबाध्य स्वस्य भावप्राणानुपरक्तत्वेन बाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि बध्नाति । एवं प्राणाः पौद्गलिककर्मकारणतामुपयान्ति ॥१४९॥

अब, प्राणोंके पौद्गलिक कर्मका कारणत्व प्रगट करते हैं—

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [सः जीवः] वह (प्राण-संयुक्त) जीव [मोहप्रद्वेषाभ्यां] मोह और द्वेषके द्वारा [जीवयोः] (स्व तथा पर) जीवोंके [प्राणाबाधं करोति] प्राणोंको बाधा पहुँचाते हैं, [हि] तो निश्चयसे [ज्ञानावरणादिकर्मभिः बंधः] ज्ञानावरणादिक कर्मोंके द्वारा बंध [भवति] होता है ।

टीकाः—पहले तो प्राणोंसे जीव कर्मफलको भोगता है, उसे भोगता हुआ मोह तथा द्वेषको प्राप्त होता है, और उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोंको बाधा पहुँचाता है । वहाँ

कदाचित् दूसरेके द्रव्य प्राणोंको बाधा पहुँचाकर और कदाचित् बाधा न पहुँचाकर, उपरक्तता (रागादिकरूप विहारिता) से (अवश्य ही) अपने भाव प्राणोंको बाधा पहुँचाता हुआ, जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंको बांधता है। इस प्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मोंके कारणत्वको प्राप्त होते हैं ॥ १४६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ प्राणा नवतरपुद्गलकर्मबन्धस्य कारणं भवन्तीति पूर्वोक्तमेवार्थं विशेषेण समर्थयति,—

(प्राणाबाधं) आयुरादिप्राणानां बाधां पीडां (कुण्दि) करोति । सं कः । (जीवो) जीवः । कान्यां कृत्वा । (मोहपदेसेहिं) सकलविमलकेवलज्ञानप्रदीपेन मोहान्धकारविनाशकात्परमात्मनो विपरीताभ्यां । मोहप्रदेषाभ्यां । केषां प्राणबाधां करोति ? (जीवाणं) एकेन्द्रियप्रमुखजीवानाम् । (जदि) यदि चेत् (सो हवदि बंधो) तदा स्वात्मोपलम्भप्राप्तिरूपान्मोक्षाद्विपरीतो मूलोत्तरप्रकृत्यादिभेदभिन्नः स परमात्मप्रसिद्धो (हि) स्फुटं बन्धो भवति । कः कृत्वा । (णाणावरणादिकर्मेहिं) ज्ञानावरणादिकर्मभिरिति । ततो ज्ञायते प्राणा पुद्गलकर्मबन्धकारणं भवन्तीति ।

अयमन्वयः—यथा कोऽपि तप्तलोहपिण्डेन परं हस्तुकामः सन् पूर्वं तावदात्मानमेव हन्ति पश्चादन्यघाते नियमो नास्ति, तथायमज्ञानी जीवोऽपि तप्तलोहपिण्डस्थानीयमोहादिपरिणामेन परिणतः सन् पूर्वं निर्विकारस्वसंबेदनज्ञानस्वरूपं स्वकीयशुद्धप्राणं हन्ति पश्चादुत्तरकाले परप्राणघाते नियमो नास्तीति ॥ १४६ ॥

उत्थानिका—आगे प्राण नवीन कर्म पुद्गलके बन्धके कारण होते हैं, इसी ही पूर्वोक्त कथनको विशेषतासे कहते हैं:—

गाथार्थः—(जदि) जब (जीवो) यह जीव (मोहपदेसेहिं) मोह और द्वेषके कारण (जीवाणं प्राणाबाधं) अपने और पर-जीवोंके प्राणोंको बाधा (कुण्दि) पहुँचाता है तब (हि) निश्चयसे इसके (सो बंधो) वह बन्ध (णाणावरणादिकर्मेहिं) ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंसे (हवदि) होता है ।

टीका—जब यह जीव सर्व प्रकार निर्मल बेदलज्ञानरूपी दीपकसे मोहके अंधकारको विनाश करनेवाले परमात्मासे विपरीत मोहभाव और द्वेषभावसे परिणमन करके अपने भाव और द्रव्य प्राणोंको घातता हुआ एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भाव और आयु आदि द्रव्य प्राणोंको पीड़ा पहुँचाता है तब इसका ज्ञानावरणादि कर्मोंके साथ बंध होता है जो बंध अपने आत्माकी प्राप्तिरूप मोक्षसे विपरीत है तथा मूल और उत्तरप्रकृतियोंके भेदसे अनेक रूप है । इससे जाना गया कि प्राण पुद्गल कर्मबन्धके कारण होते हैं ।

यहां यह भाव है कि जैसे कोई पुरुष दूसरेको मारनेको इच्छासे गर्म लोहेके पिंडको उठाता हुआ पहले अपनेको ही कष्ट दे लेता है फिर अन्यका घात हो सके इसका कोई नियम नहीं है, तैसे यह अज्ञानी जीव भी तप्त लोहेके स्थानमें मोहादि परिणामोंसे परिणमन करता हुआ पहले अपने ही निर्विकार स्वसंबेदन ज्ञानस्वरूप शुद्ध प्राणको घातता है उसके पीछे दूसरेके प्राणोंका घात हो या न हो ऐसा कोई नियम नहीं है ॥ १४६ ॥

अथ पौद्गलप्राणसन्ततिप्रवृत्तिहेतुमन्तरङ्गमासूत्रयति—

आदा कम्ममल्लिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अरणे ।

ए चयदि जाव ममत्तं देहप्रधानेषु विसयेसु ॥१५०॥

आत्मा कर्ममल्लीमसो धारयति प्राणान् पुनः पुनरन्यान् ।

न त्यजति यावन्ममत्वं देहप्रधानेषु विषयेषु ॥१५०॥

येयमात्मनः पौद्गलिकप्राणानां संतानेन प्रवृत्तिः तस्या अनादिपौद्गलकर्ममूलं, शरीरादिममत्वरूपमुपरक्तत्वमन्तरङ्गो हेतुः ॥१५०॥

अत्र पौद्गलिक प्राणोंकी संतति (प्रवाह-परम्परा) की प्रवृत्तिका अन्तरंगहेतु सूत्र द्वारा कहते हैं—

अन्वयार्थः—[यावत्] जब तक [देहप्रधानेषु विषयेषु] देहप्रधान (देहादिक) विषयोंमें [ममत्वं] ममत्वको [न त्यजति] नहीं छोड़ता, [कर्ममल्लीमसः आत्मा] तब तक कर्मसे मल्लीन आत्मा [पुनः पुनः] पुनः पुनः [अन्यान् प्राणान्] अन्य-अन्य प्राणोंको [धारयति] धारण करता है ॥१५०॥

टीकाः—जो यह आत्माकी पौद्गलिक प्राणोंकी संतानरूप प्रवृत्ति है, उसका अन्तरंगहेतु शरीरादिका ममत्वरूप उपरक्तत्व है, जिसका मूल (निमित्त) अनादि पौद्गलिक कर्म है ॥ १५० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथेन्द्रियादिप्राणोत्पत्तेरन्तरङ्गहेतुमुपदिशति,—

(आदाकम्ममल्लिमसो) अथमात्मा स्वभावेन भावकसंबन्धसंनोबसंरुद्धिहादेनाऽऽहनिर्मलोऽपि तद्वहारेणानाविकर्मबन्धवशान्मल्लीमसो भवति । तथाभूतः सन् किं करोति । (धरेदि पाणे पुणो पुणो अरणे) धारयति प्राणान् पुनःपुनः अन्यान्प्रवतरान् । यावत्किम ? (ए चयदि जाव ममत्तं निस्तेहचिच्चमत्कारपरिणतेविषरीतां ममतां यावत्कालं न त्यजति । केषु विषयेषु ? (देहप्रधानेषु विसयेसु) देहविषयरहितपरमचैतन्यप्रकाशपरिणतेः प्रतिपक्षभूतेषु देहप्रधानेषु पञ्चेन्द्रियविषयेष्विति । ततः स्थितमेतत् इन्द्रियादिप्राणोत्पत्तेर्देहादिममत्वमेवान्तरङ्गकारणमिति ॥ १५० ॥

उत्थानिका—आगे इन्द्रिय आदि प्राणोंकी उत्पत्तिका अन्तरंग कारण उपदेश करते हैं—

गाथार्थ—(कम्ममल्लिमसो) कर्मोंसे पैला (आदा) आत्मा (पुणो पुणो) बार बार (अरणे

पाणे) अन्य २ नवीन प्राणोंको (धारदि) धारण करता रहता है । (जाव) जब तक (देहपधाणेषु विसणसु) शरीर आदि ।वषयोमें (ममत्तं ण जहदि) ममताको नहीं छोड़ता है ।

टीकार्थ—जो आत्मा स्वभावसे भावकर्म, द्रव्य कर्म और नोकर्मरूपी मैलसे रहित होनेके कारण अत्यन्त ।नमल है तौ भी व्यवहार नयसे अनादि कर्मबंधके वशसे मैला होरहा है । ऐसा होता हुआ यह आत्मा उस समय तक चार वार इन आयु आदि प्राणोंको प्रत्येक शरीरमें नवीन नवीन धारता रहता है जिस समय तक यह शरीर व इंद्रिय विषयोंसे रहित परम चैतन्यमई प्रकाशकी परिणतिसे विपरीत देह आदि पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें स्नेह रहित चैतन्य चमत्कारकी परिणतिसे विपरीत ममताको नहीं त्यागता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रिय आदि प्राणोंकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण देह आदिमें ममत्त्व करना ही है ॥ १५० ॥

अथ पुद्गलप्राणसंततिनिवृत्तिहेतुमन्तरङ्गं ग्राहयति—

जो इन्द्रियादिविजई भवाय उवश्रोगमपपगं भादि ।

कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥१५१॥

य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं ध्यायति ।

कर्मभिः स न रज्यते कथं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥१५१॥

पुद्गलप्राणसंततिनिवृत्तेरन्तरङ्गो हेतुर्हि पौद्गलिककर्ममूलस्यापरक्तत्वस्याभावः । स तु समस्तेन्द्रियादिपरद्रव्यनुवृत्तिविजयी भूत्वा समस्तोपाश्रयानुवृत्तिव्यावृत्तस्य स्फटिकमणिरिवात्यन्तविशुद्धमुपयोगमात्रमात्मानं सुनिश्चलं केवलमधिवसतः स्यात् । इदमत्र तात्पर्यं आत्मनाऽत्यन्तविभक्तसिद्धये व्यवहारजावत्वहेतवः पुद्गलप्राणा एवमुच्छेत्तव्याः १५१

अथ पौद्गलिक प्राणोंकी संततिकी निवृत्तिका अन्तरंग हेतु समझाते हैं—

अन्वयार्थः—[यः] जो [इन्द्रियादिविजयीभूत्वा] इन्द्रियादिका विजयी होकर [उपयोगं आत्मकं] उपयोगमयी आत्माको [ध्यायति] ध्याता है, [सः] वह [कर्मभिः] कर्मोंके द्वारा [न रज्यते] रंजित नहीं होता, [तं] उसे [प्राणाः] प्राण [कथं] कैसे [अनुचरंति] अनुसरण कर सकते हैं ? (अर्थात् उससे प्राणोंका संबंध नहीं होता ।)

टीकाः—वास्तवमें पौद्गलिक प्राणोंकी संततिकी निवृत्तिका अंतरंग हेतु पौद्गलिक कर्म है मूल जिसका, ऐसी उपरक्तताका अभाव है । समस्त इन्द्रियादिक परद्रव्योंके अनुसार परिणतिका विजयी होकर, (अनेक ऋणोंवाले) आश्रयानुसार होनेवाली सारी परिणतिसे

व्यावृत्त (पृथक्) हुये स्फटिक मणिकी भांति, अत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र अकेले आत्मा में सुनिश्चलतया बसनेवाले (जीव) के वह (अभाव) होता है।

यहां यह तात्पर्य है कि—आत्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवहार जीवत्वके हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इस प्रकार उच्छेद करने योग्य हैं ॥ १५१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अग्नेन्द्रियादिप्राणानामभ्यन्तरविनाशकारणमावेदयति,—

(जो इन्द्रियादिविजई भवीय) यः कर्त्तातीन्द्रियात्मोत्थसुखामृतसन्तोषबलेन जितेन्द्रियत्वेन निःकषायनिर्मलानुभू-
तिबलेन कषायजयेन पञ्चेन्द्रियादिविजयीभूत्वा (उवओगमपगं भादि) केवलज्ञानदर्शनोपयोगं निजात्मानं ध्यायति
(कम्मेहिं सो ए रंजदि) कर्मभिश्चिन्वमत्कारादात्मनः प्रतिबन्धकैर्ज्ञानावरणादिकर्मभिः स न रज्यते न बध्यते ।
(किह तं पाणा अणुचरंति) कर्मबन्धभावे सति तं पुरुषं प्राणाः कर्त्तारः कथमनुचरन्ति कथमाध्यन्ति ? न कथम-
पांति । ततो ज्ञायते कषायेन्द्रियविजय एव पञ्चेन्द्रियादिप्राणानां विनाशकारणमिति ॥ १५१ ॥

“एवं सपदेसेहिं सम्भगो” इत्यादि गाथाष्टकेन सामान्यभेदभावनाधिकारः समाप्तः ।

उत्थानिका—आगे इन्द्रिय आदि प्राणोंके अन्तरंग नाशके कारणको प्रगट करते हैं—

गाथार्थः—(जो) जो कोई (इन्द्रियादि विजयी) इन्द्रिय आदिका जीतनेवाला (भवीय) होकर
(उवओगं) उपयोगमई (अपगं) आत्माको (भादि) ध्याता है । (सो) सो जीव (कम्मेहिं) कर्मों
से (ए रंजदि) लिप्त नहीं होता है अर्थात् नहीं बंधता है (किह) तब किस तरह (पाणा) प्राण (तं)
उस जीवको (अणुचरंति) आश्रय करेंगे ? ।

टीकार्थः—जो कोई भव्य जीव अतीन्द्रिय आत्मासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतमें संतोषके बलसे
जितेन्द्रिय होकर तथा कषाय-रहित निर्मल आत्मानुभवके बलसे कषायको जीतने से पंचेन्द्रिय को जीतकर
केवलज्ञान और केवलदर्शन उपयोगमई अपनी हा आत्माका ध्याता है वह चैतन्य चमत्कारमई आत्माके
गुणोंके विघ्न करनेवाले ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे नहीं बंधता है । कर्मबंधके न हानेपर ये इन्द्रियादि द्रव्य-
प्राण किसतरह उस जीवका आश्रय कर सकते हैं ? अर्थात् किसी भी तरह आश्रय नहीं करेंगे । इसीसे जाना
जाता है कि कषाय और इन्द्रियके विषयोंका जीतना ही पंचेन्द्रिय आदि प्राणोंके विनाशका कारण है १५१

इस तरह “एवं सपदेसेहिं सम्भगो” इत्यादि पाठ गाथाओंसे सामान्य भेद भावनाका अधिकार
समाप्त हुआ ।

०-५६ ८-१२ अथानंतर इक्यावन गाथा तक विशेष भेदकी भावनाका अधिकार कहा जाता है, यहां विशेष
अन्तर अधिकार चार हैं । उन चारोंके बीचमें शुद्ध आदि तीन उपयोगकी मुख्यतासे ग्यारह गाथाओं तक
पहला विशेष अन्तर अधिकार प्रारम्भ किया जाता है, उसमें चार स्थान हैं । पहले स्थलमें मनुष्यादि पर्या-
योंके साथ शुद्धात्म स्वरूपका भिन्नपना बनाने के लिये “अतिथित्तिण्ड्रस्वरहि” इत्यादि यथाक्रमसे तीन

गाथाएं हैं। उसके पीछे उनके संयोगका कारण “अप्पा उयओगप्पा” इत्यादि दो गाथाएं हैं। फिर शुभ, अशुभ, शुद्ध उपयोग तीनको सूचनाकी मुख्यता से “जो जाणादि जिण्णिदे” इत्यादि गाथा तीन हैं। फिर मन वचन कायका शुद्धात्माके साथ भेद है, ऐसा कहते हुए “णाहं देहो” इत्यादि तीन गाथाएं हैं। इस तरह ११ गाथाओंसे पहले विशेष अंतर अधिकारमें समुदाय पातनिपा है।

अथ पुनरप्यात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वसिद्धये गतिविशिष्टव्यवहारजीवत्वहेतुपर्यायस्वरूपमुपवर्णयति—

अतिथिच्छिदस्स हि अत्थस्सत्थंतरम्मि संभूदो ।

अत्थो पज्जाओ सो संठाणादिप्पभेदेहिं ॥ १५२ ॥

अस्तित्वनिश्चितस्य ह्यर्थस्यार्थान्तरे संभूतः ।

अर्थः पर्यायः स संस्थानादिप्रभेदैः ॥१५२॥

स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितस्यैकस्यार्थस्य स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चित एवान्यस्मिन्नर्थे विशिष्टरूपतया संभावितात्मलाभोऽर्थोऽनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स खलु पुद्गलस्य पुद्गलान्तर इव जीव य पुद्गले संस्थानादिविशिष्टतया समुपजायमानः संभाव्यत एव । उपपन्नश्चैवंविधः पर्यायः । अनेकद्रव्यसंयोगात्मत्वेन केवलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्खलितस्यान्तरवभासनात् ॥१५२॥

अब फिर भी, आत्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये, व्यवहार जीवत्वकी हेतुभूत गतिविशिष्ट (देव-मनुष्यादि) पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[अस्तित्वनिश्चितस्य अर्थस्य हि] (अपने सहज स्वभावरूप) अस्तित्वसे निश्चित अर्थ (द्रव्य) का [अर्थान्तरे संभूतः] अन्य अर्थमें उत्पत्तिरूप [अर्थः] अर्थ (भाव) [पर्यायः] पर्याय है, [सः] वह (पर्याय) [संस्थानादिप्रभेदैः] संस्थानादि भेदों सहित है।

टीका:—स्वलक्षणभूत स्वरूप-अस्तित्वसे निश्चित एक अर्थ (द्रव्य) का, स्वलक्षणभूत स्वरूपअस्तित्वसे ही निश्चित, अन्य अर्थमें विशिष्ट (भिन्न-भिन्न) रूपसे उत्पन्न होता हुआ अर्थ (भाव) अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। वह वास्तवमें, जैसे पुद्गलकी अन्य पुद्गलात्मक पर्याय उत्पन्न होती हुई देखी जाती है, उसी प्रकार जीवकी, पुद्गलमें संस्थानादिसे विशिष्टतया (संस्थान इत्यादिके भेद सहित) उत्पन्न होती हुई अनुभवमें अग्रय आती है। और ऐसी पर्याय योग्य घटित है, क्योंकि केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र अस्खलित एक द्रव्य पर्यायका अनेक द्रव्योंके संयोगात्मक भाव अभास (ज्ञान) होता है।

भावार्थः—यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप-अस्तित्व सदा ही भिन्न-भिन्न रहता है तथापि, जैसे पुद्गलकी अन्य पुद्गलके संबंधसे स्कन्धरूप पर्याय होती है उसी प्रकार जीवकी पुद्गलोंके संबंधसे देवादिक पर्याय होती है । जीवकी ऐसी अनेक द्रव्यात्मक देवादिपर्याय अयुक्त नहीं है; क्योंकि भीतर देखने पर, अनेक द्रव्योंका संयोग होने पर भी, जीव कहीं पुद्गलोंके साथ एकरूप पर्याय नहीं करता, परन्तु वहां भी मात्र जीवकी (पुद्गलपर्यायसे भिन्न) अस्खलित (अपनेसे च्युत न होनेवाली) एक द्रव्यपर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है ॥ १५२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

पृष्ठ ३६४
अस्ति चैराजक

अथानन्तरमेकपञ्चाशद्गाथापर्यन्तं विशेषभेदभावनाधिकारः कथ्यते । तत्र विशेषान्तराधिकारचतुष्टयं भवति । तेषु चतुर्षु मध्ये शुभाद्युपयोगत्रयमुख्यत्वेनकावशगाथापर्यन्तं प्रथमविशेषान्तराधिकारः प्रारभ्यते । तत्र चत्वारि स्थानानि भवन्ति । तस्मिन्नादौ नरादिपर्यायैः सह शुद्धात्मस्वरूपस्य पृथक्त्वपरिज्ञानार्थं "अत्थित्तिणिच्छिदस्स हि" इत्यादि यथाक्रमेण गाथात्रयम् । तदनन्तरं तेषां संयोगकारणं "अप्पा उवओगप्पा" इत्यादि गाथाद्वयम् । तदनन्तरं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन "जो जाणादि जिण्णदे" इत्यादि गाथात्रयम् । तदनन्तरं कायवाग्मनसां शुद्धात्मना सह भेदकथनरूपेण "एाहं देहो" इत्यादि गाथात्रयम् । एवमेकादशगाथाभिः प्रथमविशेषान्तराधिकारे सयुदायपातनिका ।

तद्यथा—अथ पुनरपि शुद्धात्मनो विशेषभेदभावनार्थं नरनारकादिपर्यायरूपं व्यवहारजीवत्वहेतुं दर्शयति,—

(अत्थित्तिणिच्छिदस्स हि) चिदानन्दकलक्षणस्वरूपास्तित्वेन निश्चितस्य ज्ञानस्य हि स्फुटं । कस्य ? (अत्थस्स) परमात्मपदार्थस्य (अत्थन्तरम्मि) शुद्धात्मार्थादन्यस्मिन् ज्ञानावरणादिकर्मरूपे अर्थान्तरे (संभूदो) संजात उत्पन्नः (अत्थो) यो नरनारकादिरूपोऽर्थः । (पज्जाओ सो) निर्विकारशुद्धात्मानुभूतिलक्षणस्वभावव्यञ्जनपर्यायादन्यादृशः सन् विभावव्यञ्जनपर्यायो भवति । स इत्थंभूतपर्यायो जीवस्य । कः कृत्वा जातः । (संठाणादिप्पभेदेहि) संस्थानादिरहितपरमात्मद्रव्यविलक्षणः संस्थानसंहननशरीरादिप्रभेदेरिति ॥१५२॥

उत्थानिका—आगे फिर भी शुद्धात्माकी विशेष भेद भावनाके लिये नर नारक आदि पर्यायका स्वरूप जो व्यवहार जीवपनेका हेतु है दिखाते हैं:—

गाथार्थः—(अत्थित्तिणिच्छिदस्स) अपने अस्तित्व कर निश्चित (अत्थस्स) जीव नामा पदार्थ के (हि) निश्चयसे (अत्थन्तरम्मि संभूदो) पुद्गल द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न हुआ (अर्थः) नर नारक आदि विभाव पदार्थ है (सो वही (संठाणादिप्पभेदे हि) संस्थान आदिके भेदोंसे (पज्जाओ) पर्याय है ।

टीकार्थः चिदानन्दमई एक लक्षणरूप स्वरूप अस्तित्वसे निश्चित ज्ञानमई परमात्मा पदार्थरूप शुद्धात्मासे अन्य ज्ञानावरणादि कर्मोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुआ जो नर नारक आदिका स्वरूप है वह छः संस्थान व छः संहनन आदिसे रहित परमात्मा द्रव्यसे विलक्षण संस्थान व संहनन आदिके द्वारा भेदरूप विकार रहित शुद्धात्मानुभव लक्षणरूप स्वभाव व्यञ्जनपर्यायसे भिन्न विभाव व्यञ्जनपर्याय है ॥१५२॥

अथ पर्यायव्यक्तीर्शयति—

एरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं अण्णहा जादा ।

पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥१५३॥

नरनारकतिर्यक्सुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः ।

पर्याया जीवानामुदयादिभिर्नामकर्मणः ॥१५३॥

नारकस्तिर्यङ्मनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम् । ते खलु नामकर्मपुद्गल-
विपाककारणत्वेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात् कुकूलाङ्गारादिपर्याया जातवेदसः क्षोदखित्व-
संस्थानादिभिरिव संस्थानादिभिरन्यथैव भूता भवन्ति ॥१५३॥

अब पर्यायके भेद बतलाते हैं:-

अन्वयार्थः—[नामकर्मणः उदयादिभिः] नामकर्मके उदयादिक के कारण (होने-
वाली) [जीवानाम्] जीवोंकी [नरनारकतिर्यक्सुराः] मनुष्य-नारक-तिर्यच-देवरूप [पर्यायाः]
पर्यायें [संस्थानादिभिः] संस्थानादि के द्वारा [अन्यथा जाताः] अन्य-अन्य प्रकार की
होती हैं ।

टीकाः—नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव,—जीवोंकी पर्यायें हैं । नामकर्मरूप
पुद्गलके विपाक के कारण अनेक द्रव्योंके संयोगात्मकपनेसे जैसे तुषकी अग्नि और अंगार
इत्यादि अग्निकी पर्यायें चूरा और डली इत्यादि आकारोंसे अन्य-अन्य प्रकारकी होती हैं,
उसी प्रकार वे (जीवकी नारकादि पर्यायें) वास्तवमें संस्थानादिके द्वारा अन्यान्य प्रकारकी
होती हैं ॥ १५३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ तानेव पर्यायभेदान् व्यक्तीकरोति,—

(एरणारयतिरियसुरा) नरनारकतिर्यङ्गदेवरूपा अवस्थाविशेषाः । (संठाणादीहिं अण्णहा जादा) संस्था-
नादिभिरन्यथा जाताः, मनुष्यमवे यत्समचतुरस्रादिसंस्थानमौदारिकशरीरादिकं च तदपेक्षया भवान्तरेऽन्यद्विसदृशं
संस्थानादिकं भवति । तेन कारणेन ते नरनारकादिपर्याया अन्यथा जाता भिन्ना भण्यन्ते । न च शुद्धबुद्धैकत्वभावपर-
मात्मद्रव्यत्वेन । कस्मात् ? तृणकाष्ठपत्राकारादिभेदभिन्नस्याग्नेरिव स्वरूपं तदेव । (पज्जाया जीवाणं) ते च
नरनारकादयो जीवानां विभावव्यञ्जनपर्याया भण्यन्ते । कः कुन्वा । (उदयादिहिं णामकम्मस्स) उदयादिभिर्नाम-
कर्मणो निर्बोधपरमात्मशब्दवाच्याग्निर्णामनिर्गोत्रादिलक्षणाच्छुद्धात्मद्रव्यादव्याहशोर्नामकर्मजनितैर्बन्धोदयोदीरणान्दि-
भिरिति । यत् एव ते कर्मोदयजनितास्ततो जायन्ते शुद्धात्मस्वरूपं न सम्भवन्तीति ॥१५३॥

उत्थानिका—आगे उन्हीं पर्यायके भेदोंको प्रगट करते बताते हैं—

गाथार्थ—(णामकम्मस्स उदयादु) नाम कर्मके उदयसे (हि) निश्चयसे (जीवाणं) संसारी

जीवोंकी (अणुणारयतिरियसुरा) नर, नारक, तिर्यच और देव (पञ्जाया) पर्यायें (संठाणादीहिं) संस्थान आदिके द्वारा (अणुणहा) स्वभाव पर्यायसे भिन्न अन्य २ रूप (जादा) उत्पन्न होती हैं।

टीकार्थ—निर्दोष परमात्मा शब्दसे कहने योग्य, नाम गोत्रादिसे रहित शुद्ध आत्मा द्रव्यसे भिन्न नाम कर्मके बन्ध, उदय, उदीरणा आदिके वशसे जीवोंका नर, नारक, तिर्यच तथा देव रूप अवस्थाएं अर्थात् विभाव व्यञ्जन पर्यायें अपने भिन्न २ आकारोंसे भिन्न २ उपजती हैं। मनुष्य भवमें जो समचतुरस्रसंस्थान व औदारिकादि शरीर होता है उसकी अपेक्षा अन्य भवमें उससे भिन्न ही संस्थान शरीर आदि होते हैं। इस तरह हर एक नए नए भवमें कर्मकृत भिन्नता होती है, परन्तु शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा द्रव्य अपने स्वरूपको छोड़कर भिन्न नहीं हो जाता है। जैसे अग्नि तृण, काष्ठ, पत्र आदिके आकारसे भिन्न २ आकारवाली हो जाती है तौ भी अग्निपनेके स्वभावको अग्नि नहीं छोड़ देती है। क्योंकि ये नरनारकादि पर्यायें कर्मोंके उदयसे होती हैं, इससे ये शुद्धात्माका स्वभाव नहीं हैं ॥ १५३ ॥

अथात्मनोऽन्यद्रव्यसंकीर्णत्वेऽप्यर्थनिश्चायकमस्तित्वं स्वपरविभागहेतुत्वेनोद्योतयति—

तं सवभावणिबद्धं द्रव्यसहावं तिहा समखादं ।

जाणदि जो सवियप्पं ए मुहदि सो अणुणदवियम्हि ॥१५४॥

तं सद्भावनिबद्धं द्रव्यस्वभावं त्रिधा समाख्यातम् ।

जानाति यः सविकल्पं न मुह्यति सोऽन्यद्रव्ये ॥१५४॥

यत्खलु स्वलक्षणभूतं स्वरूपास्तित्वमर्थनिश्चायकमाख्यातं स खलु द्रव्यस्य स्वभाव एव, सद्भावनिबद्धत्वाद्द्रव्यस्वभावस्य । यथासौ द्रव्यस्वभावो द्रव्यगुणपर्यायत्वेन स्थित्युत्पादव्ययत्वेन च त्रितयी विकल्पभूमिकामधिरूढः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोह्य स्वपरविभागहेतुर्भवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवधार्यम् । तथाहि— यच्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वव्यातिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शना चेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूर्वव्यातिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ तत्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य नु स्वभावोऽहं स खल्वयमन्यः । यच्चाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शनाचेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययौ तत्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य तु स्वभावः पुद्गलस्य स खल्वयमन्यः । नास्ति मे मोहोऽस्ति स्वपरविभागः ॥१५४॥

अब, आत्माकी अन्य द्रव्यके साथ संयुक्तता होने पर भी, अर्थ-निश्चायक (स्वरूप) अस्तित्वको स्व-पर विभागके हेतु रूपसे समझाते हैं—

अन्वयार्थः—[यः] जो जीव [तं] उस (पूर्वोक्त) [सद्भावनिबद्धं] अस्तित्व निष्पन्न, [त्रिधा समाख्यातं] तीन प्रकारसे कथित, [सन्निकल्पं] भेदोंवाले [द्रव्यस्वभावं] द्रव्य स्वभावको [जानाति] जानता है, [सः] वह [अन्य द्रव्ये] अन्य द्रव्यमें [न मुह्यति] मोह को प्राप्त नहीं होता ॥१५४॥

टीकाः—जो, द्रव्यको निश्चित करनेवाला, स्वलक्षणभूत स्वरूपअस्तित्व कहा गया है। वह वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव ही है, क्योंकि द्रव्यका स्वभाव अस्तित्वसे निष्पन्न (अस्तित्वका बना हुआ) है। द्रव्यगुण-पर्याय रूपसे तथा ध्रौव्य-उत्पाद-व्ययरूपसे त्रयात्मक भेद-भूमिकामें आरूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुआ, परद्रव्यमें मोहको दूर करके स्व-परके विभाग का हेतु होता है, इसलिये स्वरूपअस्तित्व ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर अवधारित करना (लक्ष्यमें लेना) चाहिये। वह इस प्रकार हैः—

(१) चेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य (२) चेतनाविशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (चेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूप-अस्तित्व), तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले चेतनत्वरूप से जो ध्रौव्य और (२-३) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय, यह त्रयात्मक स्वरूप-अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मैं वास्तवमें यह अन्य हूँ, (अर्थात् मैं पुद्गलमें ये भिन्न रहा।) और (१) अचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य, (२) अचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) अचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय,—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूप अस्तित्व) तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्य और (२-३) अचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह त्रयात्मकस्वरूप अस्तित्व जिस पुद्गलका स्वभाव है वह वास्तवमें (मुझसे) अन्य है। (इसलिये) मुझे मोह नहीं है, स्वपरका विभाग है ॥ १५४ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अयं स्वरूपास्तित्वलक्षणं परमात्मद्रव्यं योजसौ जानाति स परद्रव्ये मोहं न करोतीति प्रकाशयति,—

(जाणवि) जानाति (जो) यः कर्ता । कं । (तं) पूर्वोक्तं (द्रव्यस्वभावं) परमात्मद्रव्यस्वभावं । किं विशिष्टं (सद्भावनिबद्धं) स्वभावः स्वरूपसत्ता तत्र निबद्धमाधीनं तन्मयं सद्भावनिबद्धम् । पुनरपि किं विशिष्टं । (तिहा समवकावं) त्रिधा समाख्यातं कथितं । केवलज्ञानादयो गुणाः सिद्धत्वाविविशुद्धपर्यायास्तदुभयाधारभूतं परमात्मद्रव्यं

द्रव्यत्वमित्युक्तलक्षणत्रयात्मकं तथैव शुद्धोत्पादव्ययध्रौव्यत्रयात्मकं च यत्पूर्वोक्तं स्वरूपास्तित्वं तेन कृत्वा त्रिधा सम्य-
गाख्यातं कथितं प्रतिपादितम् । पुनरपि कथंभूतं आत्मस्वभावं । (सवियम्पं) सविकल्पं ज्ञानं निविकल्पं दर्शनं पूर्वो-
क्तद्रव्यगुणपर्यायरूपेण सभेदं । इत्यंभूतमात्मस्वभावं जानाति, (ए मुहदि सो अण्णदवियम्हि) न मुह्यति सोऽन्यद्रव्ये
स तु भेदज्ञानी विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावमात्मतत्त्वं देहरागादिपरद्रव्ये मोहं न गच्छतीत्यर्थः ॥१५४॥

एवं नरनारकादिपर्यायैः सह परमात्मनो विशेषभेदकथनरूपेण प्रथमस्थले गाथात्रयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे यह प्रकाश करते हैं कि जो कोई अपने स्वरूपमें अस्तित्वको रखनेवाले परमात्मद्रव्यको जानता है वह परद्रव्यमें मोहको नहीं करता है—

गाथार्थ—(जो) जो ज्ञानी (सव्भावणिवद्धं) अपने स्वभावमें तन्मय (तिहा समक्खादं) व तीन प्रकार कहे हुए (दव्वसहावं) द्रव्यके स्वभावको (सवियम्पं भेदं सहित (जाणदि) जानता है (सो) वह (अण्णदवियम्हि) अन्य द्रव्यमें (ए मुहदि) मोहित नहीं होता है ।

टीकार्थ—जो कोई परमात्म-द्रव्यके स्वभावको ऐसा जानता है कि यह अपने स्वरूप सत्तामें तन्मय रहता है तथा इसका स्वभाव तीन प्रकार कहा गया है अर्थात् केवलज्ञान आदि गुण हैं, सिद्धत्व आदि विशुद्ध पर्यायें हैं तथा इन दोनोंका आधाररूप परमात्म द्रव्य है तैसे ही आत्मा गुण उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप पूर्वोक्त स्वरूप अस्तित्वके साथ तीन रूप कहा गया है । तथा सविकल्प ज्ञान निविकल्प पूर्वोक्त दर्शन गुण पर्याय द्रव्यसे भेद-सहित है । इनमें साकार ज्ञान व निराकार दर्शन है । वह भेदज्ञानी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मतत्त्वको जानता हुआ देह व रागादि परद्रव्योंमें मोह नहीं करता है ॥ १५४ ॥

इस तरह नर नारक आदि पर्यायोंके साथ परमात्माका विशेष भेद कथन करते हुए पहले स्थल में तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमालोचयति—

अप्पा उवञ्जोगप्पा उवञ्जोगो णाणदंसणं भण्णितो ।

सो वि सुहो असुहो वा उवञ्जोगो अप्पणो हवदि ॥१५५॥

आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदर्शनं भणितः ।

सोऽपि शुभोऽशुभो वा उपयोग आत्मनो भवति ॥१५५॥

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणमुपयोगविशेषः उपयोगो हि तावदात्मनः स्वभाव-
श्चैतन्यानुविधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वा-
च्चैतन्यस्य अथायमुपयोगो द्वेषा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन ! तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः
सोपरागः । स तु विशुद्धिसंक्लेशरूपत्वेन द्वैविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽशुभश्च ॥१५५॥

अत्र आत्माको अत्यन्त विभक्त करनेके लिये परद्रव्यके संयोगके कारणका स्वरूप कहते हैं
अन्वयार्थः—[आत्मा उपयोगात्मा] आत्मा उपयोगमयी है, [उपयोगः] उपयोग

[ज्ञानदर्शनं भणितः] ज्ञान-दर्शनरूप कहा गया है, [अपि] आर [आत्मनः] आत्माको [सः उपयोगः] वह उपयोग [शुभः अशुभः वा] शुभ अथवा अशुभः [भवति] होता है।

टीका—वास्तवमें आत्माका परद्रव्यके संयोगका कारण उपयोगविशेष है। प्रथम तो उपयोग वास्तवमें आत्माका स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्यानुविधायी, (उपयोग चैतन्यका अनुसरण करके होने वाला) परिणाम है। और वह ज्ञान तथा दर्शन है, क्योंकि चैतन्यके साकार (विशेष) और (निराकार सामान्य) उभयरूपपना है। अब, यह उपयोग शुद्ध अशुद्ध पने से दो प्रकार विशेष है। उसमेंसे शुद्ध निरुपराग (निर्विकार) है, और अशुद्ध सोपराग (सविकार) है। वह अशुद्धोपयोग शुभ और अशुभ—दो प्रकारका है, क्योंकि उराग विशुद्धि और संक्लेशरूपसे दो प्रकारका है। (अर्थात् वेकार मन्दकपायरूप और तीव्रकपायरूप से दो प्रकारका है ॥ १५५ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अयात्मनः पूर्वोक्तप्रकारेण नरनारकादिवर्षायाः सह भिन्नत्वपरिज्ञानं जातं, तावदिदानीं तेषां संयोगकारणं कथ्यते,—

(अप्पा) आत्मा भवति । कथंभूतः । (उपयोगप्पा) चैतन्यानुविधायी योऽसावुपयोगस्तेन निर्वृत्तत्वावुपयोगात्मः । (उपयोगो गणाणावसंज्ञं भणितो) स उपयोगः सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दर्शनमिति भणितः । (सो हि सुहो) सोऽपि ज्ञानदर्शनोपयोगधर्मानुरागरूपः शुभः (असुहो) विषयानुरागरूपो द्वेषमोहरूपश्चाशुभः । वाशब्देन शुभाशुभानुरागरहितत्वेन शुद्धः । (उपयोगो अप्पणो हवदि) इत्थंभूतस्त्रिलक्षण उपयोग आत्मनः सम्बन्धी भवतीत्यर्थः ॥१५५॥

उत्थानिका—पूर्वमें कहे प्रमाण आत्माका नर, नारक आदि पर्यायोंके साथ भिन्नताका ज्ञान तो हुआ, अब उनके संयोगका कारण कहते हैं—

गाथार्थः—(अप्पा) आत्मा (उपयोगप्पा) उपयोग स्वरूप है, (उपयोगो) उपयोग (गणाणावसंज्ञं) ज्ञानदर्शन (भणितं) कहा गया है। (सो हि अप्पणो उपयोगो) वही आत्माका उपयोग (सुहो वा असुहो) शुभ या अशुभ (हवदि) होता है।

टीकार्थः—चैतन्यके अनुसरण करनेवाला जो कोई परिणाम उसको उपयोग कहते हैं उस उपयोगमें यह आत्मा है। वह उपयोग विकल्प-सहित ज्ञान व विकल्प-रहित दर्शन होता है, ऐसा कहा गया है। वही ज्ञानदर्शनोपयोग जब धर्मानुरागरूप होता है तब शुभ है और जब विषयानुरागरूप होता है व द्वेष मोहरूप होता है तब अशुभ है। गाथामें वा शब्दसे शुभ अशुभ अनुरागसे रहित शुद्ध उपयोग भी होता है ऐसा तीन प्रकार आत्माका उपयोग होता है ॥ १५५ ॥

अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यावेदयति—

उपयोगो यदि हि सुहो पुण्यं जीवस्य संचयं जादि ।

असुहो वा तथ पापं तेषामभावे ए चयमस्ति ॥१५६॥

उपयोगो यदि हि शुभः पुण्य जीवस्य संचयं याति ।

अशुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥१५६॥

उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसंयोगकारणमशुद्धः । स तु विशुद्धिसंक्लेशरूपोपराग-
वशात् शुभाशुभत्वेनोपात्तद्वैविध्यः । पुण्यपापत्वेनापात्तद्वैविध्यस्य परद्रव्यस्य संयोगकारण-
त्वेन निर्वर्तयति । यदा तु द्विविधस्याप्यस्याशुद्धस्याभावः क्रियते तदा खलूपयोगः शुद्ध
एवावतिष्ठते । स पुनरकारणमेव परद्रव्यसंयोगस्य ॥१५६॥

अब यह बतलाते हैं कि इसमें कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है—

अन्वयार्थः—[उपयोगः] उपयोग [यदि हि] यदि [शुभः] शुभ हो तो [जीवस्य]
जीवके [पुण्यं] पुण्य [संचयं याति] संचयको प्राप्त होता है, [तथा वा अशुभः] और
यदि अशुभ हो तो [पापं] पाप संचय हाता है । [तथाः अभावे] उन (शुभाशुभ) दोनोंके
अभावमें [चयः नास्ति] संचय नहीं होता ।

टीकाः—जीवका परद्रव्यके संयोगका कारण अशुद्ध उपयोग है । वह, विशुद्धि तथा
संक्लेशरूप उपरागके कारण शुभ और अशुभरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता हुआ, पुण्य और
पापरूपसे द्विविधताको प्राप्त जो परद्रव्य उसके संयोग बन्धके कारणरूप काम करता है । (उप-
राग मन्दकषायरूप और तीव्रकषायरूपसे दो प्रकारका है, इसलिये अशुद्ध उपयोग भी शुभ,
अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । उसमेंसे शुभोपयोग पुण्यरूप परद्रव्यके संयोगका (बंधका)
कारण होता है और अशुभोपयोग पापरूप परद्रव्यके संयोगका कारण होता है ।) किन्तु जब
दोनों प्रकारके अशुद्धोपयोगका अभाव किया जाता है, तब वास्तवमें उपयोग शुद्ध ही रहता
है, और वह परद्रव्यके संयोगका अकारण ही है । (अर्थात् शुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका
कारण नहीं है ।) ॥ १५६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथोपयोगस्तावन्नरकादिपर्यायकारणभूतस्य कर्मरूपस्य परद्रव्यस्य संयोगकारणं भवति । तावद्विद्वानां कस्य
कर्मणा क उपयोगः कारणं भवतीति विचारयति,—

(उवओगो जवि हि सुहो) उपयोगो यदि चेत् हि स्फुटं शुभो भवति । (पुण्यां जीवस्त संचयं जादि) तदा काले द्रव्यपुण्यं कर्तृ जीवस्य संचयमुपचयं वृद्धिं याति बध्यत इत्यर्थः । (असुहो वा तह पावं) अशुभोपयोगो वा तथा तेनैव प्रकारेण पुण्यवद्द्रव्यपापं संचयं याति (तेसिमभावे ए चयमस्थि) तयोर्भावे न चयोऽस्ति । निर्दोषि-निजपरमात्मभावनारूपेण शुद्धोपयोगवलेन यदा तयोर्द्वयोः शुभाशुभोपयोगयोर्भावः क्रियते तदोभयः संचयः कर्मबन्धो नास्तीत्यर्थः ॥१५६॥

एवं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयस्य सामान्यकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे फिर कहते हैं कि जब यह अशुद्ध उपयोग ही नरनारकादि पर्यायोंके कारण रूप परद्रव्यमई पुद्गलकर्मके बंधका कारण होता है तब किस कर्मका कौन उपयोग कारण है—

गाथार्थ—(हि) निश्चयसे (जदि) यदि (उवओगो) उपयोग (सुहो) शुभ हो तो (जीवस्त) इस जीवके (पुण्यां) पुण्य कर्म का (संचयं जादि) संचय होता है (वा) अथवा (असुहो) अशुभ हो (तव (पावं) पापका संचय होता है । (तेसिमभावे) इन शुभ अशुभ उपयोगोंके न होने पर (चयं) संचय (ए अस्थि) नहीं होता है ।

टीकार्थ—जब शुभ उपयोग होता है तब इस जीवके द्रव्य पुण्यकर्मका संचय, उपचय व वृद्धि ब बन्ध होता है और जब अशुभोपयोग होता है तो द्रव्य पापका संचय होता है, इन दोनोंके अभाव में पुण्य पापका बंध नहीं होता है अर्थात् जब दोष-रहित निज परमात्माकी भावनारूपसे शुद्धोपयोगके बलके द्वारा दोनों ही शुभ अशुभ उपयोगोंका अभाव किया जाता है तब दोनों ही प्रकारके कर्मबंध नहीं होते हैं ॥ १५६ ॥

भावार्थः--स्वामी अमितिगति बड़े सामायिकपाठ में कहते हैं—

पूर्वं कर्म करोति दुःखमशुभं सौख्यं शुभं निर्मितं । विज्ञायेत्यशुभं निहंतु-मनसो ये पोपयंते तपः ॥

जायंते समसंयमैर्कान्धयस्ते दुर्लभा योगिनो । ये तत्रोभयकर्मनाशनपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥ ६० ॥

अर्थ--पूर्वमें बांधा हुआ अशुभकर्म दुःख पैदा करता है जब कि शुभ कर्म सुख पैदा करता है, ऐसा जानकर जो इस अशुभको नाश करनेके भावसे तप करते हैं और समता तथा संयमरूप होजाते हैं ऐसे योगी भी दुर्लभ हैं । परंतु जो पुण्य पाप दोनों ही प्रकारके कर्मोंके नाशमें लवलीन हैं उन योगियों की तो बात ही क्या कहनी ॥ १५६ ॥

इस तरह शुभ, अशुभ, शुद्ध उपयोगका सामान्य कथन करते हुए दूसरे स्थलमें दो गाथाएं समाप्त हुईं ।

अथ शुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति--

जो जाणादि जिणिंदे पेञ्छदि मिद्धे तहेव अणगारे ।

जीवेषु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तस्स ॥१५७॥

यो जानाति जिनेन्द्रान् पश्यति सिद्धांस्तथैवानागारान् ।

जीवेषु सानुकम्प उपयोगः स शुभस्तस्य ॥१५७॥

विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीत शोभनोपरागत्वात् परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरार्हत्सिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणे च प्रवृत्तः शुभ उपयोगः ॥१५७॥

अब शुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[यः] जो [जिनेन्द्रान्, सिद्धान् तथैव अनागारान्] अर्हन्तों, सिद्धों तथा अनगारों (आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुओं) को [जानाति, पश्यति] जानता है और श्रद्धा करता है, [जीवेषु सानुकम्पः] और जीवोंके प्रति अनुकम्पायुक्त है, [तस्य] उसका [सः उपयोगः] वह उपयोग [शुभः] शुभ है ।

टीका:—विशिष्ट क्षयोपशमदशामें रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप पुद्गलोंके अनुसार परिणतिमें लगा होनेसे शुभ उपराग का ग्रहण करनेसे, जो (उपयोग) परमभट्टारक महादेवाधिदेव, परमेश्वर-अर्हत, सिद्ध और साधुकी श्रद्धा करनेमें तथा समस्त जीवसमूहकी अनुकम्पाका आचरण करनेमें प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है ॥ १५७ ॥

श्री जयसेनाचाय कृत-टीका

अथ विशेषेण शुभोपयोगस्वरूपं व्याख्याति,—

(जो जाणादि जिणिंदे) यः कर्ता जानाति । कान् ? अनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहितान् शुभाद्यष्टादशबोधरहितांश्च जिनेन्द्रान् (पेच्छदि सिद्धे) पश्यति । कान् ? ज्ञानावरणाद्यष्टकमंरहितान्सम्यक्त्वाद्यष्टगुणान्तर्भूतानन्तगुणसहितांश्च सिद्धान् (तहेव अणगारे) तथैवानागारान् । अनागारशब्दवाच्यासिश्चयव्यवहारपञ्चाचारादियथोक्तलक्षणानाचार्योपाध्यायसाधून् । (जीवेषु सानुकम्पो) त्रसस्थावरजीवेषु सानुकम्पः सदयः (उवओगो सो सुहो) स इत्थंभूत उपयोगः शुभो मण्यते । स च कस्य भवति । (तस्स) तस्य पूर्वोक्तलक्षणजीवस्येत्यभिप्रायः ॥१५७॥

उत्थानिका—आगे विशेष करके शुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं—

गाथार्थ—(जो) जो जीव (जिणिंदे) जिनेन्द्रोंको (जाणादि) जानता है (सिद्धे) सिद्धोंको (पेच्छदि) देखता है । (तहेव) तैसे ही (अणगारे) साधुओंका दर्शन करता है (य) और (जीवेषु सानुकम्पो) जीवोंपर दया भाव रखता है (तस्स) उस जीवका (सो उवओगो) वह उपयोग (सुहो) शुभ है ।

टीकार्थ—जो मन्व्यजीव अर्हन्तोंको ऐसा जानता है कि वे अनन्तज्ञान आदि चतुष्टयके धारी हैं तथा

लुधा आदि अठारह दोषोंसे रहित हैं तथा सिद्धोंको ऐसा देखता है कि वे ज्ञानावरणादि आठ कर्म रहित हैं तथा सम्भक्त्व आदि आठ गुणोंमें अंतर्भूत अनन्त गुण सहित हैं तैसे ही अनगार शब्दसे कहने योग्य निश्चय व्यवहार पंच आचार आदि शास्त्रोक्त लक्षणके धारी आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको भक्ति करता है और त्रस स्थावर जीवोंकी दया पालता है उस जीवके ऐसा व इसी जातिका उपयोग शुभ कहा जाता है ॥ १५७ ॥

अथाशुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति—

विसयकसाओगाढो दुस्सुदिदुच्चित्तदुष्टगोष्टियुदो ।

उग्रो उन्मार्गपरो उवओगो जस्स सो असुहो ॥१५८॥

विषयकषायावगाढो दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठियुतः ।

उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽशुभः ॥१५८॥

विशिष्टोदयदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीताशो-
भनोपरागत्वात्परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरार्हत्सिद्धसाधुभ्योऽन्यत्रोन्मार्गश्रद्धाने विष-
यकषायदुःश्रवणदुराशयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च प्रवृत्तोऽशुभोपयोगः ॥१५८॥

अत्र अशुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[यस्य उपयोगः] जिसका उपयोग [विषयकषायावगाढः] विषय कषायमें अत्रगाढ (मग्न) है, [दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठियुतः] कुश्रुति, कुविचार और कुसंगतिमें लगा हुआ है, [उग्रः] (कषायों की तीव्रतामें अथवा पापोंमें उद्यत) है तथा [उन्मार्गपरः] उन्मार्ग में लगा हुआ है, [सः अशुभः] उसका वह उपयोग अशुभ है ।

टीका:—विशिष्ट उदयदशा में रहने वाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप पुद्गलोंके अनुसार परिणाममें लगा होनेसे अशुभोपरागके ग्रहण करनेसे, जो (उपयोग) परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर-अर्हत सिद्ध और साधुको छोड़कर अन्य-उन्मार्गकी श्रद्धा करनेमें तथा विषय, कषाय, कुश्रवण, कुविचार, कुसंगति और उग्रताका आचरण करनेमें प्रवृत्त है, वह अशुभोपयोग है ॥ १५८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथाशुभोपयोगस्वरूपं निरूपयति,—

(विसयकसाओगाढो) विषयकषायावगाढः (दुस्सुदिदुच्चित्तदुष्टगोष्टियुदो) दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठियुतः

(उगो) उग्रः (उम्मगपरो) उन्मार्गपरः (उवओगो) एवं विशेषणचतुष्टययुक्त उपयोगः परिणामः (जस्त) यस्य जीवस्य भवति (सो असुहो) स उपयोगस्त्वशुभोपयोगो भण्यते, अभेदेन पुरुषो वा ।

तथाहि—विषयकषायरहितशुद्धचैतन्यपरिणतेः प्रतिपक्षभूतो विषयकषायावगाढो विषयकषायपरिणतः । शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादिका श्रुतिः सुश्रुतिस्तद्विलक्षणा दुःश्रुतिः मिथ्याशास्त्रश्रुतिर्वा । निश्चिन्तात्मध्यानपरिणतं सुचितं तद्विनाशकं दुश्चित्तम्, स्वपरनिमित्तेष्टकामभोगचिन्तापरिणतं रागाद्यपध्यानं वा । परमचैतन्यपरिणतेर्विनाशिका दुष्टगोष्ठी तत्प्रतिपक्षभूतकुशीलपुरुषगोष्ठी वा । इत्थंभूतं दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठीभिर्युतो दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठी-युक्तः परमोपशमभावपरिणतपरमचैतन्यस्वभावात्प्रतिकूलः उग्रः वीतरागसर्वज्ञप्रणीतनिश्चयव्यवहारमोक्षमार्गाद्विलक्षण उन्मार्गपरः । इत्थंभूतविशेषणचतुष्टयसहित उपयोगः परिणामः । तत्परिणतपुरुषो वेत्यशुभोपयोगो भण्यत इत्यर्थः ॥१५८

उत्थानिका—आगे अशुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं—

गाथार्थ—(जस्त) जिस जीवका (उवओगो) उपयोग (विसयकसाओगाढो) विषयोंकी और कषायोंकी तीव्रतासे भगा हुआ है (दुस्सुदिदुश्चित्तदुष्टगोष्टिजुदो) खोटे शास्त्र पढ़ने सुनने, खोटा विचार करने व खोटी संगतिमें ई वार्तालापमें लगा हुआ है, (उगो) हिंसादिमें उद्यमी दुष्ट रूप है, (उम्मगपरो) तथा मिथ्यामार्ग में तत्पर है, ऐसे चार विशेषण सहित है (सो असुहो) सो अशुभ है ।

टीकार्थः—जो विषय कषाय-रहित शुद्ध चैतन्यकी परिणतिसे विरुद्ध विषय कषायोंमें परिणमन करनेवाला है उसे विषय कषायावगाढ कहते हैं । शुद्ध आत्मतत्त्वको उपदेश करनेवाले शास्त्रको सुश्रुति कहते हैं उससे विलक्षण मिथ्या शास्त्रको दुःश्रुति कहते हैं । निश्चिन्त होकर आत्मध्यानमें परिणमन करने वाले मनको सुचित्त कहते हैं । व्यर्थ वा अपने और दूसरेके लिये इष्ट कामभोगोंकी चिन्तामें लगे हुए रागादि अपध्यानको दुश्चित्त कहते हैं, परम चैतन्य परिणतिको उत्पन्न करनेवाली शुभ गोष्ठी है या संगति है उससे उल्टी कुशील या खोटे पुरुषोंके साथ गोष्ठी करना दुष्ट गाष्ठी है । इस तरह तीन रूप जो वर्तन करता है उसे दुःश्रुति, दुश्चित्त, दुष्टगोष्ठीसे युक्त कहते हैं । परम उपशम भावमें परिणमन करनेवाले परम चैतन्य स्वभावसे उल्टे भावको जो हिंसादिमें लीन है उग्र कहते हैं, वीतरा । सर्वज्ञ कथित निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गसे विलक्षण भावको उन्मार्गमें लीन कहते हैं, इस तरह चार विशेषण सहित परिणामको व ऐसे परिणामोंमें परिणत होनेवाले जीवको अशुभोपयोग कहते हैं ॥ १५८ ॥

अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यस्यति—

असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ए अरणदवियमिह ।

होज्जं मज्भत्थोऽहं एणणप्पगमप्पगं भाए ॥१५९॥

अशुभोपयोगरहितः शुभोपयुक्तो न अन्यद्रव्ये ।

भवन्मध्यस्थोऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥१५९॥

यो हि नामार्थं परद्रव्यसंयोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽशुद्ध उपयोगः स खलु मन्दतीव्रो-

दयदशाविश्रान्तपरद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वादेव प्रवर्तते न पुनरन्यस्मात् । ततोऽहमेष सर्वस्मिन्नेव परद्रव्ये मध्यस्थो भवामि । एवं भवंश्चाहं परद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वाभावात् शुभेनाशुभेन वा शुद्धोपयोगेन निर्मुक्तो भूत्वा केवलस्वद्रव्यानुवृत्तिपरिग्रहात् प्रसिद्धशुद्धोपयोग उपयोगात्मनात्मन्येव नित्यं निश्चलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एष मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाशाभ्यासः ।

अब, परद्रव्यके संयोगके कारण (अशुद्धोपयोग) के विनाशका अभ्यास बतलाते हैं—

अन्वयार्थः—[अन्यद्रव्ये] अन्य द्रव्यमें [मध्यस्थः] मध्यस्थ [भवन्] होता हुआ [अहम्] मैं [अशुभोपयोगरहितः] अशुभोपयोग रहित होता हुआ, (तथा) [शुभोपयुक्तः न] शुभं उपयुक्त न होता हुआ [ज्ञानात्मकम्] ज्ञान [आत्मकं] आत्माको [ध्यायामि] ध्याता हूँ ।

टीकाः— जो यह (१५६ वीं गाथामें) परद्रव्यके संयोगके कारणरूपसे कहा गया अशुद्धोपयोग है वह वास्तवमें मन्द-तीव्र उदयदशामें रहनेवाले परद्रव्यानुसार (द्रव्यकर्म अनुसार) परिणतिके अधीन होनेसे ही प्रवर्तित होता है, किन्तु अन्य कारणसे नहीं । इसलिये यह मैं समस्त परद्रव्य (सुख-दुःख अथवा रागद्वेष आदि औदयिक भाव) में मध्यस्थ होता हूँ । इस प्रकार मध्यस्थ होता हुआ, परद्रव्यानुसार परिणतिके अधीन न होनेसे शुभ अथवा अशुभरूप अशुद्धोपयोगसे मुक्त होकर, मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणतिको ग्रहण करनेसे जिसको शुद्धोपयोग सिद्ध हुआ है, ऐसा मैं उपयोगरूप-निजस्वरूपके द्वारा आत्मामें ही सदा निश्चलतया उपयुक्त रहता हूँ । यह मेरा परद्रव्यके संयोगके कारणके विनाशका अभ्यास है १५६

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ शुभाशुभरहितशुद्धोपयोगं प्ररूपयति,—

(असुहोवश्रोगरहितो) अशुभोपयोगरहितो भवामि । स कः (अहं) कर्ता । पुनरपि कथंभूतः । (सुहोव-जुक्तो ए) शुभोपयोगयुक्तः परिणतो न भवामि । क विषयेऽसौ शुभोपयोगः (अणवविग्रहः) निजपरमात्मद्रव्यादन्यद्रव्ये । तर्हि कथंभूतो भवामि । (होज्जं मज्जन्तो) जीवितभरणलामालामसुखदुःखशत्रुमिप्रनिन्दाप्रशंसादिविषये मध्यस्थो भवामि । इत्थंभूतः सन् किं करोमि । (साणप्पगमप्पणं भाए) ज्ञानात्मकमात्मानं ध्यायामि । ज्ञानेन निर्वृत्तज्ञानात्मकं केवलज्ञानान्तर्भूतानन्तगुणात्मकं निजात्मानं शुद्धध्यानप्रतिपक्षभूतसमस्तमनोरथरूपचिन्ताजालत्यागेन ध्यायामीति शुद्धोपयोगलक्षणं ज्ञातव्यम् ॥१५९॥

एवं शुभाशुभशुद्धोपयोगविवरणरूपेण तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे शुभ अशुभ उपयोगसे रहित शुद्ध उपयोगको वर्णन करते हैं -

गाथार्थः—(अहं) मैं (असुहोवञ्जो गरह्दिदो) अशुभोपयोगसे रहित होता हूँ. (सुहोवजुतो ण) शुभोपयोगमें भी परिणामन नहीं करना हूँ तथा (अण्णदवियस्मि) निज परमात्मा सिवाय अन्य द्रव्यमें तथा जीवन मरण, लाभ, अलाभ, सुख दुःख, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा आदिमें (मज्झत्थो होज्जं) मध्यस्थ होता हुआ (णाणप्पणं) ज्ञानस्वरूप (अप्पणं) आत्माको (भाए) ध्याता हूँ ।

टीकार्थः—अशुभोपयोग तथा शुभोपयोगमें परिणामन न करके वीतरागी होकर ज्ञानसे निर्मित ज्ञानस्वरूप तथा उस केवलज्ञानमें अंतर्भूत अनंतगुणमई अपनी आत्माको शुद्ध ध्यानके विरोधी सर्व मनो रथरूप चिंताजालको त्यागकर ध्याता हूँ । यह शुद्धोपयोगका लक्षण जानना चाहिये ॥ १५६ ॥

इस प्रकार शुभ-अशुभ-शुद्धोपयोग का वर्णन करनेवाली तीसरे स्थलमें तीन गाथा हुई ।

अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्थ्यं प्रकटयति—

एाहं देहो ण मणो ण चैव वाणी ण कारणं तेसिं ।

कर्त्ता ण ण कारयिदा अणुमंता एव कर्त्तीणं ॥१६०॥

नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेषाम् ।

कर्त्ता न न कारयिता अनुमन्ता नैव कर्त्तृणाम् ॥१६०॥

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि—न खल्वहं शरीरवाङ्मनसा स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणात्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कर्त्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कर्त्तृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुज्ञातृत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकानुज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं तत्कारकानुज्ञातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः ॥१६०॥

अब, शरीरगदि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं:—

अन्वयार्थः—[अहं न देहः] मैं न देह हूँ, [न मनः] न मन हूँ, [च] और [न वाणी एव] न वाणी ही हूँ, [तेषां कारणं न] उनका (उपादान) कारण नहीं हूँ [कर्ता न] कर्ता नहीं हूँ, [कारयिता न] कराने वाला नहीं हूँ, [कर्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ ।

टीकाः—मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यरूपसे समझता हूँ, इसलिये उनमें मेरा कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । यथाः—

वास्तवमें मैं शरीर-वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, मेरे स्वरूपाधार (हुवे) विना भी, वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

मैं शरीर-वाणी तथा मनका (उपादान) कारण अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मेरे कारण (हुवे) विना भी, वे वास्तवमें कारणवान् हैं । इसलिये उनके कारणत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका (उपादान) कर्ता अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मेरे कर्ता (हुये) विना भी, वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका (उपादान) कारक (कर्ता) जो अचेतन द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ । मेरे कारक प्रयोजक (हुये) विना भी (अर्थात् मेरे उनके कर्ताका प्रयोजक, उनके कराने वाला हुये विना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्ताके प्रयोजकत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका (उपादान) कारक जो अचेतन द्रव्य है, उसका अनुमोदक नहीं हूँ । मेरे कारक- अनुमोदक (हुवे) विना भी (उनके कर्ताका अनुमोदक हुये विना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्ताके अनुमोदकत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ॥ १६० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ बेहमनोवचनविषयेऽत्यन्तमाध्यस्थ्यमुद्योतयति:—

(ग्राहं देहो ए मणो ए चैव वाणी) नाहं देहो न मनो न चैव वाणी । मनोवचनकायव्यापाररहितत्पर-

मात्मद्रव्याद्भिन्नं यन्मनोवचनकायत्रयं निश्चयनयेन तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । (ए कारणं तेषां) न कारणं तेषाम् । निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणसुखामृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्गलपिण्डो न भवामि । ततः कारणात्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । (कर्ता ए हि कारइदा अणुमंता एव कर्त्तीणं) कर्ता न हि कारयिता अनुमन्ता नैव कर्त्तृणाम् । स्वशुद्धात्मभावनाविषये यत्कृतकारितानुमतस्वरूपं तद्विलक्षणं यन्मनोवचनकायविषये कृतकारितानुमतस्वरूपं तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तात्पर्यम् ॥१६०॥

उत्थानिका—आगे शरीर, वचन और मनके सम्बन्धमें मध्यस्थभावको भूलकांत है—

गाथार्थः—(अहं देहो ए) मैं शरीर नहीं हूँ (ए मणो) न मन हूँ (ए चैव वाणी) और न वचन ही हूँ (ए तेषां कारणं) न इन मन वचन कायका उपादान कारण हूँ (ए कर्त्ता) न मैं इनका करनेवाला हूँ (ए कारयिदा) न करानेवाला हूँ (एव कर्त्तीणं अणुमंता) और न करनेवालोंकी अनुमोदना करता हूँ ।

टीकाथ—मन, वचन, कायके व्यापारसे रहित, परमात्म-द्रव्यसे भिन्न जो मन, वचन, काय तीन हैं, मैं निश्चयसे इन रूप नहीं हूँ इसलिये इनका पक्ष छोड़कर मैं अत्यन्त मध्यस्थ होता हूँ । विकार-रहित परम आनन्दमई एक लक्षणरूप सुखामृतमें परिणति होना उसका जो उपादान कारण आत्मद्रव्य उसरूप मैं हूँ । आत्म-द्रव्य से विलक्षण मन वचन कायोंका उपादान कारण पुद्गल पिण्ड है, मैं नहीं हूँ । इस कारणसे उनके कारणका भी पक्ष छोड़कर मध्यस्थ होता हूँ । मैं अपने ही शुद्धात्माकी भावनाके सम्बन्धमें कर्ता, करानेवाला तथा अनुमोदना करनेवाला हूँ परंतु उससे विलक्षण मन वचन कायके सर्वधमें कर्ता, करानेवाला, तथा अनुमोदना करनेवाला नहीं हूँ । इसलिये इसका पक्ष भी छोड़कर मैं अत्यन्त मध्यस्थ होता हूँ ॥ १६० ॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति—

देहो य मणो वाणी पोग्गलद्व्यप्पग ति णिदिट्ठा ।

पोग्गलद्व्यं हि पुणो पिण्डो परमाणुद्व्याणं ॥१६१॥

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥१६१॥

शरीरं च वाक् च मनश्च त्रीण्यपि परद्रव्यं पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुद्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात् तथाविधपुद्गलद्रव्यं त्वनेकपरमाणुद्रव्याणामेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वावापदेकत्वेऽपि कथंचिदेकत्वेनावभासत्वात् ॥१६१॥

अब शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यत्व निश्चित करते हैं:-

अन्वयार्थः—[देहः च मनः वाणी] देह, मन और वाणी [पुद्गल द्रव्यात्मकाः] पुद्गल द्रव्यरूप हैं, [इति निर्दिष्टाः] ऐसा (भीतरागदेवने) कहा है [अपि पुनः] और [पुद्गल द्रव्यं] यह पुद्गल द्रव्य [परमाणुद्रव्याणां पिण्डः] परमाणुद्रव्योंका पिण्ड है।

टीकाः—शरीर वाणी और मन तीनों ही परद्रव्य हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं। उनके पुद्गलद्रव्यत्व है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वमें निश्चित हैं। उभ प्रकारका पुद्गलद्रव्य अनेक परमाणुओंका एक पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्योंकि अनेक परमाणुद्रव्योंके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व अनेक होने पर भी कथंचित् (स्निग्धत्व रूक्षत्वकृत बंध परिणामकी अपेक्षासे एकत्वरूप अवभासित होते हैं। १६१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ कायवाङ्मनसां शुद्धात्मस्वरूपात्परद्रव्यत्वं व्यवस्थापयति,—

(देहो य मणो वाणी पुग्गलद्ववप्पगत्ति णिद्धिटा) देहश्च मनो वाणी तिस्रोऽपि पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । कस्मात् । व्यवहारेण जीवेन सहैकत्वेऽपि निश्चयेन परमचैतन्यप्रकाशपरिणतिभिन्नत्वात् । पुद्गलद्रव्यं किं मण्यने । (पुग्गलद्ववं हि पुग्गो पिण्डो परमाणुद्ववाणां) पुद्गलद्रव्यं हि स्फुटं पुनः पिण्डः समूहो भवति । केषां । परमाणुद्रव्याणामित्यर्थः ॥१६१॥

उत्थानिका—आगे शरीर, वचन तथा मनको शुद्धात्माके स्वरूपमें भिन्न परद्रव्यरूप स्थापित करते हैं—

गाथायः—(देहो य मणो वाणी) शरीर, मन और वचन (पुग्गलद्ववप्पगत्ति) ये तीनों ही पुद्गल द्रव्यमई (णिद्धिटा) कहे गए हैं। (पुग्गो) तथा (पुग्गलद्ववं पि) पुद्गल द्रव्य भी (परमाणुद्ववाणां पिण्डो) परमाणुरूप पुद्गल द्रव्योंकी समूहरूप स्फुट है।

टीकार्थ—जीवके साथ इन मन वचन कायकी एकता व्यवहार नयसे माने जानेपर भी निश्चयनयसे ये तीनों ही परम चैतन्यरूप प्रकाशकी परिणतिसे भिन्न हैं। वास्तवमें ये परमाणु रूप पुद्गलोंके बने हुए स्कन्धरूप वर्गणाओंसे बनकर पुद्गलद्रव्यमई ही हैं ॥ १६१ ॥

अथात्मनः परद्रव्यत्वाभावं परद्रव्यकर्तृत्वाभावं च साधयति—

एाहं पुग्गलमइओ ए ते मया पुग्गला कया पिंडं ।

तंमहा हि एं देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६२ ॥

नहं पुद्गलमयो न ते मया पुद्गलाः कृताः पिण्डम् ।

तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥

यदेतत्प्रकरणनिर्धारितं पुद्गलात्मकमन्तर्नीतवाङ्मनोद्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न

तावदहमस्मि, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलात्मकशरीरत्वविरोधात् । न चापि तस्य कारणद्वारेण कर्तृद्वारेण कर्तृप्रयोगकद्वारेण कर्तानुमन्तृद्वारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामस्याकर्तुरनेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरीरकर्तृत्वस्य सर्वथा विरोधात् ॥ १६२ ॥

अब आत्माके परद्रव्यत्वका अभाव और परद्रव्यके कर्तृत्वका अभाव सिद्ध करते हैं—

अन्वयार्थः—[अहं पुद्गलमयः न] मैं पुद्गलमय नहीं हूँ, और [ते पुद्गलाः] वे पुद्गल [मया] मेरे द्वारा [पिण्डं न कृताः] पिण्डरूप नहीं किये गये हैं, [तस्मात् हि] इसलिये [अहं न देहः] मैं देह नहीं हूँ, [वा] तथा [तस्य देहस्य कर्ता] उस देहका कर्ता नहीं हूँ ।

टीकाः—प्रथम तो जो यह प्रकरणसे निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक परद्रव्य है,—जिसके भीतर वाणी और मनका समावेश होजाता है, वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि शुभ्र अपुद्गलात्मकका पुद्गलात्मक शरीररूप होनेमें विरोध है । उस (शरीर) के कारण द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्ताके प्रयोजक द्वारा या कर्ताके अनुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनेक परमाणु द्रव्योंके एकपिण्ड पर्यायरूप परिणामका अकर्ता हूँ, (इसलिये) मेरे अनेक परमाणु द्रव्योंके एकपिण्ड पर्यायरूप परिणामात्मक शरीरके कर्तापनेका सर्वथा विरोध है

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथात्मनः शरीररूपपरद्रव्याभावं तत्कर्तृत्वाभावं च निरूपयति;—

(एाहं पुद्गलमइओ) नाहं पुद्गलमयः (ए ते मया पुद्गला कया पिडा) न च ते पुद्गला मया कृताः पिण्डाः (तस्मा हि ए देहोऽहं) तस्माद्देहो न भवाम्यहं हि स्फुटं (कत्ता वा तस्स देहस्स) कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्येति । अयमत्रार्थः—देहोऽहं न भवामि । कस्मात् ? अशरीरसहजशुद्धचैतन्यपरिणतत्वेन मम देहत्वविरोधात् । कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्य । तदपि कस्मात् ? निःक्रियपरमचिज्ज्योतिः—परिणतत्वेन मम देहकर्तृत्वविरोधादिति ॥ १६२ ॥

एवं कायवाङ्मनसां शुद्धात्मना सह भेदकथनरूपेणचतुर्यस्थले गाथात्रयं गतम् ।

इति पूर्वोक्तप्रकारेण “अत्थित्तणस्सदस्स हि” इत्याद्येकादशगाथाभिः स्थलचतुष्टयेन प्रथमो ‘विशेषान्तराधिकारः’ समाप्तः ।

उत्थानिका—आगे फिर दिखाते हैं कि इस आत्माके जैसे शरीररूप पर द्रव्यका अभाव है वैसे उसके कर्तापनेका भी अभाव है ।

गाथार्थः—(एाहं पुद्गलमइयो) मैं पुद्गल-मई नहीं हूँ (ते पुद्गला पिडं मया ए कया) तथा वे पुद्गलके पिण्ड जितसे मन वचन काय बनत हैं, मेरेसे बनाए हुए नहीं हैं (तस्मा) इसलिये (हि)

निश्चयसे (ऋहं देहो ण) मैं शरीररूप नहीं हूँ (वा तरस देसस्स कत्ता) और न उस देहका बनाने वाला हूँ ।

टीकार्थः—मैं शरीर नहीं हूँ क्योंकि मैं असलमें शरीर रहित सहज हूँ शुद्ध चैतन्यकी परिणति को रखने वाला हूँ इससे मेरा और शरीरका विरोध है । और न मैं इस शरीरका कर्ता हूँ क्योंकि मैं क्रियारहित परम चैतन्य ज्योतिरूप परिणतिका ही कर्ता हूँ, मेरा कर्तापना देहके कर्तापनसे विरोधरूप है ॥ १६२ ॥

इस तरह मन वचन कायका शुद्धात्माके साथ भेद है, ऐसा कथन करते हुए चौथे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं । इस तरह पूर्वमें वहे प्रमाण “ अस्थित्तिणस्सदस्स हि ” इत्यादि ग्यारह गाथाओंसे चौथे स्थलमें प्रथम विशेष अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ ।

अथ कथं परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति संदेहमपनुदति—

अप्रदेशो परमाणु पदेसमेत्तो य सयमसहो जो ।

णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तणुहवादि ॥ १६३ ॥

अप्रदेशः परमाणुः प्रदेशमात्रश्च स्वयमशब्दो यः ।

स्निग्धो वा रूक्षो वा द्विप्रदेशादित्वमनुभवति ॥ १६३ ॥

परमाणुहि द्वयादिप्रदेशानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशसद्भावात्प्रदेशमात्रः, स्वयमनेकपरमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यक्त्यसंभवादशब्दश्च । यतश्चतुःस्पर्शपञ्चरसद्विगन्धपञ्चवर्णानामविरोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रूक्षो वा स्यात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप्रदेशादित्वानुभूतिः । अथैव स्निग्धरूक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम् ॥ १६३ ॥

अब इस संदेहको दूर करते हैं कि “परमाणुद्रव्योंकी पिण्ड पर्यायरूप परिणति कैसे होती है ? :-

अन्वयार्थः—[परमाणुः] परमाणु [यः अप्रदेशः] जो कि अप्रदेशी (बहु प्रदेशी नहीं) है, [प्रदेशमात्रः] प्रदेशमात्र है, [च] और [स्वयं अशब्दः] स्वयं अशब्द है, [स्निग्धः वा रूक्षः वा] वह स्निग्ध अथवा रूक्ष होता हुआ [द्विप्रदेशादित्वम् अनुभवति] द्विप्रदेशादित्वका अनुभव करता है (अर्थात् द्वयणुक आदि स्कंधोरूप परिणत होता है) ।

टीकाः—वास्तवमें परमाणु द्विआदि (दो-तीन आदि) प्रदेशोंके अभावके कारण अप्रदेशी है, एक प्रदेशके सद्भावके कारण प्रदेशमात्र है, और स्वयं, अनेक परमाणुद्रव्यात्मक शब्दपर्यायरूप प्रगट होनेको संभव न होनेसे, अशब्द है । क्योंकि (वह परमाणु) अविरोधपूर्वक चार स्पर्श, पांच रस, दो गंध और पांच वर्णोंके सद्भावके कारण स्निग्ध अथवा रूक्ष होता है, इसीलिये ही उसके पिण्ड पर्याय-परिणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी अनुभूति होती है । इस प्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वका कारण है ॥ १६३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ केवलपुद्गलमुख्यत्वेन नवगाथापर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्र स्थलद्वयं भवति । परमाणुनां परस्परबन्ध-
कथनार्थं “अपदेशो परमाणु” इत्यादि प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम् । तदनन्तरं स्कन्धानां बन्धमुख्यत्वेन “दुपदेशादी
खंधा” इत्यादिद्वितीयस्थले गाथापञ्चकम् । एवं द्वितीयविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।

अथ यथात्मा पुद्गलानां पिण्डं न करोति तर्हि कथं पिण्डपर्यायपरिणतिरिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति;—

(अपदेशो) अपदेशः । स कः । (परमाणु) पुद्गलपरमाणुः । पुनरपि कथंभूतः । (पदेसमेत्तो य) द्विती-
यादिप्रदेशाभावात् प्रदेशमात्रश्च । पुनश्च किं रूपः । (सयमसदो य) स्वयं व्यक्तिरूपेणाशब्दः । एवं विशेषणत्रयवि-
शिष्टः । सन् (णिद्धो वा लुक्खो वा) स्निग्धो वा रूक्षो वा यतः कारणात्संभवति ततः कारणात् । (दुपदेशादित्तम-
णुभवदि) द्विप्रदेशादिरूपं बन्धमनुभवतीति । तथा—यथायमात्मा शुद्धबुद्धैकस्वभावेन बन्धरहितोऽपि पञ्चावशुद्धनयेन
स्निग्धस्थानीयरागभावेन रूक्षस्थानीयद्वेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितप्रकारेण बन्धमनुभवति । तथा
परमाणुरपि स्वभावेन बन्धरहितोऽपि यदा बन्धकारणभूतस्निग्धरूक्षगुणेन परिणतो भवति तदा पुद्गलान्तरेण सह
विभावपर्यायरूपं बन्धमनुभवतीत्यर्थः ॥१६३॥

अब केवल पुद्गलकी मुख्यतासे नव (६) गाथा तक व्याख्यान करते हैं । इसमें दो स्थल हैं । परमाणुओंमें परस्पर बंध होता है इस बातके कहने के लिये “अपदेशो परमाणु” इत्यादि पहले स्थलमें गाथाएँ चार हैं । फिर स्कंधोंके बंधकी मुख्यतासे “दुपदेशादी खंधा” इत्यादि दूसरे स्थलमें गाथा पांच हैं । इस तरह दूसरे विशेष अंतर अधिकारमें समुदायपातनिका है ।

उत्थानिका—यदि आत्मा पुद्गलोंको पिंडरूप नहीं करता है तो किस तरह पिंडकी पर्याय होती है इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

गाथार्थः—(परमाणु) पुद्गलका अविभागी अखंड परमाणु (जो अपदेशो) जो बहुत प्रदेशों से रहित है (पदेसमेत्तो य) एक प्रदेशमात्र है और सयमसदो) स्वयं व्यक्तरूपसे शब्द पर्यायसे रहित है (णिद्धो वा लुक्खो वा) स्निग्ध होता है या रूक्ष होता है, इस कारणसे (दुपदेशादित्तं) दो प्रदेशों के व अनेक प्रदेशोंके मिलनेसे बंध अस्थायीको (अणुभवदि) अनुभव करता है ।

टीकार्थः जैसे यह आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूपसे बंधरहित है ता भी अनादिकालसे अशुद्ध निश्चयनयसे स्निग्धके स्थानमें रागभावसे और रूक्षके स्थानमें द्वेषभावसे जब जब परिणमन करता है तब तब परमागममें कहे प्रमाण बन्धको प्राप्त करता है, तैस ही परमाणु भी स्वभावसे बंध रहित होने पर भी जब जब बन्धके कारणभूत स्निग्ध रूक्ष गुणसे परिणत होता है तब तब दूसरे पुद्गल परमाणुस विभाव पर्यायरूप बन्धको प्राप्त होजाता है ॥ १६३ ॥

अथ कीदृशं तत्स्निग्धरूक्षत्वं परमाणोरित्यावेदयति—

एगुत्तरमेगादो अणुस्म णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं ।

परिणामादो भण्णिदं जाव अणंतत्तमाणुभवदि ॥ १६४ ॥

एकोत्तरमेकाद्यणोः स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वम् ।

परिणामाद्भणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥ १६४ ॥

परमाणोर्हि तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुस्वभावत्वेनानतिक्रमात् । ततस्तु परिणामाद्गुणात्तत्कादाचित्कवैचित्र्यं, चित्रगुणयोगित्वात्परमाणोरेकाद्येकोत्तरानन्तावसानाविभागपरिच्छेदव्यापिस्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं वा भवति ॥ १६४ ॥

अत्र यह बतलाते हैं कि परमाणुके वह स्निग्ध रूक्षत्व किस प्रकारका होता है:—

अन्वयार्थः—[अणोः] परमाणुके [परिणामात्] परिणामनके कारण [एकादि] एक (अविभागी प्रातिच्छेद) से लेकर [एकोत्तरं] एक-एक बढ़ते हुये [यावत्] जब तक [अनन्तत्वम् अनुभवति] अनन्तत्वको (अनन्त अविभागी प्रातिच्छेदत्वको) प्राप्त हो, तब तक [स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं] स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व होता है, ऐसा [भणितम्] (जिनेन्द्र-देवने कहा है ।

टीका:—प्रथम तो परमाणुके परिणामन होता है, क्योंकि वस्तुका स्वभाव होनेसे, उसका (परिणामन का) उल्लंघन नहीं किया जासकता । उस परिणामनके कारण जो चणिक विविधता धारण करता है ऐसा, एकसे लेकर एक-एक बढ़ते हुए अनन्त अविभागीप्रातिच्छेदों तक व्याप्त होनेवाला स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व परमाणुके होता है, क्योंकि परमाणु अनेक प्रकारके गुणोंवाला है ॥ १६४ ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ कीदृशं तस्निग्धरूक्षत्वमिति पृष्टे प्रत्युत्तरं वदति:—

(एगुत्तरमेगादी) एकोत्तरमेकादि । किं । (शिद्धत्तणं च लुक्खत्तं) स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च कर्मतापन्नं (भणितं) भणितं कथितम् । किं पर्यन्तम् ? (जाव अणंतत्तमणुभवदि) अनन्तत्वमनन्तपर्यन्तं यावदनुभवति प्राप्नोति । कस्मात्सकाशात् (परिणामादो) परिणतिविशेषात्परिणामित्वाचित्थर्थः । कस्य सम्बन्धि ? (अणुस्स) अणोः पुद्गलपरमाणोः । तथाहि—यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीरे स्नेहवृद्धिर्वस्नेहस्थानीयं रागित्वं रूक्षस्थानीयं द्वेषत्वं बन्धकारणभूतं जघन्यविशुद्धसंक्लेशस्थानीयमादि कृत्वा परमाणमकथितकर्मणोत्कृष्टविशुद्धसंक्लेशपर्यन्तं वर्द्धते । तथा पुद्गलपरमाणुद्रव्येऽपि स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च बन्धकारणभूतं पूर्वोक्तजलादितारतम्यशयितदृष्टान्तेनैकगुणसंज्ञाजघन्यशयितमादि कृत्वा गुणसंज्ञेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामाभिधेयेन शयितविशेषेण वर्द्धते । किं पर्यन्तं । यावच्चनन्तसंख्यानम् । कस्मात् ? पुद्गलद्रव्यस्य परिणामित्वात् परिणामस्य वस्तुस्वभावादेव निषेधितुमशक्यत्वादिति ॥१६४॥

उत्थानिका—आगे वे स्निग्ध रूक्ष गुण किस तरह हैं ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर देते हैं:—

गाथार्थः—(अणुस्स) परमाणुका (शिद्धत्तणं वा लुक्खत्तं) चिकनापना या रूखापना (एगादी) एक अंशको आदि लेकर (एगुत्तरम्) एक एक बढ़ता हुआ (परिणामादो) परिणामन शक्तिके विशेषसे

(जाव अणंतत्तं) अनंतपने तक (अणुहवदि) अनुभव करता है । ऐसा (भण्दि) कहा गया है ।

टीकार्थः—जैसे जल, बकरीका दूध, गायका दूध, भैंसका दूध एक दूसरेसे अधिक २ चिकनाई को रखता है, इसी तरह यह संसारी जीव चिकनाईके स्थानमें रागपनेको, रूखेपनेके स्थानमें द्वेषपनेको बन्धके कारणभूत जघन्य विशुद्ध या संक्लेश भावको आदि लेकर परमाणुमें कहे प्रमाण उत्कृष्ट विशुद्ध या संक्लेश भाव पर्यंत क्रमसे बढ़ना हुआ रखता है । इसी तरह पुद्गल परमाणु द्रव्य भी पूर्वमें कहे हुए जल दूध आदिकी बढ़ती हुई शक्तिके दृष्टान्तसे एक गुण नामकी जघन्य शक्तिको आदि लेकर क्रमसे गुण नामसे प्रसिद्ध अविभाग परिच्छेदोंकी शक्तिसे बढ़ता हुआ अनन्तगुणतक चला जाता है । क्योंकि पुद्गल द्रव्य परिणामनशील है परिणामोंका होना वस्तुका स्वभाव है सो कोई भेदनेको समर्थ नहीं है ।

भावार्थ—यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वभाव परिणामनशील है तथापि उस परिणामन में कालद्रव्य सहकारी कारण है ॥ १६४ ॥

अथात्र कीदृशात्स्निग्धरूक्षत्वात्पिण्डत्वमित्यावेदयति—

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा वा विसमा वा ।

समतो दुराधिगा यदि बन्धन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ १६५ ॥

स्निग्धा वा रूक्षा वा अणुपरिणामाः समा वा ।

समतो द्वयधिका यदि बन्धन्ते हि आदिपरिहीनाः ॥ १६५ ॥

समतो द्वयधिकगुणाद्धि स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध इत्युत्सर्गः, स्निग्धरूक्षद्वयाधिकगुणात्वस्य हि परिणामकत्वेन बन्धसाधनत्वात् । न खल्वेकगुणात् स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध इत्यपवादः । एकगुणस्निग्धरूक्षत्वस्य हि परिणाम्यपरिणामकत्वाभावेन बन्धस्यासाधनत्वात् ॥ १६५ ॥

अब यह बतलाते हैं कि कैसे स्निग्धत्व-रूक्षत्वसे पिण्डता होती है—

अन्वयार्थः—[अणु परिणामाः] परमाणु-परिणाम [स्निग्धाः वा रूक्षाः वा] स्निग्ध हों या रूक्ष हों [समाः वा विपमाः वा] सम (अंशवाले, २, ४, ६ आदि) हों, या विषम (अंशवाले, ३-५-७ आदि) हों [आदि-परिहीनाः] जघन्य अर्थात् एक अंश वालेको छोड़कर, [यदि समतः द्वयधिकाः] यदि समानसे दो अधिक अंशवाले हों तो [बन्धन्ते हि] बंधते हैं ।

टीकाः—समानसे दो गुण (अंश) अधिक स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बंध होता है, यह उत्सर्ग (सामान्य नियम) है, क्योंकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी द्विगुणाधिकताके, निश्चयसे परिणामकपना होनेसे (परिणामन करानेवाला होने से), बंधका कारणपना है

यदि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बंध नहीं होता, यह अपवाद है, क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके परिणाम्य-परिणामकताका (परिणाम्य-जो परिणामित होता है, परिणामक-जो परिणामन कराता है, दोनोंका) अभाव होनेसे, बंधके कारणत्वका अभाव है ॥ १६५ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथात्र कीदृशस्निग्धरूक्षत्वगुणात् पिण्डो भवतीति प्रश्ने समाधानं बदाति;—

(वज्रमन्ति हि) बध्यन्ते हि स्फुटं । के । कर्मतापन्नाः (अणुपरिणामा) अणुपरिणामाः अणुपरिणामशब्देनात्र परिणामपरिणता अणवो गृह्यन्ते । कथंभूताः । (णिद्धा वा लुक्ला वा) स्निग्धपरिणामपरिणता वा रूक्षपरिणामपरिणता वा । पुनरपि किं विशिष्टाः (समा व विसमा वा) द्विशक्तिचतुःशक्तिषट्शक्त्यादिपरिणतानां सम इति संज्ञा । त्रिशक्तिपञ्चशक्तिसप्तशक्त्यादिपरिणतानां विषम इति संज्ञा । पुनश्च किं रूपाः । (समदो दुराधिगा जदि) समतः समसंख्यानात्सकाशाद् द्वाभ्यां गुणाम्यामधिका यदि चेत् । कथं द्विगुणाधिकत्वमितिचेत् ? एको द्विगुणस्तिष्ठति द्वितीयोऽपि द्विगुण इति द्वौ समसंख्यानौ तिष्ठतस्तावत् एकस्य विवक्षितद्विगुणस्य द्विगुणाधिकत्वे कृते सति सः चतुर्गुणो भवति शक्तिचतुष्टयपरिणतो भवति । तस्य चतुर्गुणस्य पूर्वोक्तद्विगुणेन सह बन्धो भवतीति । तथैव द्वौ त्रिशक्तियुक्तौ तिष्ठतस्तावत्, तत्राप्येकस्य त्रिगुणशब्दाभिधेयस्य त्रिशक्तियुक्तस्य परमाणोः शक्तिद्वयमेलापके कृते सति पञ्चगुणत्वं भवति । तेन पञ्चगुणेन सह पूर्वोक्तत्रिगुणस्य बन्धो भवति । एवं द्वयोर्द्वयोः स्निग्धयोर्द्वयोर्द्वयो रूक्षयोर्द्वयोर्द्वयोः स्निग्धरूक्षयोर्वा समयो विषमयोश्च द्विगुणाधिकत्वे सति बन्धो भवतीत्यर्थः, किन्तु विशेषोऽस्ति । (आदिपरिहीणा) आदिशब्देन जलस्थानीयं जघन्यस्निग्धत्वं बालुकास्थानीयं जघन्यरूक्षत्वं भण्यते ताभ्यां विहीना, आदि परिहीना बध्यन्ते ।

किञ्च-परमर्चतन्यपरिणतिलक्षणपरमात्मतत्त्वभावनारूपधर्म्यध्यानशुषलध्यानबलेन यथा जघन्यस्निग्धशक्तिस्थानीये क्षीणरागत्वे सति जघन्यरूक्षशक्तिवितस्थानीये क्षीणद्वेषत्वे च सति जलबालुकयोरेव जीवस्य बन्धो न भवति, तथा पुद्गलपरमाणोरपि जघन्यस्निग्धरूक्षशक्तिप्रस्तवे बन्धो न भवतीत्यभिप्रायः ॥१६५॥

उत्थानिका—अब यहां प्रश्न करते हैं कि किस प्रकारके चिकने रूखे गुणसे पुद्गलका पिंड बनता है ? इसीका समाधान करते हैं—

गीथार्थः—(अणुपरिणामा) परमाणुके पर्याय भेद (णिद्धा वा लुक्ला वा) स्निग्ध हों या रूक्ष हों (समा वा) दो, चार, छः आदिकी गणनासे समान हों (विसमा वा) वा तीन, पांच, सात नव आदिकी गणनासे विषम हों (जदि) जो (हि) निश्चयसे (आदिपरिहीणा) जघन्य अंशसे रहित हों (समदो) तथा गिनतीकी समानतासे (दुराधिका) दो अधिक अंशमें हों तो (वज्रमन्ति) परस्पर बंध जाते हैं ।

टीकार्थः—पुद्गलके परमाणु रूक्ष हों या स्निग्ध गुणमें परिणत हों तथा सम हों या विषम हों, दो गुणांश अधिक होनेपर परस्पर बंध जाते हैं । दो गुण अधिकपनेका भाव यह है कि मानलो एक दो अंशवाला है इतने हीमें परिणमन करते हुए एक किसी दो अंशवाले परमाणुमें दो अंश अधिक होगए तब वह परमाणु चार अंशरूप शक्तिमें परिणमन करनेवाला होजाता है । इस चार गुणवाले परमाणुका पूर्वमें कहे हुए किसी दो अंशधारी परमाणुके साथ बंध होजायगा तैसे ही दो परमाणु तीन तीन अंश शक्तिधारी हैं उनमेंसे एक तीन अंश शक्तिरखनेवाले परमाणुमें मानलो परिणमन होनेसे दो शक्तिके अंश अधिक होनेसे वह परमाणु पांच अंशवाला हागया । इस पांच अंशवालेका पहले कहे हुए किसी

तीन अंशवाले परमाणुमें बंध होजावेगा । इस तरह दो अंशधारी चिकने परमाणुका दूसरे दो अधिक अंशवाले चिकने परमाणुके साथ या दो अंशवाले रूखेका दो अधिक अंशवाले रूखेके साथ, या दो अंशवाले चिकनेका दो अंशअधिकवाले रूखे परमाणुके साथ बंध होजावेगा । इसी तरह ममका या विषमका बंध दो अंशकी अधिकता होनेपर ही होगा । जो परमाणु जघन्य चिकनाईको जैसे जलमें मान ली जावे या जघन्य रूखेपनेको जैसे बालूकणमें मान लीजावे, रखता होगा उनका बंध उस दशामें किसी भी परमाणुसे नहीं होगा ।

यहां यह भाव है कि जैसे परमचैतन्यभावमें परिणतिको रखनेवाले परमात्माके स्वरूपकी भावनामें धर्मध्यान या शुक्ल ध्यानके बलसे जब जघन्य चिकनाईकी शक्तिके समान सब राग क्षय हो जाता है या जघन्य रूखेपनेकी शक्तिके समान सब द्वेष क्षय होजाता है तब जैसे जलका और बालूका बंध नहीं होता वैसे जीवका कर्मसे बंध नहीं हाता । वैसे ही जघन्य, स्निग्ध या रुत शक्तिधारी परमाणुका भा. कित्तीसे बंध नहीं होगा, यह अभिप्राय है ॥ १६५ ॥

अथ परमाणुनां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतुत्वमवधारयति—

एण्डत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्वेण बंधमणुभवदि ।

लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्झदि पंचगुणजुत्तो ॥ १६६ ॥

स्निग्धत्वेन द्विगुणश्चतुगुणास्निग्धेन बन्धमनुभवति ।

रूक्षेण वा त्रिगुणतोऽणुर्वध्यते पञ्चगुणयुक्तः ॥ १६६ ॥

यथोदितहेतुकमेव परमाणुनां पिण्डत्वमवधार्य द्विचतुगुणयोस्त्रिपञ्चगुणयोश्च द्वयोः स्निग्धयोः द्वयो रूक्षयोर्द्वयोः स्निग्धरूक्षयोवा परमाण्वाबन्धस्य प्रसिद्धेः । उक्तं च “एण्डत्तणेण बज्झति लुक्खा लुक्खा य पोगला । एण्डलुक्खा य बज्झति रुवारुवी य पोगला” “एण्डस्स एण्डण दुराहणण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिणण । एण्डस्स लुक्खेण हवेदि बंधो जहणणवज्जे विरुमे समे वा ॥” ॥ १६६ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि परमाणुओंके पिण्डत्वमें यथोक्त (उपरोक्त) हेतु है—

अन्वयार्थः—[स्निग्धत्वेन द्विगुणः] स्निग्धरूपसे दो अंशवाला परमाणु [चतुगुण-स्निग्धेन] चार अंश वाले स्निग्ध परमाणुके साथ [बंध अनुभवति] बंधको अनुभव करता (प्राप्त होता) है । [वा] अथवा [रूक्षेण त्रिगुणतः अणुः] रूक्षरूपसे तीन अंशवाला परमाणु [पंचगुणयुक्तः] पांच अंशवालेके साथ युक्त हाता हुआ [वध्यते] बंधता है ।

टीकाः—यथाक्त हेतुसे ही परमाणुओंके पिण्डत्व होता है,—यह निश्चित करना चाहिये, क्योंकि दो और चार गुणवाले तथा तीन और पांच गुणवाले या स्निग्ध-परमाणुओंके अथवा दो रूक्ष परमाणुओंके अथवा दो स्निग्ध-रूक्षपरमाणुओंके (एक स्निग्ध और एक परमाणुके) बंधको प्रसिद्धि है । कहा भी है किः—

“शिद्धा शिद्धेण वज्झंति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला । शिद्धलुक्खा य वज्झंति रूवा रूवी य पोग्गला ॥”

‘शिद्धस्स शिद्धेण दुराहिण्ण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण्ण । शिद्धस्स लुक्खेण ह्वेदि बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥”

अर्थः—पुद्गल ‘रूवी’ और ‘अरूवी’ होते हैं । उनमेंसे स्निग्ध-पुद्गल स्निग्धके साथ बंधते हैं, रूच पुद्गल रूचके साथ बंधते हैं । स्निग्ध और रूच भी बंधते हैं ।

जघन्यके अतिरिक्त सम अंशवाला हो, या विषम अंशवाला हो, स्निग्धका दो अधिक अंशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ, रूचका दो अधिक अंशवाले रूच परमाणुके साथ, और स्निग्ध का रूच परमाणुके साथ बंध होता है ॥ १६६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ तमेवार्थं विशेषेण समर्थयतिः—

गुणशब्दवाच्यशक्तिद्वययुक्तस्य स्निग्धपरमाणुश्रतुर्गुणः स्निग्धेन रूक्षेण वा समशब्दसंज्ञेन तथैव त्रिशक्तियुक्तरूक्षस्य पञ्चगुणरूक्षेण स्निग्धेन वा विषमसंज्ञेन द्विगुणाधिकत्वेन सति बन्धो भवतीति ज्ञातव्यम् । अयं तु विशेषः— परमानन्दकलक्षणस्वसंवेदनानबलेन हीयमानरागद्वेषत्वे सति पूर्वोक्तजलवातुकाहृष्टान्तेन यथा जीवानां बन्धो न भवति तथा जघन्यस्निग्धरूक्षत्वगुणे सति परमाणूनां चेति । तथा चोक्तम्—

“शिद्धस्स शिद्धेण दुराधिणेण लुक्खस्स लुक्खेण दुराधिणेण । शिद्धस्स लुक्खेण ह्वेदि बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा” ॥१६६॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्निग्धरूक्षपरिणतपरमाणुस्वरूपकथनेन प्रथमगाथा । स्निग्धरूक्षगुणविवरणेन द्वितीया । स्निग्धरूक्षगुणान्यां व्यधिकत्वे सति बन्धकथनेन तृतीया । तस्यैव दृढीकरणेन चतुर्थी चेति परमाणूनां परस्परबन्ध-व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे इसी ही पूर्व कहे हुए भावको विशेष समर्थन करते हैं—

गाथार्थः—(शिद्धत्तणेण) चिकनेपनेकी अपेक्षा (दुगुणो) दो अंशधारी परमाणु (चदुगुण-शिद्धेण वा लुक्खेण) चार अंशधारी चिकने या रूखे परमाणुके साथ (बंधं अणुभवदि) बन्धको प्राप्त हो जाता है । (तिगुणिदो अणु) तीन अंशधारी चिकना या रूखा परमाणु (पंचगुणजुत्तो) पांच अंशधारी चिकने या रूखे परमाणुके साथ (वज्झदि) बंध जाता है ।

१—किसी एक परमाणुकी अपेक्षासे विसदृशजातिका समान अंशवाला दूसरा परमाणु ‘रूपी’ कहलाता है, और शेष सब परमाणु उसकी अपेक्षा से ‘अरूपी’ कहलाते हैं । जैसे—रांब अंश स्निग्धतावाले परमाणुको पांच अंश रूक्षतावाला दूसरा परमाणु ‘रूपी’ है और शेष सब परमाणु उसके लिये ‘अरूपी’ हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि—विसदृशजातिके समान अंशवाले परमाणु परस्पर ‘रूपी’ हैं, और सदृशजातिके अथवा विसदृश जातिके अतमान अंशवाले परमाणु परस्पर ‘अरूपी’ हैं ।

टीकार्थः—गाथामें गुण शब्दसे शक्तिके अंशोंको अर्थात् अविभाग परिच्छेदोंको ग्रहण करना चाहिये । जैसे पहले कहे हुए जलबिंदु तथा बालूके दृष्टांतसे जिन जावांका रागद्वेष परमानन्दमई स्वसंवेदन ज्ञानगुणके बलसे नष्ट होगया है उनका कमके साथ बन्ध नहीं होता । इसी तरह जिन परमाणुओंमें जघन्य चिकनाई या रूखापन है, उनका भी किसीस बंध नहीं होता । बन्ध दो अंशोंकी अधिकतासे दो अंश या तीन अंश आदिधारी परमाणुओंका परस्पर होगा जैसा इस गाथामें कहा है :—

“शिद्धस्त शिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्त लुक्खेण दुराहिएण ।

शिद्धस्त लुक्खेण हवेज्ज वधो जहएणवज्जे विसमे समे वा ॥

(धवल पु० १४ पृ. ३३ गा० ३६)

भाव यह है कि—स्निग्ध पुद्गलका दो गुण अधिक स्निग्ध पुद्गल के साथ और रूक्ष पुद्गलका दो गुण अधिक रूक्ष पुद्गलके साथ बन्ध होता है । तथा स्निग्ध पुद्गलका रूक्ष पुद्गलके साथ जघन्य गुण के अतिरिक्त विषम अथवा समगुणके रहने पर बंध होता है ॥ १६६ ॥

भावार्थः—पुद्गल परमाणुओंके बन्धके विषय में दो परम्परायें उपलब्ध होती हैं : धवल परम्परा के अनुसार निम्न व्यवस्था फलित होती है—

क्रमाङ्क	गुणांश	सदृशबंध	विसदृशबंध
१	जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२	जघन्य + अजघन्य	नहीं	नहीं
३	अजघन्य + सम-अजघन्य	नहीं	है
४	अजघन्य + एकाधिक-अजघन्य	नहीं	है
५	अजघन्य + द्वयधिक-अजघन्य	है	है
६	अजघन्य + त्रयादिक अधिक-अजघन्य	नहीं	है

श्री सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवार्तिक में “शिद्धस्त शिद्धेण” उपयुक्त षट् खडागमकी गाथा उद्धृत की गई है किन्तु इस गाथाके उत्तरार्द्धके अर्थमें धवलाकार से मतभेद है ।

श्री सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थवार्तिक अनुसार निम्न व्यवस्था फलित होती है—

क्रमांक	गुणांश	सदृशबंध	विसदृशबंध
१	जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२	अजघन्य + अजघन्य	नहीं	नहीं
३	अजघन्य + सम + अजघन्य	नहीं	नहीं
४	अजघन्य + एकाधिक-अजघन्य	नहीं	नहीं
५	अजघन्य + द्व्यधिक-अजघन्य	है	है
६	अजघन्य + आदि अधिक-अजघन्य	नहीं	नहीं

इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण स्निग्ध रूक्त अवस्थामें परिणत परमाणुका स्वरूप कहते हुए पहली गाथा, स्निग्ध रूक्त गुणका वर्णन करते हुए, दूसरी, स्निग्ध या रूक्त गुणमें दो अंश अधिकसे बन्ध होगा ऐसा कहते हुए, तीसरी तथा उसके ही दृढ़ करनेके लिये चौथी इस तरह परमाणुओंके परस्पर बंधके व्याख्या की मुख्यतासे पहले स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथात्मनः पुद्गलपिण्डकर्तृत्वाभावमवधारयति—

दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा वादरा ससंठाणा ।

पुठविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥ १६७ ॥

द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः स्रज्जमा वा वादराः ससंस्थानाः ।

पृथिवीजलतेजोवायवः स्वकपरिणामैर्जायन्ते ॥ १६७ ॥

एवममी समुपजायमाना द्विप्रदेशादयः स्कन्धा विशिष्टावगाहनशक्तिवशादुपात्तसौक्ष्म्य-स्थौल्यविशेषा विशिष्टाकारधारणशक्तिवशाद्गृहीतविचित्रसंस्थानाः सन्तो यथास्वं स्पर्शादिवतुष्कस्याविर्भावतिरोभावस्वशक्तिवशमासाद्य पृथिव्यप्तेजोवायवः स्वपरिणामैरेव जायन्ते । अतोऽत्रधार्यते द्व्यणुकाद्यनन्तानन्तपुद्गलानां न पिण्डकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १६७ ॥

अब, आत्माके, पुद्गलोंके पिण्डके कर्तृत्वका अभाव निश्चित करते हैं—

अन्वयार्थः—[द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः] द्विप्रदेशादिक (दो से लेकर अनन्तप्रदेश

वाले) स्कंध [स्वकपरिणामैः] अपने परिणामों से [सूक्ष्माः वा वादराः] सूक्ष्म अथवा वादर, [ससंस्थानाः] संस्थानों (आकारों) सहित और [पृथिवीजलतेजोवायवः] पृथ्वी, जल तेज और वायुरूप [जायन्ते] होते हैं।

टीकाः—इस (पूर्वोक्त) प्रकारसे यह उत्पन्न होनेवाले द्विप्रदेशादिक स्कंध, विशिष्ट अवगाहनकी शक्तिके वश सूक्ष्मता और स्थूलतारूप भेद वाले होते हैं, हैं, विशिष्ट आकार धारण करनेकी शक्ति के वश होकर विचित्र संस्थान वाले होते हैं और अपनी योग्यतानुसार स्पर्शादिचतुष्क के आविर्भाव और तिरोभावकी स्वशक्तिके वश होकर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुरूप अपने परिणामोंसे ही होते हैं। इससे निश्चित होता है कि द्वि-अणुकादि अनन्तानन्त पुद्गलोंका पिण्डकर्ता आत्मा नहीं है ॥ १६७ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथात्मा द्व्यणुकादिपुद्गलस्कन्धानां कर्ता न भवतीत्युपदिशतिः—

(जायन्ते) उत्पद्यन्ते । के कर्तारः । (दुपदेसादी खंडा) द्विप्रदेशाद्यनन्ताणुपर्यन्ताः स्कन्धा जायन्ते । (पुद्गलजलतेजोवायवः) पृथ्वीजलतेजोवायवः । कथंभूताः सन्तः । (सुक्ष्मा वा वादरा) सूक्ष्मा वादराः । पुनरपि किंविशिष्टाः सन्तः । (ससंठाणा) यथासम्भवं वृत्तचतुरस्रादिवस्वकीयस्वकीयसंस्थानाकारयुक्ताः । कः कृत्वा जायन्ते ? (सगपरिणामेहि) स्वकीयस्वकीयस्निग्धरूपपरिणामैरिति ।

अथ विस्तरः—जीवा हि तावद्वस्तुतदङ्गोत्कीर्णं जायकंकरूपेण शुद्धबुद्धं स्वभावा एव पश्चाद्द्वयवहारेणानादिकर्मबंधोपाधिवशेन शुद्धात्मस्वभावमलममानाः सन्तः पृथिव्यप्तेजोवातकायिकेषु समुत्पद्यन्ते, तथापि स्वकीयाभ्यन्तरसुखदुःखारूपपरिणतेरेवाशुद्धोपादानकारणं भवन्ति । न च पृथिव्यादिकायाकारपरिणतेः । कस्माविति चेत् ? तत्र स्कन्धानामेवोपादानकारणत्वादिति । ततो ज्ञायते पुद्गलपिण्डानां जीवः कर्ता न भवतीति ॥१६७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मा दो परमाणु आदि धारी परमाणुओंके स्कंधोंको आदि लेकर अनेक प्रकारके स्कंधोंका कर्ता नहीं हैः—

गाथार्थः—(दुपदेसादी खंडा) दो परमाणुके स्कंधसे आदि लेकर अनन्त परमाणुके स्कंध तक तथा (सुक्ष्मा वा वादरा) सूक्ष्म या वादर (ससंठाणा) यथासम्भव गोल, चौखुंटे आदि अपने अपने आकारको लिये हुए (पुद्गलजलतेजोवायवः) पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु (सगपरिणामेहिं) अपने ही चिकने रूपे परिणामोंकी विचित्रतासे परस्पर मिलते हुए (जायते) पैदा होते रहते हैं।

टीकार्थः—जीव यद्यपि निश्चयसे टांकीसे उकेरी मूर्तिके समान ज्ञायक मात्र एक स्वरूपकी अपेक्षा से शुद्ध बुद्धमई एक स्वभावके धारी हैं तथापि व्यवहारनयसे अनादि कर्मबंधकी उपाधिके वशसे अपने शुद्ध आत्मस्वभावको न पाते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायुकायिक होकर पैदा होते हैं। यद्यपि वे इन पृथ्वी आदि कायोंमें आकर जन्मते हैं तथापि वे जीव अपनी ही भीतरी सुख दुःख आदि रूप परिणतिके ही अशुद्ध, पृथ्वी आदि कायोंमें परिणामन किये हुए पुद्गल्लोके नहीं। कारण यह है कि

उनका उपादान कारण पुद्गलके स्वयं ही हैं। इसलिये यह जाना जाता है कि पुद्गलके पिंडोंका कर्ता जीव नहीं है ॥ १६७ ॥

अथात्मनः पुद्गलपिण्डानेतृत्वाभावमवधारयति—

ओगाढगाढणिचिदो पुग्गलकायेहिं सव्वदो लोगो ।

सुहुमेहिं वादरेहि य अप्पाओग्गेहिं जोग्गेहिं ॥ १६८ ॥

अवगाढगाढनिचितः पुद्गलकायैः सर्वतो लोकः ।

सूक्ष्मैर्वादिरैश्चाप्रायोग्यैर्योग्यैः ॥ १६८ ॥

यतो हि सूक्ष्मत्वपरिणतैर्वादपरिणतैश्चानतिसूक्ष्मत्वस्थूलत्वात् कर्मत्वपरिणामन-
शक्तियोगिभिरतिसूक्ष्मस्थूलतया तदयोगिभिश्चावगाहविशिष्टत्वेन परस्परमवाधमानैः
स्वयमेव सर्वत एव पुद्गलकायैर्गाढं निचितो लोकः । ततोऽवधार्यते न पुद्गलपिण्डानामा-
नेता पुरुषोऽस्ति ॥ १६८ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गलपिण्डोंका लानेवाला नहीं है—

अन्वयार्थः—[लोकः] यह लोक [सर्वतः] सर्वत्र [सूक्ष्मैः वादरैः] सूक्ष्म तथा
वादर [च] और [अप्रायोग्यैः योग्यैः] कर्मत्वके अयोग्य तथा योग्य [पुद्गलकायैः]
पुद्गल स्कंधोंके द्वारा [अवगाढगाढनिचितः] (विशिष्ट प्रकारसे) अवगाहित होकर
अत्यन्त गाढ़ भरा हुआ है ।

टीकाः—चूँकि, सूक्ष्मरूप परिणत तथा वादररूप परिणत-अतिसूक्ष्म अथवा अति-
स्थूल न होनेसे-कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले, तथा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल
होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित ऐसे पुद्गल स्कंधोंके द्वारा, अवगाहकी विशि-
ष्टताके कारण परस्पर बाधक हुये विना स्वयमेव सर्वत्र ही लोक गाढ़ भरा हुआ है, इसलिये
निश्चित होता है कि पुद्गलपिण्डोंका लानेवाला आत्मा नहीं है ॥ १६८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथात्मा बन्धकाले बन्धयोग्यपुद्गलान् बहिर्भागात् वानयतीत्यावेदयति;—

(ओगाढगाढणिचिदो) अवगाह्यावगाह्यानैरन्तर्गण निचितो भूतः । स कः । (लोगो) लोकः । कथंभूतः ?
(सव्वदो) सर्वतः सर्वप्रदेशेषु कः कर्तृभूतः ? (पुग्गलकायेहिं) पुद्गलकायैः । किंविशिष्टैः ? (सुहुमेहिं वादरेहि
य) इन्द्रियाग्रहणयोग्यैः सूक्ष्मैस्तद्ग्रहणयोग्यैर्वादरैश्च । पुनश्च कथंभूतः ? (अप्पाओग्गेहिं) अतिसूक्ष्मस्थूलत्वेन कर्म-

वर्गणायोग्यतारहितैः । पुनश्च किंविशिष्टैः । (जोगोहि) असिसूक्ष्मस्थूलत्वाभावात्कर्मवर्गणायोग्यैरिति ।

अयमत्रार्थः—निश्चयेन शुद्धस्वरूपैरपि व्यवहारेण कर्मोदयाधीनता पृथिव्यादिपञ्चसूक्ष्मस्थावरत्वं प्राप्तैर्जीवैर्यथा लोको निरन्तरं भूतस्तिष्ठति तथा पुद्गलैरपि । ततो ज्ञायते यत्रैव शरीरावगाढक्षेत्रे जीवस्तिष्ठति बन्धयोग्य-पुद्गला अपि तत्रैव तिष्ठन्ति न च बहिर्भागाज्जीव आघनतीति ॥१६८॥

उत्थानिका—आगे यह आत्मा बन्ध-कालमें बन्ध-योग्य पुद्गलोंको कहीं बाहर से नहीं लाता है, ऐसा प्रगट करते हैं—

गाथार्थ—(लोगो) यह लोक (सब्बदो) अपने सर्व प्रदेशोंमें (सुहमेहिं) सूक्ष्म अर्थात् इन्द्रियों से ग्रहणके अयोग्य (वादरेहिं) वादर अर्थात् इन्द्रियोंके ग्रहण योग्य (य) और (अप्पा उग्गेहिं) कर्मवर्गणारूप होनेको अयोग्य (जोगेहि) तथा कर्मवर्गणाके योग्य (पोंगलकायेहिं) पुद्गल स्कंधोंसे (ओ-ग्गाढगाढणिचिदो) खूब अच्छी तरह बहुत गाढ़ा भरा हुआ है ।

टीकार्थः—यह लोक अपने सर्व प्रदेशोंमें पुद्गल स्कंधोंसे गाढ़ा भरा हुआ है । वे स्कंध कोई इन्द्रिय-गोचर हैं, कोई इन्द्रिय गोचर नहीं है, उनमेंसे जो अत्यन्त सूक्ष्म वा स्थूल हैं वे कर्मवर्गणारूप नहीं हैं किंतु जो असिसूक्ष्म व स्थूल नहीं हैं वे कर्मवर्गणा के योग्य हैं । यद्यपि इन्द्रियोंसे ग्रहण न हानेके कारण ये भी सूक्ष्म हैं ।

यहां यह भाव है कि जैसे यह लोक निश्चय नयसे-शुद्ध-स्वरूपके धारी किन्तु व्यवहार नयसे कर्मों के अधीन होनेसे, पृथिवी-जल-अग्नि वायु-वनस्पतिके पांच भेदरूप सूक्ष्म स्थावर शरीरोंको प्राप्त जीवोंसे निरंतर सर्व जगह भरा हुआ है तैसे यह पुद्गलोंसे भी भरा है इससे जाना जाता है कि जितने शरीरको रोककर एक जीव ठहरता है उसी ही क्षेत्रमें कर्मयोग्य पुद्गल भी तिष्ठरहे हैं—जीव उनको कहीं बाहरसे नहीं लाता है ॥ १६८ ॥

अथात्मनः पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्तृत्वाभावमवधारयति—

कम्मत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणइं पप्पा ।

गच्छंति कम्मभावं ए हि ते जीवेण परिणमिदा ॥१६९॥

कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य ।

गच्छन्ति कर्मभावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥१६९॥

यतो हि तुल्यक्षेत्रावगाढजीवपरिणाममात्रं बहिरङ्गसाधनमाश्रित्य जीवं परिणाम-यितारमन्तरेणापि कर्मत्वपरिणामनशक्तियोगिनः पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव कर्मभावेन परिणामन्ति । ततोऽवधार्यते न पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥१६९॥

अब यह निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गलपिण्डोंको कर्मरूप नहीं करताः—

अन्वयार्थः—[कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धाः] कर्मत्वके योग्य स्कंध [जीवस्य परिणतिप्राप्य]

जीवकी परिणतिको प्राप्त करके (जीवके विभाव भावोंके निमित्त से) [कर्मभावं गच्छन्ति] कर्मभावको प्राप्त होते हैं, [न हि ते जीवेन परिणमिताः] वे जीवके द्वारा परिणमाये नहीं हैं ।

टीकाः—चूँकि तुल्य (समान) क्षेत्रावगाहवाले तथा कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्ति-वाले पुद्गल स्कंध, बहिरंगसाधनभूत जीवके परिणाममात्रका आश्रय लेकर, जीव परिणमाने वाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावसे परिणमित होते हैं, इसलिये निश्चित होता है कि पुद्गल पिण्डोंको कर्मरूप करनेवाला आत्मा नहीं है ॥ १६६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ कर्मस्कन्धानां जीव उपादानकर्ता न भवतीति प्रज्ञापयति;—

(कर्मत्तणपात्रोग्गा खंधा) कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धाः कर्तारः (जीवस्स परिणहं पप्पा) जीवस्य परिणतिं प्राप्य निर्दोषपरमात्मभावनोत्पन्नसहजानन्दकलक्षणसुखामृतपरिणतेः प्रतिपक्षभूतां जीवसम्बन्धिनीं मिथ्यात्वरणादिपरिणतिं प्राप्य (गच्छन्ति कर्मभावं) गच्छन्ति परिणमन्ति । कं । कर्मभावं ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्यायं (ए हि ते जीवेण परिणमिदा) न हि नैव ते कर्मस्कन्धा जीवेनोपादानकर्तृभूतेन परिणमिताः परिणतिं नीता इत्यर्थः । अनेन व्याख्यानैतदुक्तं भवति कर्मस्कन्धानां निश्चयेन जीवः कर्ता न भवतीति ॥१६९॥

उत्थानिका—आगे फिर भी कहते हैं कि यह जीव कर्म स्कंधोंका उपादानकर्ता नहीं होता है ।

गाथार्थः—(कर्मत्तणपात्रोग्गा) कर्मरूप होनेको योग्य (खंधा) पुद्गलके स्कंध (जीवस्स परिणहं) जीवकी परिणतिको (पप्पा) पाकर (कर्मभावं) कर्मपनेको (गच्छन्ति) प्राप्त हो जाते हैं (दु) परंतु (जीवेण) जीवके द्वारा (ते ए परिणमिदा) वे कर्म नहीं परिणमाए गए हैं ।

टीकाथः—निर्दोष परमात्माकी भावनासे उत्पन्न स्वाभाविक आनंदमई एक लक्षणस्वरूप सुखामृतकी परिणतिसे विरोधी मिथ्यादर्शन, राग द्वेष आदि भावोंकी परिणतिको जब यह जीव प्राप्त होता है तब इसके भावोंका निमित्त पाकर वे कर्मयोग्य पुद्गल स्कंध आप ही जीवके उपादान कारणके विना ज्ञानावरणादि आठ या सात द्रव्य कर्म रूप हो जाते हैं । उन कर्म स्कंधोंको जीव अपने उपादानपनेसे नहीं परिणमाता है । इस कथनसे यह दिखलाया गया है कि यह जीव कर्म स्कंधोंका कर्ता नहीं है ॥ १६६ ॥

अथात्मनः कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्तृत्वाभावमवधारयति—

ते ते कर्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स ।

संजायन्ते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥१७०॥

ते ते कर्मत्वगताः पुद्गलकायाः पुनरपि जीवस्य ।

संजायन्ते देहा देहान्तरसंकमं प्राप्य ॥१७०॥

ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्मत्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य

स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽत्रधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥१७०॥

अब आत्माके कर्मरूप-परिणत-पुद्गलद्रव्यात्मक-शरीरके कर्तृत्वका अभाव निश्चित करते हैं (अर्थात् यह निश्चित करते हैं कि कर्मरूपपरिणतपुद्गलद्रव्यस्वरूप शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है) :—

अन्वयार्थः—[कर्मत्वगताः] कर्मरूप परिणत [ते ते] वे वे [पुद्गलकायाः] पुद्गल पिण्ड [देहान्तरसंक्रमं प्राप्य] देहान्तररूप परिवर्तनको प्राप्त करके [पुनः अपि] पुनः पुनः [जीवस्य] जीवके [देहः] शरीर [संजायन्ते] होते हैं ।

टीकाः—जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो यह पुद्गल पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं, वे जीवके अनादिसंततिरूप प्रवर्तमान देहान्तर (भवांतर) रूप परिवर्तनका आश्रय लेकर (वे वे पुद्गलपिण्ड) स्वयमेव शरीररूप, शरीरके होनेमें निमित्तरूप) बनते हैं । इससे निश्चित होता है कि कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है ।

भावार्थः—जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं । वे पुद्गल ही अन्य भवमें शरीरके बननेमें निमित्तभूत होते हैं, और नोकर्मपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते हैं इसलिये शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है ॥ १७० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ शरीराकारपरिणतपुद्गलपिण्डानां जीवः कर्ता न भवतीत्युपदिशति;—

(ते ते कम्मत्तगदा) ते ते पूर्वसूत्रोदिताः कर्मत्वं गता द्रव्यकर्मपर्यायपरिणताः (पुद्गलकाया) पुद्गलस्कन्धाः (पुणोवि जीवस्स) पुनरपि भवान्तरेऽपि जीवस्य (संजायन्ते देहा) संजायन्ते सम्यग्जायन्ते देहाः शरीराणीति । किं कृत्वा । (देहंतरसंक्रमं पप्पा) देहान्तरसंक्रमं भवान्तरं प्राप्य लब्ध्वेति । अनेन किमुक्तं भवति—श्रीदारिकाविशरीरनामकर्मरहितपरमात्मानमलभमानेन जीवेन यान्युपार्जितान्यौदारिकादिशरीरनामकर्माणि तानि भवान्तरे प्राप्ते सत्युदयमागच्छन्ति तदुदयेन नोकर्मपुद्गला श्रीदारिकाविशरीराकारेण स्वयमेव परिणमन्ति । ततः कारणावौदारिकादिकायानां जीवः कर्ता न भवतीति ॥१७०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शरीरके आकार परिणत होनेवाले पुद्गलके पिण्डोंका भी जीव उपादान कर्ता नहीं है—

गाथार्थः—(ते ते) वे वे पूर्व बांधे हुए (कम्मत्तगदा) द्रव्यकर्म पर्यायमें परिणमन किये हुए (पुद्गलकाया) पुद्गल कर्मवर्गाणास्कन्ध (पुणो वि) फिर भी (जीवस्स) जीवके (देहंतरसंक्रमं) अन्य

भवको (पप्पा) प्राप्त होनेपर (देहा) शरीर (संजायते) उत्पन्न होते हैं ।

टीकार्थः—औदारिक आदि शरीर नामा नामकर्मसे रहित परमात्मस्वभावको न प्राप्त किये हुए जीवने जो औदारिक शरीर आदि नामकर्म बांधे हैं उस जीवके अन्य भवमें जानेपर वे ही कर्म उदय आते हैं । उनके उदयके निमित्तसे नोकर्म वर्गणाएँ औदारिक आदि शरीरके आकार स्वयमेव परिणमन करती हैं इससे यह सिद्ध है कि औदारिक आदि शरीरोंका भी जीव कर्ता नहीं है ॥ १५० ॥

अयात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति—

ओरालियो य देहो देहो वेउन्विओ य तेजइओ ।

आहारय कम्मइओ पुग्गलदव्वप्पगा सव्वे ॥१७१॥

औदारिकश्च देहो देहो वैक्रियिकश्च तैजसः ।

आहारकः कार्मणः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वे ॥१७१॥

यतो ह्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि । ततोऽवधारयते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ॥१७१॥

अब आत्माके शरीरत्वका अभाव निश्चित करते हैंः—

अन्वयार्थः—[औदारिकः च देहः] औदारिक शरीर, और [वैक्रियिकः देहः] वैक्रियिक शरीर [तैजसः] तैजस शरीर, [आहारकः] आहारक शरीर [च] और [कार्मणः] कार्मण शरीर—[सर्वे] सब [पुद्गलद्रव्यात्मकाः] पुद्गलद्रव्यात्मक हैं ।

टीकाः—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण—सभी शरीर पुद्गलद्रव्यात्मक हैं । इससे निश्चित होता है कि आत्मा शरीर नहीं है ॥ १७१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ शरीराणि जीवस्वरूपं न भवन्तीति निश्चिनोति;—

(ओरालियो य देहो) औदारिकश्च देहः (देहो वेउन्विओ य) देहो वैक्रियिकश्च (तेजइओ) तैजसिकः (आहारय कम्मइओ) आहारः कार्मणश्च (पुग्गलदव्वप्पगा सव्वे) एते पञ्च देहाः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वेऽपि मम स्वरूपं न भवन्ति । कस्मादिति चेत् ? ममाशरीरचतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन सर्वदेवाचेतनशरीरत्वविरोधादिति ॥१७१॥

एवं पुद्गलस्कन्धानां बन्धव्याख्यानमुत्थयत्या द्वितीयस्थले गाथापञ्चकं गतस इति ।

“अपदेसो परमाणू” इत्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्धभेदमित्युद्गलानां पिण्डनिष्पत्तिव्याख्यानमुत्थयत्या ‘द्वितीयविशेषान्तराधिकारः’ समाप्तः ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि पांचों ही शरीर जीव स्वरूप नहीं हैं—

गाथार्थ—(ओरालिओ देहो) औदारिक शरीर (य) और (वेउन्विओ) वैक्रियिक देह (य

तेजयिञ्चो) और तैजस शरीर (आहारय, कम्मइञ्चो) आहारक शरीर और कार्मण शरीर ये (मन्वे) सब पांचों शरीर (पोगलदव्वप्पगा) पुद्गल द्रव्यमई हैं ।

टीकार्थः—ये शरीर पुद्गल द्रव्यके बने हुए हैं इसलिये मेरे आत्मस्वरूपसे भिन्न हैं, क्योंकि मैं शरीर-रहित चैतन्य चमत्कारकी परिणतिमें परिणामन करनेवाला हूँ, मेरा मदा ही अचेतन शरीरपनेसे विरोध है ॥ १७१

इस तरह पुद्गल स्कंधोंके बन्धके व्याख्यानकी मुख्यतासे दूसरे स्थलमें पांच गाथाएं पूर्ण हुईं । इस तरह “अपदेसो परमाणु” इत्यादि ६ गाथाओंसे परमाणु और स्कन्ध भेदको रखनेवाले पुद्गलोंके पिंड बननेके व्याख्यानकी मुख्यतासे दूसरा विशेष अन्तर-अधिकार पूर्ण हुआ ।

अथ किं तर्हि जीवस्य शरीरादिसर्वपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं स्वलक्षणमि
त्यावेदयति—

अरसमरूपमगंधं अव्यक्तं चेदणागुणमसहं ।

जाण अलिङ्गग्रहणं जीवमणिद्विसंठाणं ॥ १७२ ॥

अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।

जानीह्यलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥ १७२ ॥

आत्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावस्वभावत्वात्स्पर्शगुणव्यत्यभावस्वभावत्वात् शब्द-
पर्यायाभावस्वभावत्वात्तथा तन्मूलादलिङ्गग्राह्यत्वात्सर्वसंस्थानाभावस्वभावाच्च पुद्गलद्रव्य-
विभागसाधनमरसत्वमरूपत्वमगन्धत्वमव्यक्तत्वमशब्दत्वमलिङ्गग्राह्यत्वमसंस्थानत्वं चास्ति ।
सकलपुद्गलापुद्गलाजीवद्रव्यविभागसाधनं तु चेतनागुणत्वमस्ति । तदेव च तस्य स्व-
वद्रव्यमात्राश्रितत्वेन स्वलक्षणतां बभ्राणं शेषद्रव्यान्तरविभागं साधयात् अलिङ्गग्राह्य
इति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहणामत्युक्तं तद्बहुतरार्थप्रतिपत्तये तथाहि—न लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्रहि-
कतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येत्यतीन्द्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपत्तिः । न लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्रह्यतामा-
पन्नस्य ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षाविषयत्वस्य । न लिङ्गादिन्द्रियगम्याद्भूमादग्नेरिव ग्रहणं
यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वकानुमानाविषयत्वस्य । न लिङ्गादेव परैः ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमात्रत्वा-
भावस्य । न लिङ्गादेव परेषां ग्रहणं यस्येत्यनुमातृमात्रत्वाभावस्य । न लिङ्गात्स्वभावेन
ग्रहणं यस्येति प्रत्यक्षज्ञानत्वस्य । न लिङ्गेनोपयोगाख्यलक्षणो न ग्रहणं ज्ञेयार्थालम्बनं यस्येति
बहिरर्थालम्बनज्ञानाभावस्य । न लिङ्गस्योपयोगाख्यलक्षणस्य ग्रहणं स्वयमाहरणं यस्येत्य-
नाहार्यज्ञानत्वस्य । न लिङ्गस्योपयोगाख्यलक्षणस्य ग्रहणं परेण हरणं यस्येत्याहायज्ञान-
त्वस्य । न लिङ्गे उपयोगाख्यलक्षणो ग्रहणं सूर्यं इवोपरागो यस्येति शुद्धोपयोगस्वभावस्य ।
न लिङ्गादुपयोगाख्यलक्षाद्ग्रहणं पौद्गलिककर्मादानं यस्येति द्रव्यकर्मासिम्पृक्तत्वस्य न

लिंगेभ्य इन्द्रियेभ्यो ग्रहणं विषयाणामुपभोगो यस्येति विषयोपभोक्तृत्वाभावस्य । न लिंगा-
त्मनो वेन्द्रयादिलक्षणाद्ग्रहणं जीवस्य धारणं यस्येति शुक्रार्तवानुविधायित्वाभावस्य । न
लिंगस्य मेहनाकारस्य ग्रहणं यस्येति लौकिकसाधनमात्रत्वाभावस्य । न लिंगेनामेहनाकारेण
ग्रहणं लोकव्याप्तिर्यस्येति कृहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वाभावस्य । न लिंगानां
स्त्रीपुन्नपुंसकवेदानां ग्रहणं यस्येति स्त्रीपुन्नपुंसकद्रव्यभावाभावस्य । न लिंगानां धर्मध्व-
जानां ग्रहणं यस्येति बहिरङ्गयतिलिगाभावस्य । न लिंगं गुणो ग्रहणमर्थावबोधो यस्येति
गुणविशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । न लिंगं पर्यायो ग्रहणमर्थावबोधविशेषो यस्येति पर्याय-
विशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । न लिंगं प्रत्यभिज्ञानहेतुर्ग्रहणमर्थावबोधसामान्यं यस्येति
द्रव्यानालीढशुद्धपर्यायत्वस्य ॥१७२॥

अत्र फिर जीवका, शरीरादि सर्वपरद्रव्योंसे विभागका साधनभूत, असाधारण स्वलक्षण
क्या है, सो कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[जीवम्] जीवको [अरसम्] रसरहित, [अरूपम्] रूप रहित, [अगं-
धम्] गन्धरहित, [अव्यक्तम्] अव्यक्त, [चेतनागुणम्] चेतनागुणयुक्त, [अशब्दम्]
शब्दरहित [अलिंगग्राहणम्] लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य, और [अनिर्दिष्टसंस्थानम्]
जिस का कोई संस्थान नहीं कहा गया है, ऐसा [जानीहि] जानो ।

टीका:—आत्मा (१) रसगुणके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (२) रूपगुणके
अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (३) गंधगुणके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (४) स्पर्श-
गुणरूप व्यक्तताके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (५) शब्दपर्यायके अभावरूप स्वभाववाला
होनेसे, तथा (६) इन सबके कारण (अर्थात् रस-रूप-गंध इत्यादिके अभावरूप स्वभावके
कारण) लिंगके द्वारा अग्राह्य होनेसे, और (७) सर्व संस्थानोंके अभावरूप स्वभाववाला
होनेसे, आत्माके, पुद्गलद्रव्यसे विभागके साधनभूत (१) अरसत्व, (२) अरूपत्व, (३)
अगंधत्व, (४) अव्यक्तता, (५) अशब्दत्व, (६) अलिंगग्राह्यत्व, और (७) असंस्थानत्व हैं
पुद्गल तथा अपुद्गलरूप समस्त अजीव द्रव्योंसे विभागका साधन तो चेतनागुणमयत्व है ।
वही, मात्र स्वजीवद्रव्याश्रित होनेसे स्वलक्षणत्वको धारण करता हुआ, आत्माका शेष द्रव्यों
से विभाग (भेद) सिद्ध करता है ।

जहां 'अलिंगग्राह्य' कहना है वहां जो 'अलिंगग्रहण' कहा है, वह बहुतसे अर्थोंकी
प्रतिपत्ति (प्राप्ति, प्रतिपादन) करनेके लिये है । वह इस प्रकार है:—(१) ग्राहक (ज्ञायक),

जिसका लिंगोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिंगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा अतीन्द्रियज्ञानमय है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (२) ग्राह्य (ज्ञेय), जिसका लिंगोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका विषय नहीं है, इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (३) जैसे धुयेसे अग्निका ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा, अर्थात् इन्द्रियगम्य (इन्द्रियोंसे जानने योग्य) चिह्न द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंगग्रहण है । इस प्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वक अनुमानका विषय नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (४) दूसरोंके द्वारा—मात्र लिंगसे ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंगग्रहण है इस प्रकार 'आत्मा अनुमेय मात्र (केवल अनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (५) जिसके लिंगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा अनुमाता मात्र (केवल अनुमान करनेवाला ही) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (६) जिसका लिंगके द्वारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (७) जिसका लिंग द्वारा अर्थात् उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंका आलम्बन नहीं है वह अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार 'आत्माके बाह्य पदार्थोंका आलम्बनवाला ज्ञान नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (८) जो लिंगको अर्थात् उपयोग नामक लक्षणको ग्रहण नहीं करता, अर्थात् स्वयं (कहीं बाहरसे) नहीं लाता, सो अलिंगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा जो कहींसे नहीं लायाजाता ऐसे ज्ञानवाला है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (९) लिंगका अर्थात् उपयोगनामक लक्षणका ग्रहण अर्थात् परसे हरण नहीं हो सकता, सो अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्माका ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१०) जिसे लिंगमें अर्थात् उपयोग नामक लक्षणमें ग्रहण अर्थात् स्वयंकी भांति उपराग (मलिनता, विकार) नहीं है वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (११) लिंग द्वारा अर्थात् उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात् पौद्गलिक कर्मका ग्रहण जिसके नहीं है, वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यकर्मसे असंयुक्त (असंबद्ध) है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१२) जिसे लिंगोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण अर्थात् विषयोंका उपभोग नहीं है सो अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा विषयोंका उपभोक्ता नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१३) लिंग द्वारा अर्थात् मन अथवा इन्द्रियादि लक्षणके द्वारा ग्रहण अर्थात् जीवत्वकी धारण कर रखना जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा

शुक्र और रजके अनुसार होनेवाला नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१४) लिंगका अर्थात् मेहनाकार (पुरुषादिकी इन्द्रियका आकार) का ग्रहण जिसके नहीं हैं सो अलिंगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा लौकिकसाधनमात्र नहीं है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१५) लिंग के द्वारा अर्थात् अमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात् लोकमें व्यापकत्व नहीं है सो अलिंगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा पाखण्डियोंके प्रसिद्धसाधनरूप आकारवाला-लोक व्याप्तवाला नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१६) जिसके लिंगोंका, अर्थात् स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदोंका ग्रहण नहीं है वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक नहीं है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है। (१७) लिंगोंका अर्थात् धर्मचिह्नों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्माके बहिरंग यतिलिंगोंका अभाव है' इम अर्थकी प्राप्ति होती है। (१८) लिंग अर्थात् गुणरूप ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध (पदार्थज्ञान) जिसके नहीं है सो अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा गुण-विशेषसे आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है', ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१९) लिंग अर्थात् पर्यायरूप ग्रहण, अर्थात् अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा पर्याय-विशेषसे आलिंगित न होनेवाला शुद्ध द्रव्य है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। है। (२०) लिंग अर्थात् प्रत्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है, इस प्रकार 'आत्मा द्रव्यसे नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ॥ १७२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथेकोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवस्य पुद्गलेन सह बन्धमुख्यतया व्याख्यानं करोति, तत्र षट्स्यलानि भवन्ति । तेष्वदौ "अरसमरुवं" इत्यादि शुद्धजीवव्याख्यानगाथैका "मुक्तो ह्वादि" इत्यादिपूर्वपक्षपरिहारमुख्यतया गाथाद्वयमिति प्रथमस्थले गाथात्रयम् । तदनन्तरं भावबन्धमुख्यत्वेन "उवभोगमश्रो" इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ परस्परं द्वयोः पुद्गलयोः बन्धो जीवस्य रागादिपरिणामेन सह बन्धो जीवपुद्गलयोर्बन्धश्चेति त्रिविधबन्धमुख्यत्वेन "पासेहि पुग्गसाणं" इत्यादि सूत्रद्वयम् । ततः परं निश्चयेन द्रव्यबन्धकारणत्वाद्वागादिपरिणाम एव बन्ध इति कथनमुख्यतया "रत्तो बंधदि" इत्यादि गाथात्रयम् । अथ भेदभावनामुख्यत्वेन "भशिदा पुढवी" इत्यादि सूत्रद्वयम् । तदनन्तरं जीवो रागादिपरिणामानामेव कर्त्ता न च द्रव्यकर्मणामिति कथनमुख्यत्वेन "कुव्वं सहावमादा" इत्यादि षष्ठस्थले गाथासप्तकम् । यत्र मुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासम्भवमन्योऽप्यर्थो लभ्यत इति सर्वत्र ज्ञातव्यः । एवमेकोनविंशतिगाथा-मिस्तृतीयविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।

तद्यथा—अथ किं तर्हि जीवस्य शरीरादिपरद्रव्येभ्यो निम्नमन्यद्रव्यासाधारणं स्वस्वरूपमिति ? प्रश्ने प्रत्युत्तरं वदति;—

(अरसमरुवमगंधं) रसरूपगन्धरहितत्वात्तथा चाव्याहार्यमाणास्पर्शरूपगन्धस्वाच्च (ध्रुवत्तं) अव्यक्तत्वात्

(असद्) अशब्दत्वात् (अलिङ्गग्रहणं) अलिङ्गग्रहणत्वात् (अलिङ्गग्रहणं) अनिर्दिष्टसंस्थानत्वाच्च (जाण जीवं) जानीहि जीवम् । अरसमरूपमगन्धमस्पर्शमव्यक्तमशब्दमलिङ्गग्रहणमनिर्दिष्टसंस्थानलक्षणं च हे शिष्य ! जीवं जीवद्रव्यं जानीहि । पुनरपि कथंभूतं । (चेदणागुणं) समस्तपुद्गलादिभ्योऽचेतनेभ्यो भिन्नः समस्तान्यद्रव्यासाधारणः स्वकीयानन्तजीवजातिसाधारणश्च चेतना गुणो यस्य तं चेतनागुणं ।

चालिङ्गग्राह्यमिति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहणमित्युक्तं तत्किमर्थमिति चेत् ? बहुतरार्थप्रतिपत्त्यर्थम् । तथाहि— लिङ्गमिन्द्रियं तेनार्थानां ग्रहणं परिच्छेदनं न करोति तेनालिङ्गग्रहणो भवति । तदपि कस्मात्स्वयमेवातीन्द्रियाखण्डज्ञानसहितत्वात् । तेनैव लिङ्गशब्दवाच्येन चक्षुरादीन्द्रियेणान्यजीवानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदनं कर्तुं नायाति तेनालिङ्गग्रहण उच्यते । तदपि कस्मात् ? निर्विकारातीन्द्रियस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानगम्यत्वात् । लिङ्गं धूमादि तेन धूमलिङ्गोद्भवानुमानेनाग्निवदनुमेयभूतपरपदार्थानां ग्रहणं न करोति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मात् ? स्वप्नेवालिङ्गोद्भवातीन्द्रियज्ञानसहितत्वात् । तेनैव लिङ्गोद्भवानुमानेनाग्निग्रहणवत् परपुरुषाणां यस्यात्मनो ग्रहणं परिज्ञानं कर्तुं नायाति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मात् ? अलिङ्गोद्भवातीन्द्रियज्ञानगम्यत्वात् । अथवा लिङ्गं चिह्नं लाञ्छनं शिखाजटाधारणादि तेनार्थानां ग्रहणं परिच्छेदनं न करोति, तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मात् ? स्वाभाविकाचिह्नोद्भवातीन्द्रियज्ञानसहितत्वात् । तेनैव चिह्नोद्भवज्ञानेन परपुरुषाणां यस्यात्मनो ग्रहणं परिज्ञानं कर्तुं नायाति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मान्निरुपरागस्वसंबन्धेनज्ञानगम्यत्वादिति । एवमलिङ्गग्रहणशब्दस्य दर्शयान्तरेण शुद्धजीवस्वरूपं ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः ॥१७२॥

आगे उन्नीस गाथा पर्यंत 'जीवका पुद्गलके साथ बंध है, इस मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं। इसमें छः स्थल हैं। इनमेंसे आदिके स्थलमें "अरसमरुवं" इत्यादि शुद्ध जीवके व्याख्यानकी गाथा एक है, "मुक्तो रूवादि" इत्यादि पूर्वपक्ष व उसके परिहारकी मुख्यतासे दो गाथाएं हैं, ऐसे पहले स्थलमें तीन गाथाएं हैं। फिर भाव बंधकी मुख्यतासे "उवत्रोगमत्रो" इत्यादि दो गाथाएं हैं। आगे परस्पर दोनों पुद्गलोंका बन्ध होता है, जीवका रागादि परिणामके साथ बन्ध है और जीव पुद्गलोंका बन्ध है ऐसे तीन प्रकार बंधकी मुख्यतासे "पासेहि पुद्गलाणं" इत्यादि सूत्र दो हैं। फिर निश्चयसे द्रव्य बन्धका कारण होनसे रागादि परिणाम ही बंध है। ऐसा कहते हुए "रतो बन्धदि" इत्यादि तीन गाथाएं हैं। आगे भेदभावनकी मुख्यतासे "भण्दिदा पुढवी" इत्यादि दो सूत्र हैं। फिर यह जीव रागादि भावोंका ही कर्ता है, द्रव्य कर्मोंका कर्ता नहीं है ऐसा कहते हुए "कुर्वं सहावमादा" ऐसे छठे स्थलमें गाथाएं सात हैं जहां मुख्यपना शब्द कहा है वहां यथासंभव और भी अर्थ मिलता है ऐसा भाव सर्व ठिकाने जानना योग्य है। इस तरह उन्नीस गाथाओंसे तीसरे विशेष अंतर अधिकारमें समुदाय पातनका है।

उत्थानिका—ऐसा प्रश्न होनेपर कि इस जीवका शरीरादि परद्रव्योंसे भिन्न अन्य द्रव्योंसे असाधारण अपना स्वरूप क्या है ? आचार्य उत्तर देते हैं—

गाथार्थः—(जीवम्) इस जीवको (अरसं) पांच रससे रहित (अरुवम्) पांच वर्णसे रहित (अगंधं) दो गंधसे रहित तथा इन्होंके साथ आठ प्रकार स्पर्शसे रहित, (अव्यक्तं) अव्यक्त (असद्)

शब्द रहित, (अलिङ्गग्रहणं किसी चिन्हसे न पकड़ने योग्य (अणिद्विसंठाणं) नियमित आकार रहित (चेदणामुणं) सर्व पुद्गलादि अचेतन द्रव्योंसे भिन्न और समस्त अन्य द्रव्योंसे विशेष तथा अपने ही अनन्त जीव जातिमें साधारण ऐसे चैतन्य गुणको रखनेवाला (जाण) जानो ।

टीकार्थः अलिङ्ग, ग्रहण जो विशेषण दिया है उसके बहुतसे अर्थ होते हैं वे यहां समझाए जाते हैं । (१) लिंग इन्द्रियोंको कहते हैं । उनके द्वारा यह आत्मा पदार्थोंको निश्चयसे नहीं जानता है क्योंकि आत्मा स्वभावसे अपने अतीन्द्रिय अखंडज्ञान सहित है इसलिये अलिङ्ग ग्रहण है । (२) लिंग शब्दसे चक्षु आदि इन्द्रियें लेना, इन चक्षु आदिसे अन्य जीव भी इस आत्माका ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि यह आत्मा विकार रहित अतीन्द्रिय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा ही अनुभवमें आता है इसलिये भी अलिङ्ग ग्रहण है । (३) धूम आदिको चिह्न कहते हैं जैसे धुएँके चिह्नरूप अनुमानसे अग्निका ज्ञान करते हैं ऐसे यह आत्मा जानने योग्य पर पदार्थोंका नहीं जानता क्योंकि स्वयं ही चिह्न या अनुमान रहित प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानको रखनेवाला है उसे ही जानना है, इसलिये भी अलिङ्ग ग्रहण है । (४) कोई भी अन्य पुरुष जैसे धूमके चिह्नसे अग्निका ग्रहण कर लेते हैं वैसे अनुमान रूप चिन्हसे आत्माका ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वह चिह्न-रहित स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञानके द्वारा जानने योग्य है इसलिये भी अलिङ्ग ग्रहण है । (५) अथवा लिंग नाम शिखा, जटा-धारण आदि भेषका है इससे भी आत्मा पदार्थोंका ग्रहण नहीं कर सक्ता क्योंकि स्वाभाविक, बिना किसी चिह्नके उत्पन्न अतीन्द्रिय ज्ञानको यह आत्मा रखनेवाला है इसलिये भी अलिङ्ग ग्रहण है । (६) अथवा किसी भी भेषके ज्ञानसे पर पुरुष भी इस आत्माका ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि यह आत्मा अपने ही वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानसे ही जाना जाता है इसलिये भी अलिङ्ग ग्रहण है । इस तरह अलिङ्ग-ग्रहण शब्दकी व्याख्यासे शुद्ध जीवका स्वरूप जानने योग्य है, यह अभिप्राय है ॥ १७२ ॥

अथ कथममूर्तस्यात्मनः स्निग्धरूक्षत्वाभावाद्बन्धो भवतीति पूर्वपक्षयति—

मूर्तो रूपादिगुणो बद्धमिदं फासेहिं अणमणोहिं ।

तद्विवरीदो अप्पा बद्धमिदं किध पोग्गलं कम्मं ॥१७३॥

मूर्तो रूपादिगुणो बध्यते स्पर्शैरन्योन्यैः ।

तद्विवरीत आत्मा बध्नाति कथं पौद्गलं कर्म ॥१७३॥

मूर्तयोहिं तावत्पुद्गलयो रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषादन्योन्यबन्धोऽवधार्यते एव । आत्मकर्मपुद्गलयोस्तु स कथमवधार्यते । मूर्तस्य कर्मपुद्गलस्य रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषात् भवेऽप्यमूर्तस्यात्मनो रूपादिगुणयुक्तत्वाभावेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषासंभावनया चैकाङ्गविकलत्वात् ॥१७३॥

अब, अमूर्त आत्माके, स्निग्धरूक्षत्वका अभाव होनेसे बंध कैसे हो सकता है ? ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं—

अन्वयार्थः—[रूपादिगुणः] रूपादिगुणयुक्त [मूर्तः] मूर्त (पुद्गल) [अन्योन्यैः स्पर्शैः] परस्पर (स्निग्ध-रूक्षरूप) स्पर्शोंसे [बध्यते] बंधता है, (परन्तु) [तद्विपरीतः आत्मा] उससे विपरीत (स्निग्ध-रूक्ष रहित, अमूर्त) आत्मा [पौद्गलिकं कर्म] पौद्गलिक कर्मको [कथं] कैसे [बध्नाति] बांध सकती है ।

टीकाः—मूर्त दो पुद्गलोंका, रूपादिगुणयुक्त होनेसे यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पर्शविशेष (बधयोग्य स्पर्श) के कारण, पारस्परिक बंध अवश्य ही निश्चय होता है किन्तु आत्मा और कर्मपुद्गलका बंध कैसे समझा जा सकता है ? क्योंकि मूर्त कर्मपुद्गलके, रूपादिगुणयुक्त होनेसे, यथोक्त स्निग्ध-रूक्षत्वरूप स्पर्शविशेष संभव होने पर भी, अमूर्त आत्मा के रूपादिगुणयुक्तता नहीं होनेसे, यथोक्त स्निग्धरूक्षत्व रूप स्पर्शविशेष असंभव होनेसे, एक अंग विकल है । (अर्थात् बधयोग्य दो अंगोंमें से एक अंग अयोग्य है, स्पर्शगुणरहित होनेसे बंध की योग्यतावाला नहीं है ।) ॥ १७३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अयामूर्त्तशुद्धात्मनो व्याख्याने कृते सत्यमूर्त्तजीवस्य मूर्त्तपुद्गलकर्मणा सह कथं बन्धो नवतीति पूर्वपक्षं करोतिः—

(मुक्तो रूपादिगुणो) मूर्त्तो रूपरसगन्धस्पर्शवान् पुद्गलद्रव्यगुण (वज्रदि) अन्योन्यसंश्लेषेणः बध्यते बन्धमनुभवति, तत्र दोषो नास्ति । कः कृत्वा ? (पासेहि अणमणोहि) स्निग्धरूक्षगुणलक्षणस्पर्शसंयोगः । किंविशिष्टः । अन्योन्यैः परस्परनिमित्तैः । (तं विपरीदो अप्पा वज्रदि किह पोगलं कम्मं) तद्विपरीतात्मा बध्नाति कथं पौद्गलं कर्मेति । अयं परमात्मा निर्विकारपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारणमूर्त्तस्निग्धरूक्षगुणस्थानीयरागद्वेषादिविभावपरिणामरहितत्वावमूर्त्तत्वाच्च पौद्गलकर्म कथं बध्नाति न कथमपीति पूर्वपक्षः ॥१७२॥

उत्थानिका—आगे जब आत्मा अमूर्तिक शुद्ध स्वरूप है तब इस अमूर्तिक जीवका मूर्तिक पुद्गल कर्मोंके साथ किस तरह बंध होसकता है ऐसा पूर्व पक्ष करते हैं—

साथार्थः—(रूपादिगुणो) स्पर्श रस गंध वर्ण गुणधारी (मुक्तो) मूर्तिक पुद्गल द्रव्य (पासेहि) स्निग्ध, रूक्ष स्पर्श गुणोंके निमित्तसे (अणमण अणोहि) एक दूसरेसे परस्पर (वज्रदि) बंध जाते हैं । (तद्विपरीदो) इससे विरुद्ध अमूर्तिक (अप्पा) आत्मा (किह) किस तरह (पोगलकम्मं) पुद्गलीक कर्मवर्गणाको (बंधदि) बांधता है ।

टीकार्थ—निश्चयनयसे यह आत्मा परमात्मा स्वरूप है, निर्विकार चैतन्य चमत्कारी परिणतिमें धर्तनेवाला है, बंधके कारण स्निग्ध रूक्षके स्थानापन्न रागद्वेषादि विभाव परिणामोंसे रहित है और अमूर्तिक है सो किस तरह पुद्गल मूर्तिक कर्मोंको बांध सकता है ? किसी भी तरह नहीं बांध सकता है, ऐसा पूर्वपक्ष शंकाकारने किया है ॥ १७३ ॥

अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति—

रूपादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादोणि ।
द्रव्याणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥१७४॥

रूपादिकै रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि ।

द्रव्याणि गुणांश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि । १७४॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तद्गुणांश्च पश्यति जानाति च, तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्गलैः किल बध्यते । अन्यथा कथममूर्तो मूर्तं पश्यति जानाति चेत्यत्रापि पर्यनुयोगस्यानिवार्यत्वात् । न चैतदत्यन्तदुर्घटत्वाद्दृष्टान्तिकी-कृतं, किंतु दृष्टान्तद्वारेणाबालगोपालप्रकटितम् । तथाहि—यथा बालकस्य गोपालकस्य वा पृथगवस्थितं मृद्बलीवर्दं बलीवर्दं वा पश्यतो ज्ञानतश्च न बलीवर्देन सहास्ति संबन्धः, विषयभावावस्थितबलीवर्दनिमित्तोपयोगाधिरूढबलीवर्दाकारदर्शनज्ञानसंबन्धो बलीवर्दसंबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव, तथा किलात्मनो नीरूपत्वेन स्पर्शशून्यत्वान्न कर्मपुद्गलैः सहास्ति सम्बन्धः, एकावगाहभावावस्थितकर्मपुद्गलनिमित्तोपयोगाधिरूढरागद्वेषादिभावसंबन्धः कर्मपुद्गलबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव ॥१७४॥

अब यह सिद्धान्त निश्चित करते हैं कि आत्माके अमूर्त होने पर भी इस प्रकार बंध होता है:—

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [रूपादिकैः रहितः] रूपादिरहित (जीव) [रूपादीनि द्रव्याणि गुणान् च] रूपादि गुणवाले द्रव्योंको (तथा उनके) रूपादि गुणोंको [पश्यति जानाति] देखता है और जानता है, [तथा] उसी प्रकार (जीवका) [तेन] उसके साथ (मूर्तिक पुद्गल के साथ) [बंधः जानीहि] बंध जाना ।

टीका:—जिस प्रकार रूपादिरहित (जीव) रूपी द्रव्योंको तथा उनके गुणोंको देखता है तथा जानता है, उसी प्रकार रूपादि रहित (जीव) रूपी कर्मपुद्गलोंके साथ बंधता है, क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो, यहां भी (देखने-जाननेके संबंधमें भी) यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्तको कैसे देखता-जानता है ?

ऐसा भी नहीं है कि यह (अरूपीका रूपीके साथ बंध होनेकी) बात अत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दार्ष्टान्तरूप बनाया है, परन्तु आबालगोपाल सभीको प्रगट (ज्ञात) हो जाय

इसलिये दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है। यथा:—जिस प्रकार, पृथक रहने वाले मिट्टीके बँल को देखने-जानने वाले बालकका अथवा (सच्चे) बँलको देखने-जानने वाले गोपालका बँलके साथ संबंध नहीं है, तथापि त्रिषयरूपसे रहनेवाला बँल जिनका निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ वृषभाकार दर्शन-ज्ञानके साथ संबंध जो कि बँलके साथके संबंधरूप व्यवहारका साधक है, अवश्य ही है। उसी प्रकार, आत्माका, अरूपत्वके कारण स्पर्शशून्य होनेसे, कर्मपुद्गलोंके साथ संबंध नहीं है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ रागद्वेषादिभागोंके साथ संबंध, (जोकि) कर्मपुद्गलोंके साथके बंधरूप व्यवहार का साधक है, अवश्य ही है ॥ १७४ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अर्थवममूर्त्तस्याप्यात्मनो नयविभागेन बन्धो भवतीति प्रत्युत्तरं ददाति;—

(रूवादिर्गृहि रहिदो) अमूर्त्त परमचिज्ज्योतिःपरिणतत्वेन तावदयमात्मा रूपादिरहितः । तथाविधः सन् किं करोति ? (पेच्छदि जाणादि) मुक्तावस्थायां युगपत्परिच्छित्तिरूपसामान्यविशेषग्राहककेवलदर्शनज्ञानोपयोगेन यद्यपि तादात्म्यसम्बन्धो नास्ति तथापि ग्राह्यग्राहकलक्षणसम्बन्धेन पश्यति जानाति । कानि कर्मतापन्नानि ? (रूवमादीणि द्रव्याणि) रूपरसगन्धस्पर्शसहितानि मूर्त्तद्रव्याणि । न केवल द्रव्याणि (गुरो य जघा) तद्गुणांश्च यथा । अथवा यः कश्चित्संसारी जीवो विशेषभेदज्ञानरहितः सन् काष्ठपाषाणाद्यचेतनजिनप्रतिमां दृष्ट्वा मदीयाराध्योऽयमिति मन्यते । यद्यपि तत्र सत्तावलोकदशनेन सह प्रतिमायास्तादात्म्यसम्बन्धो नास्ति तथापि परिच्छेद्यपरिच्छेदकलक्षणसम्बन्धोऽस्ति । यथा वा समवसरणे प्रत्यक्षजिनेश्वरं दृष्ट्वा विशेषभेदज्ञानो मन्यते मदीयाराध्योऽयमिति । तत्रापि यद्यप्यवलोकनज्ञानस्य जिनेश्वरेण सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्ति तथाप्याराध्याराधकसम्बन्धोऽस्ति । (तह बंधो तेण जाणाहि) तथा बन्धं तेनैव दृष्टान्तेन जानीहि ।

अयमत्रार्थः—यद्यप्ययमात्मा निश्चयेनामूर्त्तस्तथाप्यनादिकर्मबन्धवशाद्ध्यवहारेण मूर्त्तः सन् द्रव्यबन्धनिमित्त-भूत रागादिविकल्परूपं भावबन्धोपयोगं करोति । तस्मिन्सति मूर्त्तद्रव्यकर्मणा सह यद्यपि तादात्म्यसम्बन्धो नास्ति तथापि पूर्वोक्तदृष्टान्तेन संश्लेषसम्बन्धोऽस्तीति नास्ति दोषः ॥१७४॥

एवं शुद्धबुद्धकस्वभावजीवकथनमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । मूर्त्तिरहितजीवस्य मूर्त्तकर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति पूर्वपक्षरूपेण द्वितीया तत्परिहाररूपेण तृतीया चेति गाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे आचार्य समाधान करते हैं कि किसी अपेक्षा व नयके द्वारा अमूर्त्तिक आत्मा का पुद्गलसे बंध होजाता है—

गाथार्थः—(जघा) जैसे (रूवादिर्गृहि रहिदो) रूपादिसे रहित आत्मा (रूवमादीणि द्रव्याणि गुरोय) रूपादि गुणधारी द्रव्योंको और उनके गुणोंको (पेच्छदि जाणादि) देखता जानता है (तथ) तैसे (तेण) उस पुद्गलके साथ (बंधो) बंध (जाणाहि) जानो ।

टीकाार्थः—जैसे अमूर्त्तिक व परम चतन्य ज्योतिमें परिणमन रखनेके कारण यह परमात्मा वर्ण

आदिसे रहित है, ऐसा होता हुआ भी रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसहित मूर्तिक द्रव्योंको और उनके गुणोंको मुक्तावस्थामें एक समयमें वर्तनेवाले सामान्य और विशेषको ग्रहण करनेवाले केवल दर्शन और केवलज्ञान उपयोगके द्वारा ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धसे देखता जानता है यद्यपि उन ज्ञेयोंके साथ इसका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है अर्थात् वे मूर्तिक द्रव्य और गुण भिन्न हैं और यह ज्ञाता द्रष्टा उनसे भिन्न है। अथवा जैसे कोई भी संसारी जीव विशेष भेदज्ञानको न पाता हुआ काष्ठ व पाषाण आदिकी अचेतन जिन-प्रतिमाको देखकर यह भेदद्वारा पूजने योग्य है, ऐसा मानता है। यद्यपि यहां सत्ताको देखने मात्र दर्शनके साथ उस प्रतिमाका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है तथापि दृश्य दर्शक सम्बन्ध है अथवा समवशात्तामें प्रत्यक्ष जिनेश्वरको देखकर यह मानना है कि यह मेरे द्वारा आराधने योग्य है, यहां भी यद्यपि देखने व जाननेका जिनेश्वरके साथ तादात्म्य सम्बन्ध ही है तथापि आराध्य आराधक सम्बन्ध है, तैसे ही मूर्तिक द्रव्यके साथ बंध होना समझो।

यहां यह भाव है कि यद्यपि यह आत्मा निश्चयनयसे अमूर्तिक है तथापि अनादि कर्मबन्धके वशसे व्यवहारसे मूर्तिक होता हुआ द्रव्यबंधके निमित्त कारण गंगादि विचरूप भावबंधके रूप उपयोगको करता है। ऐसी अवस्था होनेपर यद्यपि मूर्तिक द्रव्यकर्मके साथ आत्माका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है तथापि पूर्वमें कहे हुए दृष्टान्तसे संश्लेष सम्बन्ध है इसमें कोई दोष नहीं है ॥ १७४ ॥

भावार्थ—श्री तत्त्वार्थसारमें अमृतचन्द्रस्वामीने इसी प्रश्नको उठाकर कि अमूर्तिका बन्ध मूर्तिकके साथ कैसे होता है ? इस तरह समाधान किया है:—

न च बन्धाप्रसिद्धिः स्यान्मूर्तैः कर्मभिरात्मनः । अमूर्तेरित्यनेकान्तात्तस्य मूर्तित्वसिद्धितः ॥ १६ ॥

अनादिनित्यसम्बन्धात्सह कर्मभिरात्मनः । अमूर्त्तस्यापि सत्यैवये मूर्तत्वमवसीयते ॥ १७ ॥

बन्धं प्रति भवत्येकमन्योन्यानुप्रवेशतः । युगपद्द्रावितः स्वर्णरौप्यवज्जीवकर्मणोः ॥ १८ ॥

तथा च मूर्तिमानात्मा सुराभिभवदर्शनात् न ह्यमूर्त्तस्य नभसो मदिरा मदकारिणी ॥ १९ ॥

अमूर्तिक आत्माके साथ मूर्तिक कर्मोंका बंध अनेकान्तसे असिद्ध नहीं है क्योंकि किसी अपेक्षासे आत्माके मूर्तिपना सिद्ध है। इस अमूर्तिक आत्माका भी द्रव्य कर्मोंके साथ प्रवाह रूपसे अनादिकालसे धारावाही सदाका सम्बन्ध चला आरहा है, इसीसे उन मूर्तिक द्रव्यकर्मोंके साथ एकता होते हुए आत्मा मूर्तिक भी है। बंध होनेपर जिसके साथ बंध होता है उसके साथ एक दूसरेमें प्रवेश होजानेपर परस्पर एकता होजाती है, जैसे सुवर्ण और चांदीका एक साथ गलानेसे दोनों एक रूप होजाते हैं उसी तरह जीव और कर्मोंका बंध होनेसे परस्पर एकरूप बंध होजाता है। तथा यह कमबद्ध संसारी आत्मा मूर्तिमान है क्योंकि मदिरा आदिसे इसका ज्ञान बिगड़ जाता है। यदि अमूर्तिक होता तो जैसे अमूर्तिक आकाशमें मदिरा रहते हुए आकाशको मदवान नहीं कर सकती वैसे आत्माके कभी ज्ञानमें विकार नहा होता। संसारी आत्मा मूर्तिक है इसीसे उसके कर्म बंध होता है जैसे आत्मा निश्चयसे अमूर्तिक है वैसे उसके निश्चयसे बंध भी नहीं है। जैसे आत्मा व्यवहारसे मूर्तिक है वैसे उसके व्यवहारसे बंध भी होता है। इस तरह अनेकान्तसे समझ लेनेमें कोई प्रकारकी शंका नहीं रहती है। सर्वथा शुद्ध अमूर्तिक यदि आत्मा होता तो इसके बंध

मूर्तिवसे कभी प्रारम्भ नहीं हो सकता था । अनादि संसारमें कर्म-सहित ही आत्मा जैसा अब प्रगट है वैसा अनादिसे ही चला आ रहा है इससे कर्मबन्धकी व्यवस्था सिद्ध होती है ॥ १७४ ॥

इस तरह शुद्धबुद्ध एक स्वभावरूप जीवके कथनकी मुख्यतासे एक गाथा, फिर अमूर्तिक जीवका मूर्तिक कर्मके साथ कैसे बंध होता है इस पूर्व पक्षरूपसे दूसरी, फिर उसका समाधान करते हुए तीसरी, इस तरह तीन गाथाओंसे प्रथम स्थल समाप्त हुआ ।

अथ भावबन्धस्वरूपं ज्ञापयति—

उपयोगमत्रो जीवो मुञ्जति रज्जेदि वा पदुस्सेदि ।

पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि संबंधो ॥१७५॥

उपयोगमयो जीवो मुह्यति रज्यति वां प्रद्वेष्टि ।

प्राप्य विविधान् विषयान् यो हि पुनस्तः संबन्धः ॥१७५॥

अयमात्मा सर्व एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं वा रागं वा द्वेषं वा समुपैति स नाम तैः परप्रत्ययैरपि मोहरागद्वेषैरुपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तीपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्त-त्वैरुपरक्तस्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावद्वितीयत्वाद्बन्धो भवति ॥१७५॥

अत्र भावबंधका स्वरूप बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[यः हि पुनः] जो [उपयोगमयः जीवः] उपयोगमय जीव [विविधान् विषयान्] विविध विषयोंको [प्राप्य] प्राप्त करके [मुह्यति] मोह करता है, [रज्यति] राग करता है, [वा] अथवा [प्रद्वेष्टि] द्वेष करता है, (वह जीव) [तैः] उनके द्वारा (मोह-राग-द्वेषके द्वारा) [संबन्धः] बंधरूप है ।

टीका:—प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभासस्वरूप है (अर्थात् ज्ञान-दर्शनस्वरूप है ।) उसमें जो आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थोंको प्राप्त करके मोह, राग अथवा द्वेष करता है वह, काला, पीला, और लाल आश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन और ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भांति, पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग और द्वेषके द्वारा उपरक्त (विकारी) आत्मस्वभाववाला होनेसे, स्वयं अकेला ही बंधरूप है, क्योंकि मोह-राग द्वेषादि मात्र उसका द्वितीय है । बंध तो दोके बीच होता है, अकेला आत्मा बंधस्वरूप कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि—एक तो आत्मा और दूसरा मोह-रागद्वेषादिभाव होनेसे, मोहरागद्वेषादिभावके द्वारा मलिनस्वभाववाला आत्मा स्वयं ही भाव-बंध है ॥१७५॥

श्री जयसेनाचार्य वृत्त-टीका

अथ रागद्वेषमोहलक्षणं भावबन्धस्वरूपमाख्यातिः—

(उद्योगमग्नो जीवो) उद्योगमग्नो जीवः, अथ जंजीवो निश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनीपयोगमयस्तावन्तथाभू-
तोऽप्यनादिबन्धवशात्सोपाधिस्फटिकवत् परोपाधिभावेन परिणतः सन् । किं करोति । (मुञ्जदि रज्ज्वदि वा पटुस्सेदि
मुह्यति रज्यति वा प्रद्वेष्टि द्वेषं करोति । किं कृत्वा । पूर्वं (पप्पा) प्राप्य । कान् ? (विविधे विसये ; निविषयप-
रमात्मस्वल्पभावनाविपक्षभूतान्विधेयपञ्चेन्द्रियविषयान् । (जो हि पुणो) यः पुनरिच्छंभूतोऽस्ति जीवो हि स्फुटं
(तेहि संबधो) तैः सम्बद्धो भवति तैः पूर्वोक्तरागद्वेषमोहैः कर्तृभूतमोहरागद्वेषरहित-जीवस्य शुद्धपरिणामलक्षणं
परमधर्ममलभमानः सन् स जीवो बद्धो भवतीति । अत्र योसो रागद्वेषमोहपरिणामः स एव भावबन्ध इत्यर्थः ॥१७५॥

उत्थानिका—राग द्वेष मोह लक्षणके धारी भावबन्धका स्वरूप कहते हैं—

गाथार्थः—(उद्योगमग्नो जीवो) उद्योगमग्नो जीव (विविधे विसये) नानाप्रकार इन्द्रियोंके
पदार्थोंको (पप्पा) पाकर (मुञ्जदि) मोह कर लेता है (रज्ज्वदि) राग कर लेता है (वा) अथवा
(पटुस्सेदि) द्वेष कर लेता है । (पुणो) तथा (हि) निश्चयसे (जो) वही जीव (तेहि संबधो) उन
भावोंसे बन्धा है, यही भावबन्ध है ।

टीकाथः—यह जीव निश्चय नष्टसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन उद्योगका धारी है तोभी अनादि कालसे
कमबन्धकी उपाधिसे वशसे जैसे रफटिवमणि उपाधिके निमित्तसे अन्य भावरूप परिणमती है इसी तरह
कर्मकृत औपाधिक भावोंसे परिणमता हुआ इन्द्रियोंके विषयोंसे रहित परमात्म-स्वप्नकी भावनासे विप-
रीत नाना प्रकार पंचेन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थोंको पाकर उनमें राग द्वेष मोह कर लेता है । ऐसा होता
हुआ यह जीव राग द्वेष मोह रहित अपने शुद्ध बीतरागमई परम धर्मको न अनुभवता हुआ इन रागद्वेष
मोह भावोंके निमित्तसे बद्ध होता है । यहां पर जो इस जी के यह राग द्वेष मोह रूप परिणाम हैं सो ही
भावबन्ध है ॥ १७५ ॥

अथ भावबन्धयुक्तिं द्रव्यबन्धस्वरूपं प्रज्ञापयति—

भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये ।

रज्ज्वदि तेणैव पुणो बज्जदि कम्मत्ति उवदेसो ॥१७६॥

भावेन येन जीवः पश्यति जानात्यागतं विषये ।

रज्यति तेनैव पुनवध्यते कर्मेत्युपदेशः ॥१७६॥

अयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेद तन्त्रत्वात्परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजातं येनैव
मोहरूपेण रागरूपेण द्वेषरूपेण वा भावेन पश्यति जानाति च तेनैवोपरज्यत एव । योऽय-
मुपरागः स खलु स्निग्धरूक्षत्वस्थानीयो भावबन्धः । अथ पुनस्तेनैव पौद्गलिकं कर्म
बध्यत एव, इत्येष भावबन्धप्रत्ययो द्रव्यबन्धः ॥१७६॥

अब, भावबंधकी युक्ति और द्रव्यबंधका स्वरूप कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [येन भावेन] जिस (राग, द्वेष, मोह) भावसे [विषये आगतं] विषयागत पदार्थको [पश्यति जानाति] देखता है और जानता है, [तेन एव] उसीसे [रज्यति] उपरक्त होता है, [पुनः] और (उसीसे उपरक्त भावसे) [कर्म बध्यते] कर्म बंधता है, [इति] ऐसा [उपदेशः] उपदेश है ।

टीकाः—यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभामस्वरूप (ज्ञान और दर्शनस्वरूप) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य) पदार्थ समूहको जिम मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप भावसे देखता है और जानता है, उसीसे उपरक्त होता है । जो यह उपराग (विकार) है वह वास्तवमें स्निग्धरूक्षत्वस्थानीय भावबंध है । और उसीसे अवश्य गौडगलिक कर्म बंधता है । इसप्रकार यह द्रव्यबंधका निमित्त भावबंध है ॥ १७६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ भावबन्धयुक्तिं द्रव्यबन्धस्वरूपं च प्रतिपादयतिः—

(भावेण जेण) भावेन परिणामेन येन (जीवो) जीवः कर्त्ता (पेच्छदि जाणदि) निर्विकल्पदर्शनपरिणामेन पश्यति सविकल्पज्ञानपरिणामेन जानाति । किं कर्मतापन्नम् ? (आगतं विसये) आगतं प्राप्तं किमपीष्टानिष्टं वस्तु पञ्चेन्द्रियविषये (रज्जदि तेणेव पुणो) रज्यते तेनेव पुनः आदिमध्यान्तवर्जितं रागादिदोषरहितं चिज्ज्योतिःस्वरूपं निजात्मद्रव्यमरोचमानस्तथैवाजानन्तम् समस्तरागादिविकल्पपरिहारेण भावयंश्च तेनेव पूर्वोक्तज्ञानदर्शनोपयोगेन रज्यते रागं करोति इति भावबन्धयुक्तिः । (बज्जदि कम्मत्ति उवएसो) तेन भावबन्धेन नवतरद्रव्यकर्म बध्नातीति द्रव्यबन्धस्वरूपं चेत्युपदेशः ॥१७६॥

एवं भावबन्धकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे भावबंधके कारण होनेवाला द्रव्यबन्ध और उसका स्वरूप बताते हैं—

गाथार्थः—(जीवो) जीव (जेण भावेण) जिस रागद्वेष मोहभावसे (विसए आगतं) इंद्रियोंके विषयमें आए हुए इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको (पेच्छदि) देखता है (जाणदि) जानता है (तेणेव रज्जदि) उसही भावसे रंग जाता है (पुणो) तब (कम्म) द्रव्यकर्म (बज्जदि) बन्ध जाता है (इति उवएसो) ऐसा श्री जिनेन्द्रका उपदेश है ।

टीकार्थः—यह जीव पांचों इंद्रियोंके जाननेमें जो इष्ट व अनिष्ट पदार्थ आते हैं उनको जिस परिणामसे निर्विकल्परूपसे देखता है व सविकल्परूपसे जानता है उसी ही दर्शनज्ञानमई उपयोगसे राग करता है क्योंकि वह आदि मध्य अन्त रहित, व रागद्वेषादि रहित चैतन्य ज्योतिस्वरूप निज आत्म-द्रव्यको न श्रद्धान करता हुआ, न जानता हुआ और समस्त रागादि विकल्पोंको छोड़कर नहीं अनुभव करता हुआ

वर्तन कर रहा है इससे ही रागी द्वेषी मोही होकर रागद्वेष मोह कर लेता है। यही भावबन्ध है। इसी भाव बन्धके कारण नवीन द्रव्यकर्मोंको बांधता है, ऐसा उपदेश है ॥१७६॥

इस तरह भावबन्धके कथनकी मुख्यतासे दो गाथाओंमें दूसरी स्थल पूर्ण हुआ।

अथ पुद्गलजीवतदुभयबन्धस्वरूपं ज्ञापयति—

फासेहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं ।^{I P U}

अरणोरणमवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणितो ॥१७७॥

स्पर्शैः पुद्गलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः ।

अन्योन्यमवगाहः पुद्गलजीवात्मको भणितः ॥१७७॥

यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषैरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्धः । यस्तु जीवस्यौपाधिकमोहरागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । यः पुनः जीवकर्मपुद्गलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदुभयबन्धः ॥१७७॥

अथ पुद्गलबन्ध, जीवबन्ध और उन दोनोंके बन्धका स्वरूप कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[स्पर्शैः] स्पर्शोंके साथ [पुद्गलानां बन्धः] पुद्गलोंका बन्ध. [रागादिभिः जीवस्य] रागादिके साथ जीवका बन्ध, और [अन्योन्यम् अवगाहः] अन्योन्य अवगाह [पुद्गलजीवात्मकः भणितः] पुद्गलजीवात्मक बन्ध कह गया है ।

टीका:—प्रथम तो यहां, कर्मोंका जो स्निग्धता रूक्षतारूप स्पर्शविशेषोंके साथ एकत्वपरिणाम है सो केवल पुद्गलबन्ध है, और जीवका औपाधिक मोह-राग-द्वेषरूप पर्यायोंके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबन्ध है, और जीव तथा कर्मपुद्गलके, परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे, जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है सो उभयबन्ध है । [अर्थात् जीव और कर्मपुद्गल एक दूसरेके परिणाममें निमित्तमात्र होंवें, ऐसा जो (विशिष्टप्रकारका) उनका एकक्षेत्रावगाह संबंध है, सो वह पुद्गलजीवात्मक बन्ध है ॥ १७७ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ पूर्ववत्तरपुद्गलद्रव्यकर्मणोः परस्परबन्धो जीवस्य तु रागादिभावेन सह बन्धो जीवस्यैव नवतरद्रव्यकर्मणा सह चेति त्रिविधबन्धस्वरूपं प्रज्ञापयति;—

(फासेहिं पुग्गलाणं बंधो) स्पर्शैः पुद्गलानां बन्धः पूर्ववत्तरपुद्गलद्रव्यकर्मणोर्जीवगत रागादिभावनिमित्तोत्पन्नस्निग्धरूक्षोपादानकारत्वेन च परस्परस्पर्शसंयोगेन योसौ बन्धः स पुद्गलबन्धः । (जीवस्स रागमादीहिं) जीवस्य

रागादिभिन्निरूपरागपरमचैतन्यरूपनिजात्मतत्त्वभावनाच्युतस्य जीवस्य यद्ग्रागादिभिः सह परिणामनं स जीवबन्ध इति । (अण्णोणस्सवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भण्णदो) अण्योन्यस्यावगाहः पुद्गलजीवात्मको भणितः । निर्विकारस्वसंवेदन-ज्ञानरहितत्वेन स्निग्धरूक्षस्थानीयरागद्वेषपरिणतजीवस्य बन्धयोग्यस्निग्धरूक्षपरिणामपरिणतपुद्गलस्य च योऽसौ परस्परवगाहलक्षणः स इत्थंभूतबन्धो जीवपुद्गलबन्ध इति त्रिविधबन्धलक्षणं ज्ञातव्यम् ॥१७७॥

उत्थानिका—आगे बंध तीन प्रकार है । एक तो पूर्वबद्ध कर्म पुद्गलोंका नवीन पुद्गल कर्मोंके साथ बंध होता है । दूसरा जीवका रागादि भावके साथ बंध होता है । तीसरा उसी जीवका ही नवीन द्रव्यकर्मोंसे बंध होता है, इस तरह तीन प्रकार बन्धके स्वरूपको कहते हैं—

गाथार्थः—(पुग्गलाणं) पुद्गलोंका (बंधो) बन्ध (फासेहिं) स्निग्ध रूक्ष स्पर्शसे, (जीव-स्स) जीवका बन्ध (रागमादीहिं) रागादि परिणामोंसे तथा (पोग्गलजीवप्पगो) पुद्गल और जीवका बन्ध (अण्णोणस्सं अवगाहो) परस्पर अवगाहरूप (भण्णदो) कहा गया है ।

टीकार्थः—जीवके रागादि भावोंके निमित्तसे नवीन पौद्गलिक द्रव्यकर्मोंका पूर्वमें जीवके साथ बंधे हुए पौद्गलिक द्रव्यकर्मोंसे साथ अपने यथायोग्य चिकने रूखे गुणरूप उपादान कारणसे जो बंध होता है उसको पुद्गल बंध कहते हैं । वीतराग परम चैतन्यरूप निज आत्मतत्त्वकी भावनासे शून्य जीवका जो रागादि भावोंमें परिणामन करना सो जीवबन्ध है । निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान राहित होनेके कारण, स्निग्ध रूक्षकी जगह रागद्वेषमें परिणामन होते हुए जीवका बंध योग्य स्निग्ध रूक्ष परिणामोंमें परिणामन हानेवाले पुद्गलके साथ जो परस्पर अवगाहरूप बन्ध है वह जीव पुद्गल बन्ध है । इस तरह तीन प्रकार बंधका लक्षण जानने योग्य है ॥ १७७ ॥

अथ द्रव्यबन्धस्य भावबन्धहेतुकत्वमुज्जीवयति—

सपदेशो सो अप्पा तेसु पदेशेसु पुग्गला काया ।

पविसन्ति जहाजोग्गं चिट्ठन्ति य जन्ति बज्झन्ति ॥१७८॥

सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्गलाः कायाः ।

प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति बध्यन्ते ॥१७८॥

अयमात्मा लोकाकाशांतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वात्सप्रदेशः । अथ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायवाङ्मनोवर्गणालम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुद्गलकायाः स्वयमेव परिस्पन्दवन्तः प्रविशन्त्यपि तिष्ठन्त्यपि गच्छन्त्यपि च । अस्ति चेज्जीवस्य मोहरागद्वेषरूपो भावो बध्यन्तेऽपि च । ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य भावबन्धो हेतुः ॥१७८॥

अब, यह वतलाते हैं कि द्रव्यबंधका हेतु भावबंध है—

अन्वयार्थः—[सः आत्मा] वह आत्मा [सप्रदेशः] सपदेशी है, [तेषु प्रदेशेषु]

उन प्रदेशोंमें [पुद्गलाः कायाः] पुद्गलसमूह [प्रविशन्ति] प्रवेश करते हैं, [यथायोग्यं तिष्ठन्ति] यथायोग्य रहते हैं, [यान्ति] निकलते हैं [च] और [बध्यन्ते] बंधते हैं ।

टीकाः—यह आत्मा लोकाकाशतुल्य असंख्यप्रदेशी होनेसे सप्रदेशी है । उसके इन प्रदेशोंमें कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाका आलम्बनवाला परिस्पन्द (कम्पन) जैसा होता है वैसे परिस्पन्दवाले कर्मपुद्गलके समूह स्वयमेव प्रवेश भी करते हैं, रहते हैं, और निकलते भी हैं, यदि जीवके मोह-राग-द्वेषरूप भाव हों तो बधते भी हैं । इसलिये निश्चित होता है कि द्रव्यबंधका हेतु भावबंध है ॥ १७८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ बन्धो “जीवस्स रायमादीहिं” पूर्वसूत्रे यदुक्तं तदेव रागत्वं द्रव्यबन्धस्य कारणमिति विशेषेण समर्थयति;— (सपदेशो सो अप्पा) स प्रसिद्धात्मा लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रवेशत्वात्तावत्सप्रदेशः । (तेषु पदेशेषु पुग्गला काया) तेषु प्रदेशेषु कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलकायाः कर्तारः (पविसन्ति) प्रविशन्ति । कथम् ? (जहाजोगं) मनोवचनकायवर्गणालम्बनवीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगानुसारेण यथायोग्यम् । न केवलं प्रविशन्ति (चिट्ठन्ति हि) प्रवेशानन्तरं स्वकीयस्थितिकालपर्यन्तं तिष्ठन्ति हि स्फुटम् । न केवलं तिष्ठन्ति (जन्ति) स्वकीयोदयकालं प्राप्य फलं दत्त्वा गच्छन्ति (वज्झन्ति) केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपभोक्षप्रतिपक्षभूतबन्धस्य कारणं रागादिकं लब्ध्वा पुनरपि द्रव्यबन्धरूपेण वध्यन्ते च । अत एतदायातं रागादिपरिणाम एव द्रव्यबन्धकारणमिति । अथवा द्वितीयव्याख्यानम्—प्रविशन्ति प्रवेशबन्धास्तिष्ठन्ति स्थितिबन्धाः फलं दत्त्वा गच्छन्त्यनुभागबन्धा बध्यन्ते प्रकृतिबन्धा इति ॥१७८॥

एवं त्रिविधबन्धमुच्येतया सूत्रद्वयेन तृतीयस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रमें “जीवस्स रायमादीहिं” इस वचनसे जो रागपनेको भावबंध कहा था वही द्रव्यबंधका कारण है, ऐसा विशेष करके समर्थन करते हैं—

गाथार्थः—(सपदेशो) लोकाकाशके समान असंख्यात प्रदेशी होनेसे प्रदेशवान (सो) वह (अप्पा) आत्मा है (तेषु पदेशेषु) उन प्रदेशोंमें (पुग्गला काया) कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल पिंड (जहाजोगं) योगोंके अनुसार (पविसन्ति) प्रवेश करते हैं, (चिट्ठन्ति) ठहरते हैं, (य जन्ति) तथा उदय होकर जाते हैं (वज्झन्ति) तथा फिर भी बंधते हैं ।

टीकार्थः—मन, वचन, कायवर्गणाके आलम्बनसे और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे जो आत्माके प्रदेशोंमें सकम्पपना होता है उसको योग कहते हैं । उस योगके अनुसार कर्मवर्गणा योग्य पुद्गलकाय आसवरूप होकर अपनी स्थिति पर्यंत ठहरते हैं तथा अपने उदयकालको पाकर फल देकर उड़ जाते हैं तथा केवल ज्ञानादि अनन्त चतुष्टयकी प्रगटतारूप भोक्षसे प्रतिकूल बन्धके कारण रागादिकोंका निमित्त पाकर फिर भी द्रव्यबन्धरूपसे बंध जाते हैं । इससे यह बताया गया कि रागादि परिणाम ही द्रव्यबंधका कारण

हैं। अथवा हम गाथासे दूसरा अर्थ यह कर सकते हैं कि 'प्रविशन्ति' शब्दसे प्रदेशबंध, 'तिष्ठन्ति'से स्थिति बंध, 'जंति'से फल देकर जाते हुए अनुभागबंध और बद्धयेन्तेसे प्रकृतिबंध ऐसे चार प्रकार बंधको समझना इस तरह तीन तरह बंधके कथनकी मुख्यतासे दो सूत्रोंसे तीसरा स्थल पूर्ण हुआ।

अथ द्रव्यबन्धहेतुत्वेन रागपरिणाममात्रस्य भावबन्धस्य निश्चयबन्धत्वं साधयति—

रक्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि कम्महिं रागरहिदप्पा ।

एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥१७६॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते कर्मभी रागरहितात्मा ।

एष बन्धसमासो जीवानां जानीहि निश्चयतः ॥१७६॥

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्यकर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, बध्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते। ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य साधकतमत्वाद्वागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ॥१७९॥

अब, यह सिद्ध करते हैं कि—राग परिणाममात्र जो भावबन्ध है, द्रव्यबन्धका हेतु होने से वही निश्चयसे बंध है:—

अन्वयार्थः—[रक्तः] रागी आत्मा [कर्म बध्नाति] कर्म बांधता है, [रागरहितात्मा] रागरहित आत्मा [कर्मभिः मुच्यते] कर्मोंसे मुक्त होता है, —[एषः] यह [जीवानां] जीवोंके [बंधसमासः] बंधका सक्षेप (कथन) [निश्चयतः] निश्चयसे [जानीहि] जाना।

टीका:—रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकर्मसे बंधता है, वैराग्यपरिणत नहीं। रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकर्मसे मुक्त नहीं होता, वैराग्यपरिणत ही मुक्त होता है। रागपरिणत जीव संस्पर्श करने (संबंधमें आने) वाले नवीन द्रव्यकर्मसे बंधता ही है, और चिरसंचित पुराने द्रव्यकर्मसे मुक्त नहीं होता। वैराग्यपरिणत जीव संस्पर्श करने (संबंधमें आने) वाले नवीन द्रव्यकर्मसे बंधता नहीं है, और चिरसंचित पुराने द्रव्यकर्मसे मुक्त ही होता है। इससे निश्चित होता है कि—द्रव्यबंधका साधक म (उत्कृष्ट हेतु) होनेसे रागपरिणाम ही निश्चयसे बंध है १७६

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ द्रव्यबन्धकारणत्वात्प्रियेन रागादिविकल्परूपो भावबन्ध एव बन्ध इति प्रज्ञापयति;—

(रक्तो बंधदि कम्मं) रक्तो बध्नाति कर्म । रक्त एव कर्म बध्नाति न च वैराग्यपरिणतः (मुच्चदि कम्मोहिं

रागरहिदप्पा) मुच्यते कर्मभ्यां रागरहितात्मा मुच्यत एव शुभाशुभकर्मभ्यां रागरहितात्मा न च ब्रह्मते (एसो बंध-समासो) एष प्रत्यक्षीभूतो बन्धसंक्षेपः । (जीवाणं) जीवानां सम्बन्धी (जाण शिच्छयदो) जानीहि त्वं हे शिष्य ! निश्चयतो निश्चयनयाभिप्रायेणेति । एवं रागपरिणाम एव बन्धकारणं ज्ञात्वा समस्तरागादिविकल्पजालत्यागेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वे निरन्तरं भावना कर्तव्येति ॥१७९॥

उत्थानिका—आगे फिर भी प्रगट करते हैं कि निश्चयसे रागादि विकल्प ही द्रव्यबंधका कारणरूप होनेसे भावबंध ही बंध है—

गाथार्थः—(रक्तो) रागी जीव ही (कर्मं बंधदि) कर्मोक्तो बांधता है न कि वैराग्यवान तथा (रागरहिदप्पा) रागरहित अर्थात् वैराग्य-सहित आत्मा (कर्मेहिं मुच्चदि) कर्मोसे छूटता ही है वह रागरहित अर्थात् वैरागी शुभ अशुभ कर्मोसे बंधता नहीं है (जीवाणं एसो बंधसमासो) यह जीव संबन्धो प्रगटबंध तत्त्वका संक्षेप है (शिच्छयदो जाण) हे शिष्य ! निश्चयनयके अभिप्रायसे ऐसा जान ।

टीकार्थ—इस तरह राग परिणामको ही बंधका कारण जान करके सर्व रागादि विकल्प जालों का त्याग करके विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावधारी निज आत्मतत्त्वमें निरन्तर भावना करनी योग्य है ॥१७६॥

अथ परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविशिष्टत्वं सविशेषं प्रकटयति—

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।

असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥१८०॥

परिणामाद्बन्धः परिणामो रागद्वेषमोहयुतः ।

अशुभौ मोहप्रद्वेषौ शुभो चाशुभो भवति रागः ॥१८०॥

द्रव्यबन्धोऽस्ति तावद्विशिष्टपरिणामात् । विशिष्टत्वं तु परिणामस्य रागद्वेषमोहमयत्वेन । तत्र शुभाशुभत्वेन द्वैतानुर्वान् । तत्र मोहद्वेषमयत्वेनाशुभत्वं, रागमयत्वेन तु शुभत्वं चाशुभत्वं च । विशुद्धिसंकलेशाङ्गत्वेन रागस्य द्वैविध्यात् भवति ॥१८०॥

अथ परिणामका द्रव्यबंधके साधकतम रागसे विशिष्टत्व सविशेष प्रगट करते हैं अर्थात् यह भेदपहित प्रगट करते हैं कि परिणाम द्रव्यबंधके उत्कृष्ट हेतुभूत रागसे विशेषतावालाहोता है

अन्वयार्थः—[परिणामात् बंधः] परिणामसे बंध है, [परिणामः रागद्वेषमोहयुतः] वह परिणाम राग द्वेष-मोहयुक्त है । [मोहप्रद्वेषौ अशुभौ] (उनमेसे) मोह और द्वेष अशुभ हैं, [रागः] राग [शुभः वा अशुभः] शुभ अथवा अशुभ [भवति] होता है ।

टीकाः—प्रथम तो द्रव्यबंध विशिष्ट परिणामसे होता है । परिणामकी विशिष्टता राग द्वेष-मोह-मयताके कारण है । वह शुभत्व और अशुभत्वके कारण द्वैतका अनुसरण करता है । (अर्थात् दो प्रकारका है), उसमेंसे मोह-द्वेषमयतासे अशुभत्व होता है, और रागमयतासे शुभत्व तथा अशुभत्व होता है, क्योंकि राग विशुद्धि तथा संकलेशयुक्त होनेसे दो प्रकारका होता है ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अयं जीवपरिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकं रागाद्युपाधिजनितमेवं दर्शयति;—

(परिणामादो बंधो) परिणामात्सकाशाद्बन्धो भवति । स च परिणामः किंविशिष्टः । (परिणामो राग-
दोसमोहजुदो) वीतरागपरमात्मनो विलक्षणत्वेन परिणामो रागद्वेषमोहोपाधित्रयेण संयुक्तः (असुहो मोहपदोसो)
अशुभो मोहप्रद्वेषो परोपाधिजनितपरिणामत्रयमध्ये मोहप्रद्वेषद्वयमशुभम् । (सुहो व असुहो हवदि रागो) शुभोशुभो
वा भवति रागः । पञ्चपरमेष्ठ्यादिभक्तिरूपः शुभराग उच्यते, विषयकषायरूपश्चाशुभ इति । अयं परिणामः सर्वोऽपि
सोपाधित्वात् बन्धहेतुरिति ज्ञात्वा बन्धे शुभाशुभसमस्तरागद्वेषविनाशार्थं समस्तरागाद्युपाधिरहिते सहजानन्दकलक्षण-
सुखामृतस्वभावे निजात्मद्रव्ये भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१८०॥

उत्थानिका—आगे द्रव्यबंधका साधक जो जीवका रागादिरूप औपाधिक परिणाम है उसके भेदको
दिखाते हैं:-

गाथार्थः—(परिणामादो) परिणामोसे (बंधो) बंध होता है । (परिणामो) परिणाम (रागदो-
समोहजुदो) रागद्वेष मोह युक्त होता है (मोहपदोसो) मोह और द्वेष (असुहो) अशुभ है । (रागो)
राग (सुहो) शुभ (व असुहो) व अशुभ रूप (हवदि) होना है ।

टीकार्थः—वीतराग परमात्माके परिणामसे विलक्षण परिणाम रागद्वेष मोहकी उपाधिसे तीन
प्रकारका होता है । इनमेंसे मोह और द्वेष दोनों तो अशुभ ही हैं । राग शुभ तथा अशुभके भेदसे दो
प्रकारका होता है । पंचपरमेष्ठी आदिकी भक्तिमें राग शुभ (प्रशस्त) राग कहा जाता है । जब कि विषय
कषायोंमें राग अशुभ (अप्रशस्त) राग होता है । यह तीन ही प्रकारका परिणाम सर्व प्रकारसे ही उपाधि
सहित है इसलिये बंधका कारण है । ऐसा जानकर प्रशस्त तथा अप्रशस्त समस्त राग द्वेषके नाश करनेके
लिये सर्व रागादिकी उपाधिसे रहित सहजानन्दमई एक लक्षणधारी सुखामृतस्वभावमई निज आत्मद्रव्यमें
ही भावना करनी योग्य है, यह तात्पर्य है ॥ १८० ॥

भावार्थ—पंच परमेष्ठीकी भक्ति अर्थात् पंचपरमेष्ठीके जो रत्नत्रय रूप गुण व वीतरागतामें जो रुचि
प्रतीति तथा गुणानुवाद है वह संवर व निर्जराके कारण हैं तथा इससे सम्यग्दर्शन निर्मल होता है । भक्ति
के समय कर्मोदय से जो मंद कषाय रूप राग हांता है । वह शुभ राग यद्यपि अल्प बंधका कारण है तथापि
परम्परासे मोक्षका कारण है । भक्ति शुभ राग नहीं है, किन्तु मोक्ष सुखका कारण है । स्वयं श्री १०८
कुन्द-कुन्द आचार्य ने इसी प्रवचन सारमें गाथा ७६ के पश्चात् गाथा ९६ में कहा है—

तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरुं तिलोयस्स । पणमंति जे मणुस्सा ते सोवखं अवखयं जंति ॥ ७६ ॥

अर्थात्—जो भगवान को प्रणाम करते हैं अथवा आराधना करते हैं वे मनुष्य अक्षय सुख (मोक्ष)
को पाते हैं ।

भाव पाहुड़ में भी श्री १०८ कुन्दकुन्द आचार्य ने कहा है—

जिणषर चरणंवुरुहं णमंति जे परमभत्तिराएण । ते जम्मवेलिमूलं खणांति वरभावसत्थेण ॥ १५३ ॥

अर्थात्—जे पुरुष परम भक्ति अनुराग करि जिनवरके चरण कमलनिकुं नमै हैं ते श्रेष्ठ भाव रूप शस्त्र करे जन्म (संसार) रूपां वेलि ता का मूल जो रागद्वेष मोह आदि कर्मको हणै (नाशकरे) हैं ।

श्री ०८ कुन्दकुन्द आचार्य ने मूलाचार में भी कहा है

“भतीए जिणवराणं खीयदि जं पुव्वसंचियं कम्मं ।”

अर्थ—जिनवर की भक्तिसे पूर्व संचित कर्मका नाश होता है ।

“त्रैश्वगुरुप्रवचनपूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया [स. सि.]

अर्थ—चैत्य (जिन-वस्त्र), गुरु और शास्त्र को पूजा आदि क्रिया सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली (निमल करने वाली) है ।

इस प्रकार जिनेन्द्र-भक्ति शुभ राग या मात्र बंधको कारण नहीं है । अपितु मोक्षकी कारण है १८०

अथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणामं च कारणे कार्यमुपचर्य कार्यत्वेन निर्दिशति—

सुहपरिणामो पुण्यं असुहो पाव त्ति भणियमरणेषु ।

परिणामो णरणगदो दुखत्तयकारणं समये ॥१८१॥

शुभपरिणामः पुण्यमशुभः पापमिति भणितमन्येषु ।

परिणामोऽन्यगतो दुःखत्तयकारणं समये ॥१८१॥

द्विविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यप्रवृत्तः स्वद्रव्यप्रवृत्तश्च । तत्र परद्रव्यप्रवृत्तः परोपरक्तत्वाद्विशिष्टपरिणामः, स्वद्रव्यप्रवृत्तस्तु परानुपरक्तत्वादविशिष्टपरिणामः । तत्रोक्तौ द्वौ विशिष्टपरिणामस्य विशेषौ, शुभपरिणामोऽशुभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्गलबन्धकारणत्वात् शुभपरिणामः पुण्यं, पापपुद्गलबन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेनैकत्वान्नास्त विशेषः । स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥१८१॥

अब विशिष्ट परिणामके भेदको तथा अविशिष्ट परिणामको, कारणमें कार्यका उपचार करके कार्यरूपसे बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[अन्येषु] परके प्रति [शुभ परिणामः] शुभ परिणाम [पुण्यम्] पुण्य है, और [अशुभः] अशुभ परिणाम [पापम्] पाप है, [इति भणितम्] ऐसा कहा है, [अनन्यगतः परिणामः] जो दूसरेके प्रति प्रवर्तमान नहीं है ऐसा परिणाम [समये] समय पर [दुःखत्तयकारणम्] दुःख क्षयका कारण है ।

टीका:—प्रथम तो परिणाम दो प्रकारका है—परद्रव्यप्रवृत्त और स्वद्रव्यप्रवृत्त । इनमें

से परद्रव्यप्रवृत्तपरिणाम परके द्वारा उपरक्त (परके निमित्तसे विकारी) होनेसे विशिष्ट परिणाम है, और स्वद्रव्यप्रवृत्त परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे अविशिष्ट परिणाम है उसमें विशिष्ट परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं—शुभपरिणाम और अशुभ परिणाम । उनमें, पुण्यरूप पुद्गलके बंधका कारण होनेसे शुभपरिणाम पुण्य है, और पापरूप पुद्गलके बंधका कारण होनेसे अशुभ परिणाम पाप है । अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होनेसे एक है, इसलिये उसके भेद नहीं हैं । वह (अविशिष्ट परिणाम) यथाकाल संसार दुःखके हेतुभूत कर्मपुद्गलके क्षयका कारण होनेसे संसारदुःखका हेतुभूत कर्मपुद्गलका क्षयस्वरूप मोक्ष ही है ॥ १८१ ॥

श्री जयतेनाचार्य कृत-टीका

अथ द्रव्यरूपपुण्यपापबन्धकारणत्वाच्छुभाशुभपरिणामयोः पुण्यपापसंज्ञां शुभाशुभरहितशुद्धोपयोगपरिणामस्य मोक्षकारणत्वं च कथयति;—

(सुहपरिणामो पुण्यं) द्रव्यपुण्यबन्धकारणत्वाच्छुभपरिणामः पुण्यं नश्यते (असुहो पावति नरिदं) द्रव्यपापबन्धकारणत्वादाशुभपरिणामः पापं नश्यते । केषु विषयेषु योऽसौ शुभाशुभपरिणामः । (अण्येषु) निजशुद्धात्मनः सकाशादन्येषु शुभाशुभबहिर्द्वेषु (परिणामो एण्यगतौ) परिणामो नान्यगतोऽन्यगतः स्वत्वरूपस्य इत्यर्थः । स इत्यन्तः शुद्धोपयोगलक्षणः परिणामः (दुक्तक्षयकारणं) दुःखक्षयकारणं दुःखक्षयानिधानमोक्षस्य कारणं (नरिदो) नरितः । क्व नरितः ? (समये) परमागमे लब्धिकाले वा ।

किंच । मिथ्यादृष्टिसाक्षादनिभ्रगुणस्यानत्रये तारतम्येनाशुभपरिणामो भवतीति पूर्वं नरितमस्ति, अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतसंज्ञगुणस्यानत्रये तारतम्येन शुभपरिणामश्च नरितः, अप्रमत्तादिलीलाकषायान्तगुणस्यानेषु तारतम्येन शुद्धोपयोगोऽपि नरितः । नयविवक्षायां मिथ्यादृष्ट्यादिकीलकषायान्तगुणस्यानेषु पुनरशुद्धनिश्चयनयो भवत्येव । तत्राशुद्धनिश्चयमध्ये शुद्धोपयोगः कथं लभ्यत इति शिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति प्रत्युत्तरं ददाति—वस्तुवेदेशपरीक्षा तावन्नयलक्षणं शुभाशुभशुद्धद्रव्यालम्बनमुपयोगलक्षणं चेति तेन कारणेनाशुद्धनिश्चयमध्येऽपि शुद्धात्मावलम्बनत्वात् शुद्धधेयत्वात् शुद्धसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगपरिणामो लभ्यत इति नयलक्षणमुपयोगलक्षणं च यथासम्भवं सर्वत्र ज्ञातव्यम् । अत्र योऽसौ रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिलक्षणशुद्धोपयोगो मुक्तिकारणं नरितः स शुद्धात्मद्रव्यलक्षणाद्ध्येयनूताच्छुद्धपारिणामिकनावाद्भेदप्रधानद्रव्यार्थिकनयेनाभिन्नोऽपि भेदप्रधानपर्यायाधिकनयेन निम्नः कस्मादिति चेत् ? अयमेकदेशनिरावरणत्वेन आयोपशमिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूपः स च पारिणामिकः सकलावरणरहितत्वेनाखण्डज्ञानव्यक्तिरूपः । अयं तु साक्षिस्तत्त्वेन विनश्वरः, स च अनाद्यनन्तत्वेनाविनश्वरः । यदि पुनरेकान्तेनाभेदो भवति तर्हि घटोत्पत्तौ मृत्पिण्डविनाशवद् ध्यानपर्यायविनाशो मोक्षे ज्ञाते सति ध्येयरूपपारिणामिकस्यापि विनाशो भवतीत्यर्थः । तत एव ज्ञाप्यते शुद्धपारिणामिकनावो ध्येयरूपो भवति ध्यानभावनारूपो न भवति । कस्मात् ? ध्यानस्य विनश्वरत्वादिति ॥१८१॥

एवं द्रव्यबन्धकारणत्वात् मिथ्यात्वरगादिविकल्परूपो भावबन्ध एव निश्चयेन बन्ध इति कथनमुच्यतया । चतुर्यस्यत्वं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि द्रव्यरूप पुण्य पाप बन्धका कारण होनेसे शुभ अशुभ परिणामोंको पुण्य पापकी संज्ञा है तथा शुभ अशुभसे रहित शुद्धोपयोगमय परिणाम मोक्षका कारण है—

गाथार्थः—(अण्येसु) अपने आत्मासे अन्य द्रव्योंमें (सुहपरिणामो) शुभ रागरूप भाव (पुण्यं) द्रव्य पुण्यबन्धका कारण होनेसे भाव पुण्य है (असुहो) व अशुभ रागरूप भाव (पावत्ति भणियं) द्रव्य पाप बन्धका कारण होनेसे भाव पाप कहा है तथा (अण्यण्यगदो परिणामो) अन्य द्रव्यमें नहीं रमता हुआ स्वस्वरूपस्थ शुद्ध भाव (दुःखस्वयकारणं) संसारके दुःखोंके त्रयका कारण भाव है ऐसा (समये) परमागममें कहा है ।

टीकार्थः—अपने शुद्धात्मासे भिन्न सर्व शुभ व अशुभ द्रव्य हैं । इन द्रव्योंके सम्बन्धमें रहता हुआ जो शुभभाव है वह पुण्य है और जो अशुभभाव है वह पाप है तथा शुद्धोपयोगरूप भाव मोक्षका कारण होनेसे शुद्ध भाव है ऐसा परमागममें कहा है । अथवा ये भाव यथासंभव लब्धिकालमें होते हैं ।

विस्तार यह है कि मिथ्यादृष्टि, सासादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे अर्थात् कर्मात् अशुभ परिणाम होता है ऐसा पहले कहा जा चुका है । अविरत सम्यक्त्व, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत इन तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे शुभ परिणाम कहा गया है । तथा अप्रमत्त गुणस्थानसे क्षीणकषाय नाम बारहवें गुणस्थानतक तारतम्यसे शुद्धोपयोग ही कहा गया है । नयकी अपेक्षासे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे क्षीणकषाय तकके गुणस्थानोंमें अशुद्ध निश्चय नय ही होता है । इस अशुद्ध निश्चय नयके त्रिषयमें शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त होता है ऐसा पूर्वपक्ष शिष्यने किया । उसका उत्तर देते हैं:- वस्तुके एक देशकी-परीक्षा यह नयका लक्षण है । शुभ अशुभ व शुद्ध द्रव्यके आलम्बनरूप भावको शुभ, अशुभ व शुद्ध उपयोग कहते हैं । यह उपयोगका लक्षण है । इस कारणसे अशुद्ध निश्चयनयके मध्यमें भी शुद्धात्माका आलम्बन होनेसे व शुद्ध ध्येय होनेसे व शुद्धका साधक होनेसे उपचारस शुद्धोपयोग परिणाम प्राप्त होता है । इस तरह नयका लक्षण और उपयोगका लक्षण यथासंभव सर्व जगह जानने योग्य है । यहां जो कोई रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित समाधि लक्षणमई शुद्धोपयोगको मुक्तका कारण कहा गया है सो शुद्धात्मा द्रव्य लक्षण जो ध्येयरूप शुद्ध पारिणामिक भाव है उससे अभेद प्रधान द्रव्यार्थिक नयसे अभिन्न होनेपर भी प्रधान पर्यायार्थिक नयसे भिन्न है । इसका कारण यह है कि यह जो समाधिलक्षण शुद्धोपयोग है वह एकदेश आवरण रहित होनेसे ज्ञायोपशमिक खंड ज्ञानकी व्यक्तिरूप है तथा वह शुद्धात्मारूप शुद्ध पारिणामिक भाव सर्व आवरणसे रहित होनेके कारणसे अखंड ज्ञानकी व्यक्तिरूप है । यह समाधिरूप भाव आदि व अन्त साहत होनेसे नाशवान है, वह शुद्ध पारिणामिक भाव अनादि व अनंत होनेसे अविनाशी है । यदि एकांतसे अभेद हो तो जैसे घटकी उत्पत्ति में मिट्टीके पिंडके नाशकी तरह ध्यान पर्यायके नाश होनेपर व मोक्ष अवस्थाके उत्पन्न होनेपर ध्येयरूप पारिणामिकका भी विनाश होजायगा, सो ऐसा है नहीं । मिट्टीके पिंडसे जैसे घट अवस्थाकी अपेक्षा भेद है मिट्टीकी अपेक्षा अभेद है वैसे ध्यान पर्यायसे ध्येय भावका अवस्थाकी-अपेक्षा भेद है जब कि आत्म-द्रव्यकी अपेक्षा अभेद है । इसीसे जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयरूप है, ध्यान भावनारूप नहीं है क्योंकि ध्यान नाशवंत है ॥ १८१ ॥

भावार्थ—शुभ राग यद्यपि पुण्य बंधका कारण है तथापि वह शुभ राग व पुण्य मोक्षका कारण है ।
त्रिधूततमसो रागस्तपःश्रुतनिबन्धनः । तन्ध्याराग इवार्कस्य जन्तोरभ्युदयाय सः ॥ १२२ ॥

[आत्मानुशासन]

अर्थ—जिसने अज्ञान अंधकार दूर कर दिया है ऐसे जीवके तप शास्त्रादिक-संबंधी रागभाव है सो कल्याणके उदय के लिये ही है । जैसे सूर्यकी प्रभा-काल-संबंधी रक्तता रात्रि संबंधी अंधकारका नाश कर प्रकाशको कारण है ।

: 'लोहो सया पेज्जं, तिरणसाहरणविसयलोहादो सग्गापवग्गाणमुप्पत्ति दंसणादो ।'

[जयधवल पु. १ पृ. ३६६]

अर्थ—लोभ कथंचित् पेज्ज (राग) है, क्योंकि रत्नत्रयके साधन विषयक लाभसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति देखी जाती है ॥ १८१ ॥

इस तरह द्रव्य बंधका कारण होनेसे मिथ्यात्व रागादि विकल्परूप भाव बन्ध ही निश्चयसे बन्ध है ऐसे कथनकी मुख्यतासे तांन गाथाओंक द्वारा चौथा स्थल समाप्त हुआ ।

अथ जोवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये स्वपरविभागं दर्शयति—

भणिदा पुढविप्पमुहा जीवणिकामाध थावरा य तसा ।

अणणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अणो ॥१८२॥

भणिताः पृथिवीप्रमुखा जीविकाया अथ स्थावराश्च त्रसाः ।

अन्ये ते जीवाञ्जीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥१८२॥

य एते पृथिवीप्रभृतयः षड् जीविकायास्त्रसस्थावरभेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खल्वचेतनत्वादन्ये जीवात्, जीवोऽपि च चेतनत्वादन्यस्तेभ्यः । अत्र षड् जीविकायात्मनः परद्रव्यमेक एवात्मा स्वद्रव्यम् ॥१८२॥

अत्र, जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व परका विभाग बतलाते हैं—

अन्वयार्थः—[अथ] अत्र जो [पृथिवीप्रमुखाः] पृथ्वी आदि, [जीविकायाः] जीविकाय [स्थावराः च त्रसाः] स्थावर और त्रस [भणिताः] कहे गये हैं, [ते] वे [जीवात्] जीवसे (अन्गे) अन्य हैं, [च] और [जीवः अपि] जीव भी [तेभ्यः अन्यः] उनसे अन्य है ।

टीकाः—जो यह पृथ्वी इत्यादि षट् जीविकाय त्रसस्थावकाके भेदपूर्वक माने जाते हैं, वे वास्तवमें अचेतनत्वके कारण जीवसे अन्य हैं, और जीव भी चेतनत्वके कारण उनसे अन्य है । यहाँ (यह कहा है कि) आत्माके षट् जीविकाय परद्रव्य हैं, एक आत्मा ही स्वद्रव्य है ॥ १८२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ जीवस्य स्वद्रव्यप्रवृत्तिपरद्रव्यनिवृत्तिनिमित्तं षड्जीवनिकायैः सह भेदविज्ञानं वर्णयति;—

(भण्डिवा पुढविप्पमुहा) भण्डिताः परमागमे कथिताः पृथिवीप्रमुखाः । ते के । (जीवणिकाया) जीवसमूहाः (अथ) ग्रहो । कथंभूताः (थावरा य तसा) स्थावराश्च त्रसाः । ते च किंविशिष्टाः । (अण्णा ते) अन्ये भिन्नास्ते । कस्मात् ? (जीवादो) शुद्धबुद्धकजीवस्वभावात् । (जीवोवि य तेहिंदो अण्णो) जीवोऽपि च तेभ्योऽन्य इति । तथाहि-टंकोत्कीर्णं ज्ञायकस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनारहितेन जीवेन यदुपाजितं त्रसस्थावरनामकं तदुवयजनितत्वावचेतनत्वाच्च त्रसस्थावरजीवनिकायाः शुद्धचैतन्यस्वभावजीवाद्भिन्नाः । जीवोऽपि च तेभ्यो विसक्षणत्वाद्भिन्न इति । अत्रैवं भेदविज्ञाने जाते सति मोक्षार्थो जीवः स्वद्रव्ये प्रवृत्तिं परद्रव्ये निवृत्तिं च करोतीति प्रावार्थः ॥१८२॥

उत्थानिका—आगे इस जीवकी अपने आत्मद्रव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्योंसे निवृत्तिके कारण छः प्रकार जीवकार्योंसे भेदविज्ञान दिखलाते हैं:—

गाथार्थः—(पुढविप्पमुहा) पृथ्वीको आवि लेकर (जीवणिकाया) जीवोंके समूह (अथ थावरा य तसा) अर्थात् पृथ्वीकायक आदि पांच स्थावर और द्वीन्द्रियादि त्रस (भण्डिवा) जो परमागममें कहे गए हैं (ते जीवादो अण्णा) वे सब शुद्धबुद्ध एक जीवके स्वभावसे भिन्न हैं । (जीवो वि य तेहिंदो अण्णो) तथा यह जीव भी उनसे भिन्न है ।

टीकार्थः—टंकोत्कीर्णं ज्ञायक एक स्वभावरूप परमात्मतत्त्वकी भावनाको न पाकर इस जीवने जो त्रस या स्थावर नाम कर्म बांधा है उसके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण अचेतन होनेसे ये त्रस स्थावर जीवों के समूह शुद्ध चैतन्य स्वभावधारी जीवसे भिन्न हैं । जीव भी उनसे विलक्षण होनेसे उनसे भिन्न है । यहाँ यह प्रयोजन है कि इस तरहके भेद विज्ञान हो जानेपर मोक्षार्थो जीव अपने निज आत्मद्रव्यमें प्रवृत्ति करता है और परद्रव्यसे अपनेको हटाता है ॥ १८ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन स्वपरविभागज्ञानाज्ञाने अवधारयति—

जो एवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेज्ज ।

कीरदि अज्भवसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥१८३॥

यो नैव जानात्येवं परमात्मानं स्वभावमासाद्य ।

कुरुतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोहात् ॥१८३॥

यों हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावेन जीवपुद्गलयोः स्वपरविभागं पश्यति स एवाहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहान्नान्यः । अतो जीवस्य परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामर्थ्यात्स्वद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं तदभावः ॥१८३॥

अब, यह निश्चित करते हैं कि—जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके विभाग का ज्ञान है, और परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका अज्ञान है:—

अन्वयार्थः—[यः] जो [एवं] इसप्रकार [स्वभावम् आसाद्य] स्वभावको प्राप्त करके (जीव-पुद्गलके स्वभावको निश्चित करके) [परम् आत्मानं] परको और स्वको [न एव जानाति] जानता ही नहीं, [मोहात्] वह मोहसे '[अहम्] यह मैं हूँ, [इदं मम] यह मेरा है' [इति] इस प्रकार [अध्यवसानं] अध्यवसान [कुरुते] करता है ।

टीका:—जो आत्मा इसप्रकार (अपने-अपने) निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्वरूप स्वभावके द्वारा जीव और पुद्गलके स्व-परके विभागको नहीं देखता, वही आत्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इस प्रकार मोहसे परद्रव्यमें अपनेपनका अध्यवसान करता है, दूसरा नहीं । इससे (यह निश्चित हुआ कि) जीवको परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके ज्ञानका अभाव-मात्र ही है, और (कहे विना भी) सामर्थ्यसे (यह निश्चित हुआ कि) स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त उसका अभाव (स्व-परके-ज्ञानके अभाव का अभाव—स्वपरके ज्ञानका सद्भाव) है १८३

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अयं तदेव भेदविज्ञानं प्रकारान्तरेण दृश्यति;—

(जो एव जाणदि एवं) यः कर्ता नैव जानात्येवं पूर्वोक्तप्रकारेण । कं । (परं) वङ्जीवनिकायादिपरद्रव्यम् (अप्पाणं) निर्दोषपरमात्मद्रव्यरूपं निजात्मानम् । किंकृत्वा । (सहावमासिज्ज) शुद्धोपयोगलक्षणनिजशुद्धस्वभावमाश्रित्य (कीरदि अज्भवसाणं) स पुरुषः करोत्यध्यवसानं परिणामं । केन रूपेण । (अहं ममेदत्ति) अहं ममेदमिति । ममकाराहंकारादिरहितपरमात्मभावनाच्युतो भूत्वा परद्रव्यं रागादिकमहमिति देहादिकं ममेतिरूपेण । कस्मात् ? (मोहादो) मोहाधीनत्वादिति । ततः स्थितमेतत्स्वपरभेदविज्ञानबलेन स्वसंवेदनज्ञानी जीवः स्वद्रव्ये रीति परद्रव्ये निवृत्तिं करोतीति ॥१८३॥

एवं भेदभावनाकथनमुख्यतया सूत्रद्वयेन पञ्चमस्थलं गतम् ।

उत्थानिका:—आगे इसी ही भेदविज्ञानको अन्य तरहसे दृढ़ करते हैं—

गाथार्थः—(जो) जो कोई (सहावं) निज स्वभावको (आसेज्ज) आश्रय करके (पर अप्पाणं एव) परको और आत्माको इस तरह भिन्न (ए 'व जाणदि) नहीं जानता है वही (मोहादो) मोहके निमित्तसे (अहं ममेदत्ति) मैं इस पर रूप हूँ या यह पर मेरा है ऐसा (अज्भवसाणं कीरदि) अध्यवसान करता है ।

टीकार्थः—जो कोई शुद्धोपयोग लक्षण निज स्वभावको आश्रय करके पूर्वमें कहे प्रमाण छः कायके जीव समूहादि परद्रव्योंको और निर्दोष परमात्मद्रव्यस्वरूप निज आत्माको भिन्न २ नहीं जानता है वह ममकार व अहंकार आदिसे रहित परमात्माको भावनासे रहित मोहके अधीन होकर यह परिणाम किया

करना है कि मैं रागादि परद्रव्यरूप हूँ या यह शरीरादि मेरा है इससे यह सिद्ध हुआ कि इस तरहके स्व-परके भेद विज्ञानके बलसे स्वसंवेदन ज्ञानी जीव अपने आत्म-द्रव्यमें प्रीति करता है और परद्रव्यसे निवृत्ति करता है ॥ १८२ ॥

इस तरह भेदभावनाके कथनका मुख्यता करके दो सूत्रोंमें पांचमा स्थल पूर्ण हुआ ।

अथात्मनः किं कर्मेति निरूपयति—

कुर्व्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स ।

पोग्गलद्वयमयाणं ए दु कत्ता सव्वभावाणं ॥१८४॥

कुर्व्वन् स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य ।

पुद्गलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥१८४॥

आत्मा हि तावत्स्वं भावं करोति तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यत्वात् । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्तावश्यं स्यात्, क्रियमाणश्चात्मना स्वो भावस्तेनाप्यत्वात्तस्य कर्मावश्यं स्यात् । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म न त्वात्मा पुद्गलस्य भावान् करोति तेषां परधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्यसंभवेनाकार्यत्वात् स तान्कुर्वाणो तेषां कर्ता स्यात् अक्रियमाणश्चात्मना ते न तस्य कर्म स्युः । एवमात्मनः पुद्गलपरिणामो न कर्म ॥१८४॥

अब यह निरूपण करते हैं कि आत्माका कर्म क्या है:—

अन्वयार्थः—[स्वभावं कुर्व्वन्] अपने भावको करता हुआ [आत्मा] आत्मा [हि] वास्तवमें [स्वकस्य भावस्य] अपने भावका [कर्ता भवति] कर्ता है, [तु] परन्तु [पुद्गलद्रव्यमयानां सर्व-भावानां] पुद्गलद्रव्यमय सर्व भावोंका [कर्ता न] कर्ता नहीं है ।

टीका:—प्रथम तो आत्मा वास्तवमें स्व (अपने) भावको करता है क्योंकि वह (भाव) उस आत्माका स्व धर्म है । आत्माके उसरूप होनेकी (परिणमित होनेकी) शक्ति होने से वह (भाव) अवश्यमेव आत्माका कार्य है (इस प्रकार) वह (आत्मा) उसे (स्वभावको) स्वतंत्रतया करता हुआ उसका कर्ता अवश्य है, और स्व भाव आत्माके द्वारा किया जाता हुआ आत्मा के द्वारा प्राप्य होनेसे अवश्य ही आत्माका कर्म है । इस प्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म है ।

परन्तु, आत्मा पुद्गलके भावोंको नहीं करता, क्योंकि वे परके धर्म हैं । आत्माके उस रूप (परिणत) होनेकी शक्ति न होनेसे, वे आत्माके कार्य नहीं हैं । (इसप्रकार) वह (आत्मा)

उन्हें न करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता, और वे आत्माके द्वारा न किये जाते हुये उसके कर्म नहीं हैं । इस प्रकार पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म नहीं है ॥ १८४ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथात्मनो निश्चयेन रागादिस्वपरिणाम एव कर्म न च द्रव्यकर्मति प्ररूपयति:—

(कुट्वं सहावं) कुर्वन्स्वभावम्, अत्र स्वभावशब्देन यद्यपि, शुद्धनिश्चयेन शुद्धबुद्धकस्वभावो भण्यते, तथापि कर्मबन्धप्रस्तावे रागादिपरिणामोऽप्यशुद्धनिश्चयेन स्वभावो भण्यते । तं स्वभावं कुर्वन् । स कः । (आदा) आत्मा (हृदि हि कत्ता) कर्ता भवति हि स्फुटम् । कस्य ? (सगस्त भावस्त) स्वकीयचिद्रूपस्वभावस्य रागादिपरिणामस्य तदेव तस्य रागादिपरिणामरूपं निश्चयेन भावकर्म भण्यते । कस्मात् । तत्तापःपिण्डवत्तेनात्मना प्राप्यत्वाद्द्विधाप्यत्वादिति । (पुग्गलद्वयमयाणं एण दु कत्ता सव्वभावाणं) चिद्रूपात्मनो विलक्षणानां पुद्गलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्यायाणामिति । ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिस्वपरिणाम एव कर्म तस्यैव स कर्त्तैति ॥१८५॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मा अपने ही परिणामोंका कर्ता है, द्रव्य कर्मोंका कर्ता नहीं है—अशुद्ध निश्चयसे रागादि भावोंका व शुद्ध निश्चयसे शुद्ध वीतराग भावका कर्ता है:—

गाथार्थः—(आदा) आत्मा (सभावं कुट्वं) अपने भावको करता हुआ (सगस्त भावस्त) अपने भावका (हि) ही (कत्ता हृदि) कर्ता होता है । (पुग्गलद्वयमयाणं सव्वभावाणं) पुद्गल द्रव्य से बनी हुई सर्व अवस्थाओंका (एण दु कत्ता) तो कर्ता नहीं है ।

टीकाार्थः—स्वभाव शब्दसे यद्यपि शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध एक स्वभाव ही कहा जाता है तथापि यहाँ स्वभाव शब्दसे कर्मबन्धके प्रस्तावमें अशुद्ध निश्चयनयसे रागादि परिणामको भी स्वभाव कहते हैं । यह आत्मा इस तरह अपने भावको करता हुआ अपने ही चिद्रूप स्वभाव रूप रागादि परिणामका ही प्रगटपने कर्ता है और वह रागादि परिणाम निश्चयसे उसका भावकर्म कहा जाता है । जैसे गर्म लोहेमें उष्णता व्याप्त है वैसे आत्मा उन रागादि भावोंमें व्याप्त होजाता है । तथा चैतन्यरूपसे विलक्षण पुद्गल द्रव्यमई सर्व भावोंका-ज्ञानावरणीय आदि कर्मकी पर्यायोंका तो यह आत्मा कभी भी कर्ता होता नहीं । इससे जाना जाता है कि रागादि अग्न्या परिणाम ही कर्म है जिसका ही यह जीव कर्ता है ॥ १८४ ॥

भावार्थ—श्री नेमिचंद्रसिद्धांतचक्रवर्तिने भी द्रव्यसंग्रहमें जीवका कर्तापना इस तरह बताया है—

'पुग्गलकम्मादीणं कत्ता व्यवहारदो दु णिच्चयदो । चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥

यह आत्मा व्यवहारनयसे ज्ञानावरणीय आदि पौद्गलिक कर्मोंका कर्ता है परन्तु अशुद्ध निश्चयसे रागादिभावोंका कर्ता है और शुद्ध निश्चयनयसे यह शुद्ध चेतनभावोंका कर्ता है ॥ १८४ ॥

अथ कथमात्मनः पुद्गलपरिणामो न कर्म स्यादिति संदेहमपनुदति—

गेहहदि एव एण मुंचदि करेदि एण हि पुग्गलाणि कम्माणि ।

जीवो पुग्गलमज्जे वट्टणणवि सव्वकालेसु ॥१८५॥

गृह्णाति नैव न मुञ्चति करोति न हि पुद्गलानि कर्माणि ।

जीवः पुद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु ॥१८५॥

न खल्वात्मनः पुद्गलपरिणामः कर्म परद्रव्योपादानहानशून्यत्वात्, यो हि यस्य परिणामयिता दृष्टः स न तदुपादानहानशून्यो दृष्टः, यथाग्निरयःपिण्डस्य । आत्मा तु तुल्य-क्षेत्रवर्तित्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशून्य एव । ततो न स पुद्गलानां कर्मभावेन परिणाम-यिता स्यात् ॥१८५॥

अब, इस मंदेहको दूर करते हैं कि पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म क्यों नहीं है ? :-
अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [सर्वकालेषु] सर्व कालोंमें (सदा) [पुद्गलमध्ये वर्त-मानः अपि] पुद्गलके मध्यमें रहता हुआ भी [पुद्गलानि कर्माणि] पौद्गलिक कर्मोंको [हि] वास्तवमें [गृह्णाति न एव] न तो ग्रहण करता है, [न मुञ्चति] न छोड़ता है और [न करोति] न करता है ।

टीकाः—वास्तवमें पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्यके ग्रहण त्यागमें रहित है । जो जिसका परिणाम करानेवाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण-त्यागसे रहित नहीं देखा जाता, जैसे—अग्नि लांहेके गोलेके ग्रहण त्यागसे रहित होती है । आत्मा तो तुल्य क्षेत्रमें वर्तता हुआ भी (परद्रव्यके साथ एक क्षेत्रावगाही होने पर भी) परद्रव्यके ग्रहण त्यागसे रहित ही है इसलिये वह पुद्गलोंको कर्मभावरूप परिणामित करानेवाला नहीं है १८५

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथात्मनः कथं द्रव्यकर्मरूपपरिणामः कर्म न स्यादिति प्रश्नसमाधानं वदति;—

(गेणहवि शेष एण मुञ्चति करेदि एण हि पुगलाणि कर्माणि जीवो) यथा निर्विकल्पसमाधिरतः परमभुक्तिः परमावं न गृह्णाति न मुञ्चति न च करोत्युपादानरूपेण लोहपिण्डो वाग्नि तथायमात्मानं न च गृह्णाति न च मुञ्चति न च करोत्युपादानरूपेण पुद्गलकर्माणि । किं कुर्वन्नपि ? (पुद्गलमध्ये दृष्टव्येऽपि सर्वकालेषु) क्षीयन्त्यायेन पुद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु । अनेन किमुक्तं भवति—यथा सिद्धो भगवान् पुद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि परद्रव्यग्रहणमोक्षकरणरहितस्तथा शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण संसारी जीवोऽपीति भावार्थः ॥१८५॥

उत्थानिका—आगे इस प्रश्नके होनेपर कि आत्माके किस तरह द्रव्य कर्मका परिणामरूपी कर्म नहीं होता है, आचार्य समाधान करते हैं:—

गाथार्थः—(जीवो) यह जीव (पुद्गलमध्ये) पुद्गलोंके मध्यमें (सर्वकालेषु) सर्व कालों

में (वदृणवि) रहता हुआ भी (पोग्गलाणि कम्माणि) पुद्गलमई कर्मोंको (णेव गेण्हदि) न तो ग्रहण करता है (ण मुंचदि) न छोड़ता है (ण हि करेदि) और न करता है ।

टीकार्थः—यह जीव सर्व कालोंमें दूध पानीकी तरह पुद्गलके बीचमें वर्तमान है तो भी जैसे निर्विकल्प समाधिमें रत परम मुनि परभावको न ग्रहण करते, न छोड़ते, न करते अथवा जैसे लोहेका गोला उपादान रूपसे अग्निको ग्रहण करता, छोड़ता व करना नहीं है तैसे यह आत्मा उपादान रूपसे पुद्गल मई कर्मोंको न तो ग्रहण करता है, न छोड़ता है, न करता है । इससे यह कहा गया कि जैसे सिद्ध भगवान पुद्गलके मध्यमें रहते हुए भी परद्रव्यके ग्रहण त्यजन व करनेके व्यापारसे रहित हैं तैसे ही शुद्ध निश्चयनयसे स्वभावकी अपेक्षा संसारी जीव भी ग्रहण त्यागादि नहीं करते हैं ॥ १८५ ॥

अथात्मनः कुतस्तहि पुद्गलकर्मभिरुपादानं हानं चेति निरूपयति—

स इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स द्रव्यजादस्स ।

आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मधूलीहिं ॥१८६॥

स इदानीं कर्ता सन् स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य ।

आदीयते कदाचिद्विमुच्यते कर्मधूलिभिः ॥१८६॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशून्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृतपरद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्केवलस्य कलयन् कर्तृत्वं तदेव तस्य स्वपरिणामं निमित्तमात्रीकृत्योपात्तकर्मपरिणामाभिः पुद्गलधूलिभिर्विशिष्टावगाहरूपेणोपादीयते कदाचिन्मुच्यते च ॥१८६॥

तब फिर (यदि आत्मा पुद्गलोंको कर्मरूप परिणामित नहीं करता) तो आत्मा किस प्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है ? इसका निरूपण करते हैं:—

अन्वयार्थः—[सः] वह (आत्मा) [इदानीं] अभी (संसारावस्थामें) [द्रव्यजातस्य] द्रव्यसे (आत्मद्रव्यसे) उत्पन्न होनेवाले [स्वकपरिणामस्य] (अशुद्ध) स्वपरिणाम का [कर्ता सन्] कर्ता होता हुआ [कर्मधूलिभिः] कर्मरजसे [आदीयते] ग्रहण किया जाता है, और [कदाचित् विमुच्यते] कदाचित् छोड़ा जाता है

टीकाः—वह यह आत्मा परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित होता हुआ भी, अभी संसारावस्थामें, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये, द्रव्यत्वभूत (द्रव्यरूप, द्रव्यसे उत्पन्न) होनेसे केवल अपने परिणाममात्रके कर्तृत्वका अनुभव करता हुआ, उसके इसी स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मपरिणामको प्राप्त होती हुई पुद्गलरजके द्वारा विशिष्ट अवगाहरूपसे ग्रहण किया जाता है और कदाचित् छोड़ा जाता है ॥ १८६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ यद्ययमात्मा पुद्गलकर्म न करोति न च मुञ्चति तर्हि बन्धः कथं तर्हि मोक्षोऽपि कथमितिप्रश्ने प्रत्युत्तरं
ब्रूति;—

(स इदानीं कृता सं) स इदानीं कर्ता सन् स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा इदानीं कोऽर्थः एवं पूर्वोक्तनयविभागेन
कर्ता सन् । कस्य ? (सगपरिणामस्स) निर्विकारनित्यानन्दकलक्षणपरमसुखामृतव्यक्तिरूपकार्यसमयसारसाधकनि-
श्चयरत्नत्रयात्मकारणसमयसारविलक्षणस्य मिथ्यात्वरागाविविभावरूपस्य स्वकीयपरिणामस्य । पुनरपि किं विशि-
ष्टस्य ? (दम्बजादस्स) स्वकीयात्मद्रव्योपादानकारणजातस्य । (आदीयदे क्वाई कम्मधूलीहि) आदीयते बध्यते ।
कामिः ? कर्मधूलिभिः कर्तृभूताभिः कदाचित्पूर्वोक्तविभावपरिणामकाले । न केवलमादीयते (विमुच्ये) विशेषेण
मुच्यते त्यज्यते तामिः कर्मधूलिभिः कदाचित्पूर्वोक्तकारणसमयसारपरिणतिकाले । एतावता किमुक्तं भवति—अशुद्धप-
रिणामेन बध्यते शुद्धपरिणामेन मुच्यते इति ॥१८६॥

उत्थानिका—आगे शिष्यने प्रश्न किया कि जब यह आत्मा पौद्गलिक कर्मको नहीं करता है, न
न छोड़ता है तब इसके बन्ध कैसे होता है तथा मोक्ष भी कैसे होता है ? इसके समाधानमें आचार्य उत्तर
देते हैं—

गाथार्थः—इदानीं) अब इस संसार अवस्थामें अशुद्धनयसे (स) वह आत्मा (दम्बजादस्स
सगपरिणामस्स) अपने ही आत्मद्रव्यसे उत्पन्न अपने ही परिणामका (कृता सं) कर्ता होता हुआ
(क्वाई) कभी तो (कम्मधूलीहि) कर्मरूपां धूलसे (आदीयदे) बंध जाता है व कभी (विमुच्ये)
छूट जाता है ।

टीकार्थः—वह पूर्वोक्त संसारी आत्मा अब वर्तमानमें इस तरह पूर्वोक्त नय विभागसे अर्थात्
अशुद्धनयसे निर्विकार नित्यानन्दमई एक लक्षणरूप परमसुखामृतकी प्रगटतामई कार्य समयसारको साधने
वाले निश्चयरत्नत्रयमय कारण समयसारसे विलक्षण मिथ्यात्व व रागादि विभावरूप अपने ही आत्मद्रव्यरूप
उपादान कारणसे उत्पन्न अपने परिणामका कर्ता होता हुआ पूर्वोक्त विभाव परिणामके समयमें कर्मरूपी
धूलसे बंध जाता है । और जब कभी पूर्वोक्त कारण समयसार की परिणतिमें परिणमन करता है तब
उन्हीं कर्मकी रजोंसे विशेष करके छूटता है । इससे यह कहा गया कि यह जीव अशुद्ध परिणामोंसे बंधता
है तथा शुद्ध परिणामोंसे मुक्त होता है ॥ १८६ ॥

अथ किंकृतं पुद्गलकर्मणां वैचित्र्यमिति निरूपयति—

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्हि रागदोसजुदो ।

तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहि ॥१८७॥

परिणमति यदात्मा शुभेऽशुभे रागद्वेषयुतः ।

नं प्रविशति कर्मरजो ज्ञानावरणादिभावैः ॥१८७॥

अस्ति खल्वात्मनः शुभाशुभपरिणामकाले स्वयमेव समुपात्तवैचित्र्यकर्मपुद्गलपरिणामः नवघनाम्बुनो भूमिसंयोगपरिणामकाले समुपात्तवैचित्र्यान्यपुद्गलपरिणामवत् । तथाहि—यथा यदा नवघनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणामति तदान्ये पुद्गलाः स्वयमेव समुपात्तवैचित्र्यैः शाद्वलशिलीन्द्रशक्रगोपादिभावैः परिणामन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेषवशीकृतः शुभाशुभभावेन परिणामति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्तः कर्मपुद्गलाः स्वयमेव समुपात्तवैचित्र्यैर्ज्ञानावरणादिभावैः परिणामन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां वैचित्र्यं न पुनरात्मकृतम् ॥१८७॥

अब पुद्गल कर्मोंकी विचित्रता (ज्ञानावरण, दर्शनावरणादिरूप अनकप्रकाशता) है, इसका निरूपण करते हैं—

अन्वयार्थः—[यदा] जब [रागद्वेषयुतः] रागद्वेषयुक्त [आत्मा] आत्मा [शुभे अशुभे] शुभ और अशुभ भावोंमें [परिणामति] परिणामित होता है, तब [कर्मरजः] कर्मरज [ज्ञानावरणादिभावैः] ज्ञानावरणादिरूपसे [तं] उसमें [प्रविशति] प्रवेश करती है ।

टीकाः—जैसे नवमेघजलके भूमिसंयोगरूप परिणामके समय अन्य पुद्गलपरिणाम स्वयमेव वैचित्र्यको प्राप्त होते हैं, उसीप्रकार आत्माके शुभाशुभ परिणामके समय कर्मपुद्गलपरिणाम वास्तवमें स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते हैं । वह इसप्रकार है कि—जैसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणामित होता है तब अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली कुकुरमुत्ता (छत्ता), और इन्द्रगोप (चातुर्मासमें उत्पन्न लाल कीड़ा) आदि रूप परिणामित होता है, इसीप्रकार जब यह आत्मा राग द्वेषके वशीभूत होता हुआ शुभाशुभभावरूप परिणामित होना है तब अन्य योगद्वारोंसे प्रविष्ट होते हुये, कर्मपुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणामित होते हैं ।

इससे (यह निश्चित हुआ कि) कर्मोंकी विचित्रता (विविधता) का होना पुद्गल-स्वभावकृत है, किन्तु आत्मकृत नहीं ॥ १८७ ॥

श्री जयसेनाचार्य—कृत टीका

अब यथा द्रव्यकर्माणि निश्चयेन स्वयमेवोत्पद्यन्ते तथा ज्ञानावरणादिविचित्रमेवरूपेणापि स्वयमेव परिणामन्तीति कथयति;—

(परिणामति यदा अस्या) परिणामति यदात्मा समस्तशुभानुमपरद्रव्यविवक्षे परमोपेक्षालक्षणं शुद्धोपयोगपरिणामं मुक्त्वा यदावमत्तना परिणामति । अब ? (पुद्गलः कर्मपुद्गलः) शुभेऽशुभे वा परिणामे । कर्मकृतं तद् ।

(रागद्वेषजुदो) रागद्वेषयुक्तः परिणत इत्यर्थः । (तं पविसदि कम्मरयं) तदा काले तत्प्रसिद्धं कर्मरजः प्रविशति ।
कं कृत्वा ? (णाणावरणादिभावेहि) भूमिमेषजलसंयोगे सति यथाऽन्ये पुद्गलाः स्वयमेव हरितपल्लवादिभावं परि-
णमान्त तथा स्वयमेव नानाभेद-परिणतमूलोत्तरप्रकृतिरूपज्ञानावरणादिभावं पर्यायंरिति । ततो ज्ञायते ज्ञानावर-
णादिकर्मणामुत्पत्तिः स्वयंकृता तथा मूलोत्तरप्रकृतिरूपवंचित्र्यमपि, न च जीवकृतमिति ॥१८७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जैसे द्रव्यकर्म निश्चय नयसे स्वयं ही उत्पन्न होते हैं वैसे वे स्वयं ही ज्ञानावरणादि विचित्ररूपसे परिणमन करते हैं—

गाथार्थः—(जदा) जब (रागदासजुदां) रागद्वेष सहित(अप्पा) आत्मा (सुहम्मि असुहम्मि) शुभ या अशुभ भावमें (परिणमदि) परिणमन करता है तब (कम्मरयं) कर्मरूपी रज स्वयं (णाणावरणादिभावेहिं) ज्ञानावरणादिकी पर्यायोंस (पविसदि) जीवमें प्रवेश कर जाती है ।

टीका—जब यह राग द्वेषमें परिणमता हुआ आत्मा सर्व शुभ तथा अशुभ द्रव्यमें परम उपेक्षा कें लक्षणरूप शुद्धोपयोग परिणामको छोड़कर शुभ परिणाममें या अशुभ परिणाममें परिणमन करता है उसी समयमें, जैसे भूमिकं पुद्गल मेषजलके संयोगको पाकर आप ही हरी घाम आदि अवस्था में परिणमन करते हैं, इसा तरह कर्मपुद्गलरूपी रज नानाभेदको धरनेवाले ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंकी पर्यायोंमें स्वयं परिणमन करती है । इससे जाना जाता है कि (उपादानकी अपेक्षा) ज्ञानावरणादि कर्मोंका उत्पत्ति उन्हींके द्वारा होती है तथा उनमें मूल व उत्तर प्रकृतियोंकी विचित्रता भी उन्हींकृत है, जीवकृत नहीं है ॥ १८७ ॥

अथ पूर्वोक्तज्ञानावरणादिप्रकृतीनां जघन्योत्कृष्टानुभागस्वरूपं प्रतिपादयति;—

सुहपयडीण विसोही तिव्वो असुहाण संकिलेसम्मि । विवरीदो दु जहणणो अणुभागो सव्वपयडीणं

शुभप्रकृतीनां विशुद्ध्या तीव्रो अशुभानां संक्लेशे । विवरीतास्तु जघन्यो अनुभागो सवंप्रकृतीनां ॥१८७-१॥

(अणुभागो) अनुभागः फलदानशक्तिविशेषः भवतीति क्रियाध्याहारः । कथंभूतो भवति ? (तिव्वो) तीव्रः प्रकृष्टः परमामृतसमानः । कासां सम्बन्धी । (सुहपयडीणं) सद्देहादिशुभप्रकृतीनाम् । कया कारणभूतया ? (विसोही) तीव्रधर्मानुरागरूपविशुद्ध्या (असुहाण संकिलेसम्मि) असद्देहाद्यशुभप्रकृतीनां तु मिथ्यात्वादिरूपतीव्र-संक्लेशे सति तीव्रो हालाहलविषसदृशो भवति । (विवरीदो दु जहणणो) विवरीतस्तु जघन्यो गुडनिम्बरूपो भवति । जघन्यविशुद्ध्या जघन्यसंक्लेशेन च मध्यमविशुद्ध्या मध्यमसंक्लेशेन तु शुभाशुभप्रकृतीनां खण्डशर्करारूपः काक्षीरविषस्य-पद्वेति । एवंविधो जघन्यमध्यमोत्कृष्टरूपोऽनुभागः कासां सम्बन्धी भवति ? (सव्वपयडीणं) मूलोत्तरप्रकृतिरहितनि-जपरमानन्दैकस्वभावलक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्मद्रव्यादभिन्नानां हेयभूतानां सर्वमूलोत्तरकर्मप्रकृतीनामिति कर्मश-क्तिस्वरूपं ज्ञातव्यम् ॥१८७॥

उत्थानिका—आगे पूर्वमें कही हुई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य उत्कृष्ट अनुभागका स्वरूप बताते हैं—

गाथार्थः—(सुहपयडीण) शुभ प्रकृतियोंका (अणुभागो) अनुभाग (विसोही) विशुद्धभावसे

(असुहाण) अशुभ प्रकृतियोंका (संकिलेसम्भि) संक्लेश भावसे (तिब्बो) तीव्र होता है, (विवरीदो दु) परन्तु इसके विपरीत होनेपर (सव्वपयडीणं) सर्व प्रकृतियोंका (जहणो) जघन्य होता है ।

विशेषार्थः— फल देनेकी शक्ति विशेषको अनुभाग कहते हैं । तीव्र धर्मानुरागरूप विशुद्धभावसे सातावेहनीय आदि शुभ कर्म प्रकृतियोंका अनुभाग परम अमृतके समान उत्कृष्ट पड़ता है तथा मिथ्यात्व आदिरूप संक्लेश भावसे असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग हालाहल विषके समान तीव्र पड़ता है । तथा जघन्य विशुद्धिसे व मध्यम विशुद्धिसे शुभ प्रकृतियोंका अनुभाग जघन्य या मध्यम पड़ता है अर्थात् गुड़, खाड़, शर्करारूप पड़ता है । वैसे ही जघन्य या मध्यम संक्लेशसे अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग नीस, कांजीर विषरूप जघन्य या मध्यम पड़ता है । इस तरह मूल उत्तर प्रकृतियोंसे गृहित निज परमानन्दमई एक स्वभावरूप तथा सब प्रकार उपादेय भूत परमात्मद्रव्यसे भिन्न और त्यागने योग्य सर्व मूल और उत्तर प्रकृतियोंसे जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अनुभागको अर्थात् कर्मको शक्तिके विशेषको जानना चाहिये ॥ १८७ । १ ॥

अर्थक एव आत्मा बन्ध इति विभावयति—

सप्रदेशो मो अप्पा कषायितो मोहरागदोसेहिं ।

कर्मरजोहिं शिलिष्टो बन्धो ति परुविदो समये ॥१८८॥

सप्रदेशः स आत्मा कषायितो मोहरागद्वेषैः ।

कर्मरजोभिः शिलिष्टो बन्ध इति प्ररूपितः समये ॥१८८॥

यथात्र सप्रदेशत्वे सति लोघादिभिः कषायितत्वात् मञ्जिष्ठरङ्गादिभिरुपशिलिष्टमेकं रक्तं द्रष्टं वासः, तथात्मापि सप्रदेशत्वे सति काले मोहरागद्वेषैः कषायितत्वात् कर्मरजोभिरुपशिलिष्ट एको बन्धो द्रष्टव्यः शुद्धद्रव्यविषयत्वान्निश्चयस्य ॥१८८॥

अब यह समझाते हैं कि अकेला आत्मा ही बंध हैः—

अन्वयार्थः—[सप्रदेशः] प्रदेशयुक्त [सः आत्मा] वह आत्मा [समये] यथाकाल [मोहरागद्वेषैः] मोह-राग-द्वेषके द्वारा [कषायितः] कषायित होनेसे [कर्मरजोभिः शिलिष्टः] कर्मरजसे लिप्त या बद्ध होता हुआ [बन्धः इति प्ररूपितः] 'बंध' कहा गया है ।

टीकाः—जैसे जगतमें सप्रदेशत्व होते हुये वस्त्र लोध-फिटरूरी आदिसे कषायित (कसैला) होनेसे मंजीठादिके रंगसे संबद्ध होता हुआ अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है, इसी प्रकार सप्रदेशत्व होते हुये आत्मा भी यथाकाल मोह राग द्वेषके द्वारा कषायित (मलिन-रंगा हुआ) होनेसे कर्मरजके द्वारा शिलिष्ट होता हुआ अकेला ही बंध है, ऐसा देखना (मानना) चाहिये, क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है ॥ १८८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथाभेदनयेन बन्धकारणभूतरागादिपरिणतात्मैव बन्धो भण्यत इत्यावेवयति;—

(सपदेशो) लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वात्सप्रदेशस्तावद्भवति (सो अप्पा) स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा । पुनरपि किं विशिष्टः ? (कसायदो) कषायितः परिणतो रक्षितः । कं : । (मोहरागदोसेहिं) निम्मोहस्वशुद्धात्मत-स्वभावनाप्रतिबन्धिमोहरागद्वेषः । पुनश्च किरूपः । (कम्मरएहि सिलिट्टो) कम्मरजोमिः श्लिष्टः कम्मवंगंगायो-ग्यपुद्गलरजोमिः संश्लिष्टो बद्धः । (बंधोत्ति परुविदो) अभेदेनात्मैव बन्ध इति प्ररूपितः । क ? (समये) परमा-गमे । अत्रेवं भणितं भवति-यथा वस्त्रं लोधादिद्रव्यैः कषायितं रक्षितं सन्मञ्जीष्ठादिरङ्गद्रव्येण रक्षितं सवभेदेन रक्तमित्युच्यते तथा वस्त्रस्थानीय आत्मा लोधादिद्रव्यस्थानीयमोहरागद्वेषः कषायितो रक्षितः परिणतो मञ्जीष्ठस्था-नीयकर्मपुद्गलैः संश्लिष्टः संबद्धः सन् भेदेऽप्यभेदोपचारलक्षणोनासद्भूतव्यवहारेण बन्ध इत्यभिधीयते । कस्मात् ? अशुद्धद्रव्यनिरूपणार्थविषयस्वावसद्भूतव्यवहारनयस्येति ॥१८८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अभेदनयसे बंधके कारणभूत रागादिभावोंमें परिणामन करने-वाला आत्मा ही बंधके नामसे कहा जाता है ।

गाथार्थः—(सपदेशो सो अप्पा) प्रदेशवान वह आत्मा (मोह रागदोसेहिं कसायदो) मोह राग द्वेषोंमें कषायला होता हुआ (कम्मरजेहिं) कर्मरूपी धूलसे (सिलिट्टो) लिपटा हुआ (बंधोत्ति) बंधरूप है, ऐसा (समये परुविदो) आगममें कहा है ।

टीकार्थः—लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशोंको अखंड रूपसे रखनेवाला यह आत्मा मोह भाव रहित अपने शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनाको रोकनेवाले मोह राग द्वेष भावोंसे रंगा हुआ और कर्म-वर्गणा योग्य पुद्गलरूपी धूलसे बंधा हुआ, अभेदनयसे आगममें बंधरूप कहा गया है । यहाँ यह अभि-प्राय है कि जैसे वस्त्र लोध, फिटकरी आदि द्रव्योंसे कषायला होकर मंजीठ आदि रंगसे रंगा हुआ अभे-दनयसे लाल वस्त्र कहलाता है वैसे वस्त्रके स्थानमें यह आत्मा लोधादि द्रव्यके स्थानमें मोह रागद्वेषोंसे परिणामन करके मंजीठके स्थानमें कर्मपुद्गलोंसे बंधाहुआ वास्तवमें कर्मसे भिन्न है तो भी अभेदोपचार लक्षण असद्भूत व्यवहारसे बंधरूप कहा जाता है, क्योंकि असद्भूत व्यवहारनयका विषय अशुद्ध द्रव्य है

अथ निश्चयव्यवहाराविरोधं दर्शयति—

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिद्धिट्ठो ।

अरहंतेहिं जदीणं व्यवहारो अणणहा भणितो ॥१८९॥

एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयेन निर्दिष्टः ।

अर्हद्भिर्नतीनां व्यवहारोऽन्यथा भणितः ॥१८९॥

रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, स एव पुण्यपापद्वैतम् । रागपरिणामस्यैवात्मा कर्ता तस्यैवोपादाता हाता चेत्येष शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको निश्चयनयः यस्तु पुद्गलपरिणाम

आत्मनः कर्म स एव पुण्यपापद्वैतं पुद्गलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोऽशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको व्यवहारनयः । उभावप्येतौ स्तः, शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात् । किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्वादुपात्तः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वान्निश्चयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धत्वद्योतको व्यवहारनयः १८९

अत्र निश्चय और व्यवहारका अविरोध बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[एषः] यह (पूर्वोक्त प्रकारसे), [जीवानां] जीवोंके [बन्धसमासः] बन्धका संक्षेप कथन [निश्चयेन] निश्चयसे [अर्हद्भिः] अर्हन्त भगवानने [यतीनां] यतियोंको [निर्दिष्टः] कहा है, [अन्यथा] अन्यप्रकारसे (जो कथन है, वह) [व्यवहारः] व्यवहार है, (ऐसा जिनेन्द्रने) [भणितः] कहा है ।

टीका:—रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वैत है, आत्मा रागपरिणाम का ही कर्ता है, उसीका ग्रहण करनेवाला है और उसीका त्याग करनेवाला है,—यह, शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनय है । पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वैत है, आत्मा पुद्गल परिणामका कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला और छोड़नेवाला है, जो (यह कथन है) वह अशुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है । यह दोनों ही (नय) हैं, क्योंकि शुद्धतया और अशुद्धतया-दोनों प्रकारसे द्रव्यकी प्रतीति की जाती है । किन्तु यहां निश्चयनय साधकतम (उत्कृष्टसाधक) होनेसे ग्रहण की गयी है, (क्योंकि) साध्यके शुद्ध होनेसे द्रव्यके शुद्धत्वकी द्योतक (प्रकाशक) होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, किन्तु अशुद्धत्वकी द्योतक व्यवहारनय (साधकतम) नहीं ॥१८६॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

(एषो बन्धसमासो) एष बन्धसमासः एष बहुधा पूर्वोक्तप्रकारो रागादिपरिणतिरूपो बन्धसंक्षेपः केषां सम्बन्धो । (जीवानां) जीवानाम् । (शिच्छयेण शिद्धिः) निश्चयेन निश्चिष्टः कथितः । कः कर्तृभूतः । (अरहन्तेहि) अर्हद्भिः निर्दोषपरमात्मभिः । केषाम् ? (जदीनां) जितेन्द्रियत्वेन शुद्धात्मस्वरूपे यत्नपरारणां गणधरदेवादि-यतीनाम् । (व्यवहारो) द्रव्यकर्मरूपव्यवहारबन्धः (अणुहा भणितो) निश्चयनयापेक्षान्यथा व्यवहारनयेनेति भणितः । किंच रागादीनेवात्मा करोति तानेव भुङ्क्ते चेति निश्चयनयलक्षणमिदम् । अयं तु निश्चयनयो द्रव्यकर्मबन्धप्रतिपादकासद्भूतव्यवहारनयापेक्षया शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको विवक्षितनिश्चयनयस्तथैवाशुद्धनिश्चयश्च भण्यते । द्रव्यकर्मव्यात्मा करोति भुङ्क्ते चेत्यशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकासद्भूतव्यवहारनयो भण्यते । इव नयद्वयं तावदस्ति । किन्त्वत्र निश्चयनय उपादेयः न चासद्भूतव्यवहारः ।

ननु रागादीनात्मा करोति भुंक्षते चेत्येवं लक्षणो निश्चयनयो व्याख्यातः स कथमुपादेयो भवति ? परिहार-
माह—रागादीनात्मा करोति न च द्रव्यकर्मरागादय एव बन्धकारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागद्वेषादिविक-
ल्पजालत्यागेन रागादिविनाशार्थं निजशुद्धात्मानं भावयति । ततश्च रागादिविनाशो भवति । रागादिविनाशे चात्मा
शुद्धो भवति । ततः परंपरया शुद्धात्मसाधकत्वादयमशुद्धनयोऽप्युपचारेण शुद्धनयो भण्यते निश्चयनयो न भण्यते तथैवो-
पादेयो भण्यते इत्यभिप्रायः ॥१८६॥

एवमात्मा स्वपरिणामानामेव कर्ता न च द्रव्यकर्मणामिति कथनमुच्यते या गाथासप्तकेन षष्ठस्थले गतम् ।
इति 'अरसमहद्वं' इत्यादिगाथात्रयेण पूर्वं शुद्धात्मव्याख्याने कृते सति शिष्येण यदुक्तममूर्त्तस्यात्मनो मूर्त्तकर्मणा सह
कथं बन्धो भवतीति तत्परिहारार्थं नयविभागेन बन्धसमर्थनमुच्यते यैकोनविंशतिगाथाभिः स्थलषट्केन तृतीयविशेषान्त-
राधिकारः समाप्तः ।

प्रतः परं द्वादश गाथापर्यन्तं चतुर्भिः स्थलैः शुद्धात्मानुभूतिलक्षणविशेषभेदभावनारूपचूलिका—व्याख्यानं
करोति । तत्र शुद्धात्मनो भावना प्रधानत्वेन 'एष चयदि जो दु ममत्ति' इत्यादिपाठक्रमेण प्रथमस्थले गाथा-चतुष्टयम् ।
तदनन्तरं शुद्धात्मोपलम्भभावनाफलेन दर्शनमोहग्रन्थिविनाशस्तथैव चारित्रमोहग्रन्थिविनाशः क्रमेण तदुभयविनाशो
भवतीति कथनमुच्यते 'जो एवं जाणित्ता' इत्यादि द्वितीयस्थले गाथात्रयम् । ततः परं केवलविद्यानोपचारकथनरूपेण
'एहिहदघएघाडकम्मा' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाद्वयम् । तदनन्तरं दर्शनराधिकारोपसंहारप्रधानत्वेन 'एवं जिणा जिणित्ता'
इत्यादि चतुर्थस्थले गाथाद्वयम् । ततः परं 'दंमणसंशुद्धाणं' इत्यादि नमस्कारगाथा चेति द्वादशगाथाभिश्चतुर्थस्थले
विशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।

उत्थानिकाः—आगे निश्चय और व्यवहारका अविरोध दिखाते हैं—

गाथार्थः—(अरहंतंदि) अरहंतोंके द्वारा (जदीणं) यतियोंको (जीवाणं) जीवोंका (एसो
बंधसमासो) यह पूर्वोक्त प्रकार रागादि परिणारूप बंधका संक्षेप (एहिच्छएण एहिद्वो) निश्चयनयसे
कहा गया है । (ववहारो) व्यवहारनयसे (अएणहा) इससे अन्य जीव पुद्गलका बंध (भणित्ता) कहा
गया है ।

टीकार्थ—निर्दोष परमात्मा अरहंत हैं, उन्होंने जितेन्द्रिय तथा आत्मस्वरूपमें यत्नकरनेवाले गण-
धरदेव आदि यतियोंको निश्चयनयसे जीवोंके रागादि परिणामको ही संक्षेपमें बंध कहा है । व्यवहारनय
से द्रव्यकर्मके बंधको बंध कहा है । जो निश्चयनय की अपेक्षा अन्यथा है, यहां पर निश्चयनयका यही मत
है कि यह आत्मा रागादिभावोंका ही कर्ता और उनहीका भोक्ता है । द्रव्यकर्म-बन्धको कहनेवाले असद्-
भूत व्यवहारनयकी अपेक्षा निश्चयनयके भी दो भेद हैं । जो शुद्धद्रव्यका निरूपण करे वह शुद्ध निश्चयनय
है तथा जो अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करे वह अशुद्ध निश्चयनय है । आत्मा द्रव्य कर्मोंको करता है तथा
भोगता है यह अशुद्ध द्रव्यको कहनेवाला असद्भूत व्यवहारनय कहा जाता है । इस तरह दोनों नयोसे
बंधका स्वरूप है । यहां निश्चयनय उपादेय है और असद्भूत व्यवहार हेतु है ।

प्रश्न आपने निश्चयनयसे कहा है कि यह आत्मा रागादि भावोंको कर्ता व भोक्ता है सो यह किस
तरह उपादेय हो सकता है ?

समाधानः—जीव इस बातको जानेगा कि रागादि भावोंको ही आत्मा करता है द्रव्यकर्मोंको नहीं करता है तथा ये रागादि भाव ही बंधके कारण हैं, तब यह रागादि विकल्पजालको त्यागकर रागादिके विनाशके लिये अपने शुद्ध आत्माकी भावना करेगा । इस भावनासे ही रागादि भावोंका नाश होगा रागादिके विनाश होनेपर आत्मा शुद्ध हांगा । इसलिये परम्परासे शुद्धात्माका साधक होनेसे इस अशुद्ध नयको भी उपचारसे शुद्ध नय कहते हैं, यह वास्तवमें निश्चयनय नहीं कही गई है तैसे ही उपचारसे इस अशुद्ध नयको उपादेय कहा है, यह अभिप्राय है ॥ १८६॥

इस तरह आत्मा अपने परिणामोंका ही कर्ता है । द्रव्यकर्मोंका कर्ता नहीं है । इस कथनकी मुख्यतासे सात गाथाओंमें छठा स्थल पूर्ण हुआ । इस तरह "अरसमरुव" इत्यादि तीन गाथाओंके पूर्वमें शुद्धात्माका व्याख्यान करके शिष्यके इस प्रश्नके होनेपर कि 'अमूर्त आत्माका मूर्तिक कर्मके साथ किस त ह बंध हो सकता है, इसके समाधानको करते हुए नय विभागसे बंध समर्थनकी मुख्यतासे उनकोस गाथाओंके द्वारा छः स्थलोंसे तीसरा विशेष अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ।

इसके आगे बारहगाथातक चार स्थलोंसे शुद्धात्मानुभूति लक्षण विशेष भेदभावनारूप चूलिका का व्याख्यान करते हैं । तहां शुद्धात्माकी भावनाकी प्रधानता करके "ए जहदि जो दु ममत्ति" इत्यादि पाठक्रमसे पहले स्थलमें गाथाएं चार हैं । फिर शुद्धात्माकी प्राप्तिकी भावनाके फलसे दर्शनमोहकी गांठ नष्ट होजाती है तैसे ही चारित्रमोहकी गांठ नष्ट होती है व क्रमसे दोनोंका नाश होता है, ऐसे कथनकी मुख्यतासे 'जो एवं जाणित्ता' इत्यादि दूसरे स्थलमें गाथाएं तीन हैं । फिर केवलीके ध्यानका उपचार है ऐसा कहते हुए "सिहदघणघाडकम्मा" इत्यादि तीसरे स्थलमें गाथाएं दो हैं । फिर दर्शनाधिकारके संकोचकी प्रधानतासे "एवं जिणा जिण्णिदा" इत्यादि चौथे स्थलमें गाथा दो हैं । पश्चात् "दंसणसंसुद्धाणं" इत्यादि नमस्कार गाथा है । इस तरह बारह गाथाओंसे चार स्थलोंमें विशेष अन्तराधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेत्यावेदयति—

ए चर्यादि जो दु ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविणेषु ।

सो सामरणं चत्ता पडिवरणो होदि उम्मग्गं ॥१६०॥

न त्यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देहद्रविणेषु ।

स श्रामण्यं त्यक्त्वा प्रतिपन्नो भवत्युन्मार्गम् ॥१६०॥

यो हि नाम शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनिरपेक्षोऽशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयोपजनितमोहः सन् अहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन देहद्रविणादौ परद्रव्ये ममत्वं न जहाति स खलु शुद्धात्मपरिणतिरूपं श्रामण्याख्यं मार्गं दूरादपहायाशुद्धात्मपरिणतिरूपमुन्मार्गमेव प्रतिपद्यते । अतोऽवधार्यते अशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एव ॥१९०॥

अब यह कहते हैं कि अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माकी ही प्राप्ति होती है:—

अन्वयार्थः—[यः तु] जो [देहद्रवियों] देह-धनादिकमें [अहं मम इदम्] 'मैं यह हूँ और यह मेरा है' [इति ममतां] ऐसी ममताको [न त्यजति] नहीं छोड़ता, [मः] वह [श्रामण्यं त्यक्त्वा] श्रमणताको छोड़कर [उन्मार्गं प्रतिपन्नः भवति] उन्मार्गको प्राप्त होता है ।

टीकाः—जो आत्मा, शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनयसे निरपेक्ष अशुद्धद्रव्यके निरूपण स्वरूप व्यवहार नयसे उत्पन्न हुआ है, ऐसा वर्तता हुआ, 'मैं यह हूँ और यह मेरा है' इस प्रकार आत्मीयतासे देह धनादिक परद्रव्यमें ममत्व नहीं छोड़ता, वह आत्मा वास्तवमें शुद्धात्मपरिणतिरूप श्रामण्य नामक मार्गको दूरसे छोड़कर अशुद्धात्म-परिणतिरूप उन्मार्गको ही प्राप्त होता है । इससे निश्चित होता है कि अशुद्धनयसे अशुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है ॥ १६० ॥

श्री जयसेनाचार्य—कृत टीका

अशुद्धनयादशुद्धात्मलान एव भवतीत्युपदिशति:—

(ए च यवि जो दु ममति) न त्यजति यस्तु ममतां ममकाराहंकारादिसमस्तविभावरहितसकलविमलकेवल-ज्ञानानन्तगुणस्वरूपनिजात्मपदार्थनिश्चलानुभूतिलक्षणनिश्चयनयरहितत्वेन व्यवहारमोहितहृदयः सन् ममतां ममत्व-भावं न त्यजति यः । केन रूपेण (अहं ममेदंति) अहं ममेदमिति । केपु विषयेषु ? (देहद्रव्येषु) देहद्रव्येषु देहे देहोऽहमिति परद्रव्येषु ममेदमिति । सो सामण्यं चत्ता पडिवण्णो होवि उन्मार्गं) स श्रामण्यं त्यक्त्वा प्रतिपन्नो भव-त्युन्मार्गं स पुरुषो जीवितमरणलामालामसुखदुःखशत्रुमित्रनिन्दाप्रशंसादिपरममाध्यस्थलक्षणं श्रामण्यं यत्तित्वं चारित्रं बुरादपहाय तत्प्रतिपन्नभूतमुन्मार्गं मिथ्यामार्गं प्रतिपन्नो भवति । उन्मार्गाच्च संसारं परिभ्रमति । ततः स्थितं अशुद्धन-यादशुद्धात्मलान एव ॥१६०॥

उत्थानिका—आगे अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माका लाभ ही होता है, ऐसा उपदेश करते हैं—

गाथार्थः—(जो दु) जो कोई (देहद्रव्येषु) शरीर तथा धनादिकमें (अहं ममेदंति) मैं उन रूप हूँ व वे मेरे हैं ऐसे (ममति) ममत्वका (ए जहदि) नहीं छोड़ता है । (सो) वह (सामण्यं) मुनिपना (चत्ता) छोड़कर (उन्मार्गं पडिवण्णो होइ) उन्मार्गको प्राप्त होजाता है ।

टीकाथः—जो कोई ममकार अहंकार आदि सर्व विभावोंमें रहित सर्व प्रकार-निर्मल केवल-ज्ञानादि अनन्तगुणस्वरूप निज आत्मपदार्थका निश्चल अनुभूतिरूप निश्चयनयके विषयसे रहित होताहुआ व्यवहारके विषयमें मोहितचित्त होकर शरीर तथा परद्रव्योंमें "मैं शरीररूप हूँ तथा यह धन आदि परद्रव्य मेरा है" ऐस ममत्वभावको नहीं छोड़ता है वह पुरुष जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुःख, मित्र, शत्रु,

निन्दा, प्रशंसा आदिमें परम समताभावरूप यतिपनेके चारित्रको दूरसे ही छोड़कर उस चारित्रसे उल्टे मिथ्यामागमें लग जाता है। मिथ्याचारित्रसे संसारमें भ्रमण करता है। इससे सिद्ध हुआ कि अशुद्धनयके विषय में मोहित होनेसे अशुद्धात्माका लाभ होता है ॥ १६० ॥

अथ शुद्धनयात् शुद्धात्मलाभ एवेत्यवधारयात्—

एाहं होमि परेसिं ए मे परे संति एाणमहमेको ।

इदि भायदि भाणे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥१६१॥

नाहं भवामि परेपां न मे परं सन्ति ज्ञानमहमेकः ।

इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥१६१॥

यो हि नाम स विषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यस्थः शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयापहस्तितमोहः सन् नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति सत्रपरयोः परस्परस्वस्वामिसंबन्धमुद्धूय शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमुत्सृज्वात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्पेवैकस्मिन्नग्रे चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तस्मिन्नेकाग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलाभः ॥१६१॥

अब यह निश्चित करते हैं कि शुद्धनयसे शुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है:—

अन्वयार्थः—[अहं परेपां न भवामि] मैं परका नहीं हूँ, [परे मे न सन्ति] पर मेरे नहीं हैं, [ज्ञानम् अहम् एकः] मैं एक ज्ञान स्वरूप हूँ, [इति यः ध्यायति] इस प्रकार जो ध्यान करता है, [सः आत्मा] वह आत्मा [ध्याने] ध्यानमें (ध्यान के कालमें) [ध्याता भवति] ध्याता होता है ।

टीका:—जो आत्मा, मात्र अपने विषयमें प्रवर्तमान अशुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहार त्पसे अविरोधरूप मध्यस्थ होता हुआ तथा शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनयके द्वारा जिसने माहको दूर किया है, ऐसा हाता हुआ, 'मैं परका नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हैं' इस प्रकार स्व-परके परस्पर स्वस्वामिसंबंध को छाड़ कर, 'शुद्धज्ञान ही एक मैं हूँ' इस प्रकार अनात्मको छोड़कर, आत्माको ही आत्म रूपसे ग्रहण करके, परद्रव्यसे भिन्नत्वके कारण आत्मारूप ही एक अग्रमें (ध्येय में) चिन्ताको रोकता है, वह एकाग्रचिन्तानिरोधक (एक विषयमें विचारको रोकनेवाला आत्मा) उस एकाग्रचिन्तानिरोध के कालमें वास्तवमें शुद्धात्मा होती है। इससे निश्चित होता है कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ॥१६१॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ शुद्धनयाच्छुद्धात्मलामो भवतीति निश्चिनोति;—

(एाहं होमि परेसि ए मे परे संति) नाहं भवामि परेषाम् । न मे परे सन्तीति समस्तचेतनपरद्रव्येषु स्वस्वामिसम्बन्धं मनोवचनकार्यैः कृतकारितानुमतेऽथ स्वात्मानुभूतिलक्षणनिश्चयनयबलेन पूर्वमपहाय निराकृत्य । पश्चात् किकरोति ? (एाणमहमेकौ) ज्ञानमहमेकः सकलविमलकेवलज्ञानमेवाहं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितत्वेन-कश्च । (इदि जो भायदि) इत्यनेन प्रकारेण योऽसौ ध्यायति चिन्तयति भावयति । क ? (भाणे) निजशुद्धात्म-ध्याने स्थितः (सो अप्पाणं हवदि भावा) स आत्मानं भवति ध्याता । स धिदानन्दैकस्वभावपरमात्मानं ध्याता भवतीति । ततश्च परमात्मध्यानात्तादृशमेव परमात्मानं लभते । तवपि कस्मात् ? उपादानकारणसदृशं कार्यमिति बबनात् । ततो ज्ञायते शुद्धनयाच्छुद्धात्मलाम इति ॥१६१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शुद्धनयसे शुद्धात्माका लाभ होता है:—

गाथार्थः—(अहं परेसिं न होमि) मैं दूसरोंका नहीं हूँ (परे मे ए सन्ति) दूसरे पदार्थ मेरे नहीं हैं (अहं एको एाणं) मैं अकेला ज्ञानमई हूँ (इदि) ऐसा (जो भाणे भायदि) जो ध्यानमें ध्याता है (सो अप्पाणं भावा हवदि) वह आत्माको ध्यानेवाला होता है ।

टीकाार्थ—सर्व ही चेतन अचेतन परद्रव्योंमें अपने स्वामीपनेके सम्बन्धको मन वचनकाय व कृत कारित अनुमोदनासे अपने स्वात्मानुभव लक्षण निश्चयनयके बलके द्वारा पहले ही दूरकरके मैं सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञानमई हूँ तथा सब भावकर्म, द्रव्यकर्म, नाकर्मसे रहित एक हूँ इस तरह जो कोई निज शुद्ध आत्माके ध्यानमें तिष्ठकर चिन्तन करता है वह चिदानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्माका ध्यानेवाला होता है । इस तरहके परमात्मध्यानसे वह ज्ञानी जैसे ही परमात्मा अवस्थाको पाता है, क्योंकि यह नियम है कि जैसा उपादान कारण हाता है वैसा कार्य होता है । इस लिये यह बात जानी जाती है कि शुद्ध निश्चयनयके विषयका ध्यान करनेसे शुद्ध आत्माका लाभ होता है ॥ १६१ ॥

अथ ध्रुवत्वात् शुद्ध आत्मैर्वापलम्भनीय इत्युपदिशति—

एवं एाणप्पाणं दंसणभूदं अदिंदियमहत्थं ।

ध्रुवमचलमणालंबं मणोऽहं अप्पगं सुद्धं ॥१६२॥

एवं ज्ञानात्मानं दर्शनभूतमतीन्द्रियमहार्थम् ।

ध्रुवमचलमणालम्बं मन्येऽहमात्मकं शुद्धम् ॥१६२॥

आत्मनो हि शुद्ध आत्मैव सदहेतुकत्वेनानाद्यनन्तत्वात् स्वतःसिद्धत्वाच्च ध्रुवो न किञ्चनाप्यन्यत् । शुद्धत्वं चात्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चैकत्वात् । तच्च ज्ञानात्मकत्वाद्दर्शनभूतत्वाद्दीन्द्रियमहार्थत्वादचलत्वादनालम्बत्वाच्च । तत्र ज्ञानमेवात्मनि

विभ्रतः स्वयं दर्शनभूतस्य चातन्मयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्शरसगन्धवर्णागुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णागुणशब्दपर्यायग्राहकस्यैकस्य सतो महतोऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्यायात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेद्यद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात् अयमेक एव च ध्रुवत्वादुपलब्धव्यः किमन्यैरध्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमार्गपादपच्छायास्थानीयैरध्रुवैः ॥१९२॥

अब यह उद्देश देते हैं कि ध्रुवत्वके कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है:—

अन्वयार्थः—[अहम्] मैं [आत्मकं] आत्माको [एवं] इस प्रकार [ज्ञानात्मानं] ज्ञानात्मक, [दर्शन-भूतम्] दर्शनभूत, [अतीन्द्रियमहार्थं] अतीन्द्रिय महा पदार्थ, [ध्रुवम्] ध्रुव, [अचलम्] अचल, [अनालम्बं] निरालम्ब और [शुद्धम्] शुद्ध [मन्ये] मानता हूँ ।

टीका:—शुद्धात्मा सत् और अहेतुक (अकारण) होनेसे अनादि-अनन्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिये आत्माके शुद्धात्मा ही ध्रुव है, (उसके) दूरग कुछ भी ध्रुव नहीं है । आत्माके शुद्धत्व, पर-द्रव्यसे भिन्नता और स्वधर्मसे अभिन्नता के द्वारा एकत्व होनेके कारण से है । वह एकत्व आत्माके (१) ज्ञानात्मकत्वके कारण, (२) दर्शनभूतत्वके कारण, (३) अतीन्द्रिय महापदार्थत्वके कारण, (४) अचलताके कारण, और (५) निरालम्बत्वके कारण है ।

इनमेंसे (१-२) जो ज्ञानको ही अपनेमें धारण करे रखता है और जो स्वयं दर्शन-भूत है ऐसी आत्माके, अतन्मय (ज्ञान-दर्शन रहित) परद्रव्यसे भिन्नत्व और स्वधर्मसे अभिन्नत्व होनेसे, एकत्व है, (३) प्रतिनिश्चित स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णरूप गुण तथा शब्दरूप-पर्यायको ग्रहण करनेवाली अनेक इन्द्रियोंका अतिक्रम (उल्लंघन) करके समस्त स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णरूप गुणों और शब्दरूप पर्यायको ग्रहण करनेवाले एक सत् महापदार्थ के (आत्माके), इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व और स्पर्शादिके ग्रहण स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) स्वधर्मसे अभिन्नत्व होनेके कारण, एकत्व है, (४) क्षण-विनाशरूपसे प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायोंको (प्रतिक्षण नष्ट होने वाली ज्ञातव्य पर्यायोंको) ग्रहण करने और छोड़नेका अभाव होनेसे जो अचल है

ऐसी आत्माके ज्ञेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे भिन्नत्व और तन्निमित्तक (ज्ञेयोंके निमित्तसे होने वाले) ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे अभिन्नत्व होनेके कारण, एकत्व है, (५) और नित्यरूपसे प्रवर्तमान (शाश्वत) ज्ञेयद्रव्योंके आलम्बनका अभाव होनेसे जो निरालम्ब है ऐसी आत्माके, ज्ञेय रूप परद्रव्योंसे भिन्नत्व और तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे अभिन्नत्व होनेके कारण, एकत्व है ।

इस प्रकार आत्मा शुद्ध है, क्योंकि चिन्मात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपणस्वरूप है (अर्थात् चैतन्यमात्र को ग्रहण करने वाली शुद्धनय आत्माको मात्र शुद्ध ही निरूपित करती है ।) और यही (एक शुद्धात्मा ही) ध्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य है । किसी पथिकके शरीरके अंगोंके साथ संसर्गमें आनेवाली मार्गके वृत्तोंकी अनेक छायाके समान अन्य अध्रुव (पदार्थों) से क्या प्रयोजन है ? (अर्थात् कुछ नहीं) । १६२॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ ध्रुवत्वाच्छुद्धात्मानमेव भावयेऽहमिति विचारयति;—

(मण्ये) "मण्ये" इत्यादिपदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते—मन्ये ध्यायामि सर्वप्रकारोपादेयत्वेन भावये । स कः । अहं कर्ता । कं कर्मतापन्नं । (अप्यग) सहजपरमाह्लादैकलक्षणनिजात्मानम् । किं विशिष्टम् ? (सुद्धं) रागादिसमस्तविभावरहितम् । पुनरपि किं विशिष्टम् ? (ध्रुवं) टङ्कोत्कीर्णज्ञायकस्वभावत्वेन ध्रुवमविनश्वरम् । पुनरपि कथंभूतम् ? (एवं) गणप्याणं वंसणभूदं) एवं बहुविधपूर्वोक्तप्रकारेणाल्खण्डैकज्ञानवर्षानात्मकम् । पुनश्च किरूपम् ? (अहंदिद्यं) अतीन्द्रियं मूर्त्तविनश्वरानेकेन्द्रियरहितत्वेनामूर्त्तविनश्वरकातीन्द्रियस्वभावम् । पुनश्च कीदृशम् ? (महत्त्वं) मोक्षनक्षणमहापुरुषार्थसाधकत्वान्महायम् । पुनरपि किंस्वभावम् ? (अचलं) अतिचपलच्छञ्चलमनोवाक्कायध्यापाररहितत्वेन स्वस्वरूपे निश्चलं स्थिरम् । पुनरपि किंविशिष्टम् ? (अणालंबं) स्वाधीनस्वद्वयत्वेन सालम्बनं ऋतितावस्थमपि समस्तपराधीनपरद्रव्यालम्बनरहितत्वेन निरालम्बनमित्यर्थः ॥ १६२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शुद्ध आत्मा ध्रुव है इसलिये मैं शुद्ध आत्माकी भावना करता हूँ ऐसा ज्ञानी विचारता है ।

गाथार्थः—(एवं) इस तरह (गणप्याणं) ज्ञान स्वरूप (वंसणभूदं) दर्शनस्वरूप (अदि-दियम्) इन्द्रियोंके अगोचर अतीन्द्रियस्वरूप (ध्रुवम्) अविनाशी (अचलं) अपने स्वरूपमें निश्चल (अणालंबं) परालम्बन रहित (सुद्धं) शुद्ध (महत्त्वं) महान पदार्थ जैसे (अप्यगं) अपने आत्माको (अहं मण्ये) मैं अनुभव करता हूँ ।

टीकाार्थ—ध्याना विचारता है कि मैं अपने आत्माको सर्व तरह उपादेय समझ कर इस तरह अनुभव करता हूँ कि वह सहज परमानन्दमई एक लक्षणको रखनेवाला आत्मा रागादि सर्व विभावोंसे रहित शुद्ध है, टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावरूप रहनेसे अविनाशी है, अखण्ड एक ज्ञान दर्शन स्वरूप है,

मूर्तिक, विनाशीक, अनेक इन्द्रियोंसे रहित होनेके कारण अमूर्त, अविनाशी एक अतीन्द्रिय स्वभाव है। मोक्ष रूप महापुरुषार्थका माधक होनेसे महान पदार्थ है, अति चंचल मन वचनकायके व्यापारोंसे रहित होनेसे अपने स्वरूपमें निश्चल है तथा स्वाधीनपनेसे स्वात्मस्वरूप भरा हुआ होनेपर भी सर्व पराधीन परद्रव्यके आत्मस्वरूपसे रहित होनेके कारण निःकाम है ॥ १६२ ॥

अथाध्रुवत्वादात्मनोऽन्यन्नोपलभनीयमित्युपदिशति—

देहा वा द्रविणा वा सुहृदुक्त्वा वाध सत्तुमित्तजणा ।

जीवस्य ए सन्ति ध्रुवा ध्रुवोवन्नोपलभनीयमित्युपदिशति ॥१६३॥

देहा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शत्रुमित्रजनाः ।

जीवस्य न सन्ति ध्रुवा ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा ॥१६३॥

आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानस्वधर्मविभागेन वाशुद्धत्वनिबन्धनं न किञ्चनोपन्यदसद्धेतुमत्त्वेनाद्यन्तवत्त्वात्परतः सिद्धत्वाच्च ध्रुवमस्ति । ध्रुव उपयोगात्मा शुद्ध आत्मैव । अतोऽध्रुवं शरीरादिकमुपलभ्यमानमपि नोपलभे शुद्धात्मानमुपलभे ध्रुवम् ॥१९३॥

अब, यह उपदेश देते हैं कि अध्रुवत्वके कारण आत्माके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है:—

अन्वयार्थः—[देहाः वा] शरीर, [द्रविणानि वा] धन, [सुखदुःखे] सुख दुःख (इष्ट-अनिष्ट सामग्री) [वा अथ] अथवा [शत्रुमित्रजनाः] शत्रुमित्रजन (यह कुछ) [जीवस्य] जीवके [ध्रुवाः न सन्ति] ध्रुव नहीं हैं, [ध्रुवः] ध्रुव तो [उपयोगात्मकः आत्मा] उपयोगात्मक आत्मा है ।

टीका:—जो परद्रव्यसे अभिन्न होनेके कारण और परद्रव्यके द्वारा उपरक्त होनेवाले स्वधर्मसे भिन्न होनेके कारण आत्माको अशुद्धिका कारण है, ऐसा-आत्मासे अन्य (भिन्न)—कोई भी ध्रुव नहीं है, क्योंकि वह अमत्^३ और हेतुमान्^३ होनेसे आदि अन्तवाला और परतः सिद्ध है ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध आत्मा ही है । ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान अध्रुव शरीरादिको प्राप्त नहीं करता, और ध्रुव शुद्धात्माको प्राप्त करता हूँ ॥१६३॥

१—उपरक्त-मलिन, विकारी [परद्रव्यके निमित्तसे आत्माका स्वधर्म उपरक्त होता है ।] २—असत्-अस्तित्वरहित (अनित्य) [धन देहादिक पुद्गल पर्याय हैं, इसलिये असत् हैं, इसीलिये आवि-अन्तवाली हैं ।] ३—हेतुमान्-सहेतुक; जिसकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त हो ऐसा । [देह धनादिकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त होता है, इसलिये वे परतः सिद्ध हैं; स्वतः सिद्ध नहीं ।]

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथात्मनः पृथग्भूतं देशादिकमध्रुवत्वात् भावनीयमित्याख्याति;—

(ए सन्ति ध्रुवा) ध्रुवा अविनश्वरा मित्या न सन्ति । कस्य ? (जीवस्स) जीवस्य । के ते ? (देहा वा दधिणा वा) देहा वा द्रव्याणि वा सर्वप्रकारशुचीभूताद्देहरहितात्परमात्मनो विलक्षणा औदारिकादिपञ्चदेहास्तथैव च पञ्चेन्द्रियभोगोपभोगसाधकानि परद्रव्याणि च । न केवलं देहादयो ध्रुवा न भवन्ति (सुहृदुक्खा वा) निर्विकार-परमानन्दकलक्षणस्वात्मोत्थसुखामृतविलक्षणानि सांसारिकसुखदुःखानि वा । (अथ) अहो भव्याः (सत्तुभित्तजणा) शत्रुमित्रादिभावरहितादात्मनो मित्राः शत्रुमित्रादिजनाश्च । यद्येतत्सर्वमध्रुवं तर्हि किं ध्रुवमिति चेत् ? (ध्रुवो) ध्रुवः शाश्वतः । स कः । (अप्पा) निजात्मा । किंविशिष्टः । (उवओगप्पगो) त्रैलोक्योदरविवरवर्तन्निकालविषयसमस्तद्रव्यगुणपर्याययुगपत्परिच्छित्तिसमर्थकेवलज्ञानदर्शनोपयोगात्मक इति । एवमध्रुवत्वं ज्ञात्वा ध्रुवत्वभावे स्वात्मनि भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१६३॥

एवमशुद्धनयावशुद्धानमलाभो भवतीति कथनेन प्रथमगाथा । शुद्धनयाच्छुद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन द्वितीया । ध्रुवत्वादात्मैव भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आत्मनोऽन्यद्द्रुवं न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति शुद्धात्मव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् ।

उत्थानिका—:—आगे कहते हैं कि ये शरीरादि आत्मासे भिन्न विनाशीक हैं इसलिये इनको चिन्ता न करनी चाहिये ।

गाथार्थः—(जीवस्स) जीवके (देहा) शरीर (वा दधिणा) या द्रव्य (वा सुहृदुक्खा) या सांसारिक सुखदुःख (वाऽथ सत्तुभित्तजणा) तथा शत्रु मित्र आदि मनुष्य (ध्रुवा ए सन्ति) ध्रुव नहीं हैं । (उवओगप्पगो अप्पा) केवल उपयोगमई आत्मा (ध्रुवो) ध्रुव है ।

टीकार्थः—सर्व प्रकारसे पवित्र शरीररहित परमात्मासे विलक्षण औदारिक आदि पांच प्रकारके शरीर तथा पचेन्द्रियोंके भोग उपभोगके साधक धन आदिक परद्रव्य इस जीवके लिये ध्रुव नहीं हैं किन्तु ये अनित्य हैं, झूट जानेवाले हैं । केवल शरीरादि ही अनित्य नहीं हैं किन्तु विकाररहित परमानन्दमई एक लक्षणधारी अपने ही आत्मासे उत्पन्न सुखामृतसे विलक्षण सांसारिक सुख तथा दुःख तथा शत्रु मित्र आदि जनसमुदाय ये सब भी अनित्य हैं । जब ये सब अध्रुव हैं तब ध्रुव क्या है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि तीन लोकके उदरमें वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान तीन कालके सर्व द्रव्य गुण पर्यायोंको एक साथ जाननेमें समर्थ केवलज्ञान तथा केवलदर्शनमई अपना आत्मा ही शाश्वत अविनाशी है । ऐसा अपनेसे भिन्न सर्व सम्बन्धको अध्रुव जान करके ध्रुव-स्वभावधारी अपने ही आत्मामें निरन्तर भावना करनी योग्य है, यह तात्पर्य है ॥ १६३ ॥

इस तरह अशुद्ध नयके आत्मन्वनेसे अशुद्धआत्माका लाभ होता है ऐसा कहते हुए पहली गाथा शुद्ध नयसे शुद्ध आत्माका लाभ होता है ऐसा कहते हुए दूसरी, ध्रुव होनेसे आत्मा ही भावने योग्य है, ऐसा कहते हुए तीसरी तथा आत्मासे अन्य सब अध्रुव हैं उनकी भावना न करनी चाहिये ऐसा कहते हुए चौथी, इस तरह शुद्धात्माके व्याख्यानकी मुख्यता करके पहले स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुई ।

अथैवं शुद्धात्मोपलम्भात्किं स्यादिति निरूपयति—

जो एवं जाणित्ता भादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा ।

सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठि ॥१६४॥

य एवं ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा ।

साकारोऽनाकारः क्षपयति स मोहदुर्ग्रन्थिम् ॥१६४॥

अमुना यथोदितेन शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस्तस्मिन्नेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं स्यात् । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्, ततः साकारोपयुक्तस्यानाकारोपयुक्तस्य वाविशेषेणैकाग्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारबद्धदृढतरमोहदुर्ग्रन्थे-
रुद्ग्रथनं स्यात् अतः शुद्धात्मोपलम्भस्य मोहग्रन्थिभेदः फलम् ॥१६४॥

इस प्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है, यह अब निरूपण करते हैं:—

अन्वयार्थः—[यः] जो [एवं ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [विशुद्धात्मा] विशुद्धात्मा होता हुआ [परमात्मानं] परम आत्माको [ध्यायति] ध्याता है, [सः] वह [साकारः अनाकारः] साकार हो या अनाकार, [मोहदुर्ग्रन्थि] मोहदुर्ग्रन्थिका [क्षपयति] क्षय करता है ।

टीका:—इस यथोक्त विधिके द्वारा शुद्धात्माको ध्रुव जाननेवाले के, उसीमें प्रवृत्त होनेके कारण से, शुद्धात्मत्व होता है इसलिये अनन्तशक्तिवाले चिन्मात्र परम आत्माका एकाग्रसंचेतनलक्षण ध्यान होता है, और इसीलिये (उन ध्यानके कारण) साकार (सन्निकल्प) उपयोगवालेको या अनाकार (निर्विकल्प) उपयोगवालेको—दोनोंको अविशेषरूपसे एकाग्रसंचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे—अनादि संसारसे बंधी हुई अतिदृढ मोहदुर्ग्रन्थि छूट जाती है ।

इससे (यह कहागया है कि) मोहग्रन्थि भेद (दर्शनमोहरूपी गांठका टूटना) शुद्धात्माकी उपलब्धिका फल है ॥१६४॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथैवं पूर्वोक्तप्रकारेण शुद्धात्मोपलम्भे सति किं फलं भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह:—

(भावि) ध्यायति (जो) यः कर्ता । कम् ? (अप्पगं) निजात्मानम् । कथंभूतम् ? (परं) परमानन्त-
ज्ञानादिगुणाधारत्वात्परमत्कृष्टम् । किं कृत्वा पूर्वम् ? (एवं जाणित्ता) एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्वात्मोपलम्भलक्षणस्वसं-
वेदनज्ञानेन ज्ञात्वा कथंभूतः सन् ध्यायति ? (विसुद्धप्पा) ध्यातिपूजालाभादिसमस्तमनोरथजालरहितत्वेन विशु-
द्धात्मा सन् । पुनरपि कथंभूतः । (सागारोऽणागारो) सागारोऽनागारः । अथवा साकारानाकारः । साकारेण

विकल्पेन वर्तन्ते साकारो ज्ञानोपयोगः, अनाकारो निविकल्पो दर्शनोपयोगस्ताभ्यां युक्तः साकारानाकारः । अथवा साकारः सविकल्पो गृहस्थः अनाकारो निविकल्पस्तपोधनः अथवा सहाकारेण लिङ्गेन चिह्नेन वर्तन्ते साकारो यतिः अनाकारश्चिह्नहरहितो गृहस्थः । (खवेदि सो मोहदुर्गन्धि) य एवं गुणविशिष्टः क्षपयति स मोहदुर्गन्धिम् । मोह एव दुर्गन्धिः शुद्धात्मरुचिप्रतिबन्धको दर्शनमोहस्तम् । ततः स्थितमेतद्-आत्मोपलम्भस्य मोहप्रन्थिविनाश एव फलम् ॥१६४॥

उत्थानिका—आगे इस तरह शुद्धात्माका लाभ होनेपर क्या फल होता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं:—

गाथार्थः—(जो सागराणागारो) जो कोई श्रावक या मुनि (एवं जाणित्ता) ऐसा जानकर (परं अप्पगं) परम आत्माको (विमुद्धप्पा) विशुद्धभाव रखता हुआ (भादि) ध्याता है (सो) वह (मोहदुर्गन्धिं) मोहकी गांठको (खवेदि) नाश कर देता है

टीकाथः—जो कोई गृहस्थ या मुनि अथवा साकारसे ज्ञानोपयोगरूप, अनाकारसे दर्शनोपयोग रूप होकर अथवा साकारसे चिह्न सहित मुनि या अनाकारसे चिह्न रहित गृहस्थ होकर इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण अपने आत्माका लाभरूप स्वसवेदन ज्ञानसे जानकरके परम अनन्तज्ञानादि गुणोंके आधाररूप होनेसे उत्कृष्ट रूप अपने ही आत्माको अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभदि सर्व मनोरथ जालसे रहित विशुद्ध आत्मा होना हुआ ध्याता है सो ऐसा गुणी जीव शुद्धात्माकी रुचिको रोकनेवाली दर्शनमोहकी खोटी गांठ को क्षय कर डालता है । इससे ।सद् हुआ कि जनको निज आत्माका लाभ होता है उन्हींकी मोहकी गांठ नाश हो जाती है । यही फल है ॥ १६४ ॥

अथ मोहग्रन्थिभेदात्किं स्यादिति निरूपयति—

जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामरणे ।

होज्जं समसुहदुखो सो सोखं अखयं लहदि ॥१६५॥

यो निहतमोहग्रन्थी रागप्रद्वेषौ क्षपयित्वा श्रामण्ये ।

भवेत् समसुखदुःखः स सौख्यमन्नयं लभते ॥१६५॥

मोहग्रन्थिक्षपणाद्धि तन्मूलरागद्वेषक्षपणं ततः समसुखदुःखस्य परममाध्यस्थलक्षणो श्रामण्ये भवनं ततोऽनाकुलत्वलक्षणाक्षयसौख्यलाभः । अतो मोहग्रन्थिभेदादक्षयसौख्यं फलम् ॥१६५॥

अब यह कहते हैं कि मोहग्रन्थिके टूटनेसे क्या होता है:—

अन्वयार्थः—[यः] जो [निहतमोहग्रन्थी] मोहग्रन्थिको नष्ट करके, [रागप्रद्वेषौ क्षपयित्वा] रागद्वेषका क्षय करके, [समसुख-दुःखः] सुख-दुखमें समान होता हुआ [श्रामण्ये भवेत्] श्रमणता (मुनित्व) में परिणमित होता है, [सः] वह [अन्नयं सौख्यं] अन्नयं सौख्यको [लभते] प्राप्त करता है ।

टीका:—मोहग्रंथिका क्षय करनेसे, मोहग्रंथि जिसका मूल हैं ऐसे राग द्वेष का, क्षय होता है, उससे, जिसे सुख-दुःख समान हैं ऐसे जीवका परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है ऐसी श्रमणतामें परिणमन होता है, और उससे अनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसे अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है ।

इससे (यह कहा है कि) मोहरूपीग्रंथिके छेदनेसे अक्षय सौख्यरूप फल होता है १६५

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ दर्शनमोहग्रन्थिभेदात्क भवतीति प्रश्ने समाधानं ददाति;—

(जो गिहदमोहगंठी) यः पूर्वसूत्रोक्तप्रकारेण निहतदर्शनमोहग्रन्थिभूत्वा (रागपदोसे खवीय) निजशुद्धात्म-निश्चलानुभूतिलक्षणवीतरागचारिप्रतिबन्धकी चरित्रमोहसंज्ञी रागद्वेषो क्षयित्वा । क ? (सामण्ये) स्वस्वभावलक्षणे श्रामण्ये । पुनरपि किं कृत्वा । (होञ्जं) भूत्वा । किंविशिष्टः । । समसुहृदुक्त्वो) निजशुद्धात्मसंवितिसमुत्पन्नरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमसुखानुभवेन सांसारिकसुखदुःखोत्पन्नहर्षविषादरहितत्वात्समसुखदुःखः । (सो सोषणं अक्षयं लहदि) स एवं गुणविशिष्टो भेदज्ञानी सौख्यमक्षयं लभते । ततो जायते दर्शनमोहक्षयाच्चारित्रमोहसंज्ञरागद्वेषविनाशतश्च सुखदुःखमाध्यस्थलक्षणश्रामण्येऽवस्थानं तेनाक्षयसुखलाभो भवतीति ॥ १६५ ॥

उत्थानिका—आगे दर्शनमोहकी गांठ टूटनेसे क्या होता है ? इस प्रश्नका समाधान करते हैं—

गाथार्थः—(जो) जो कोई (गिहदमोहगंठी) दर्शन मोहकी गांठको क्षय करके (सामण्ये) मुनि अवस्थामें रहकर (रागपदोसे) रागद्वेषोंको (खवीय) नाश करके (समसुहृदुक्त्वो होञ्जं) सुख दुःखमें समताभाव रखनेवाला हो जाता है (सो) वह ज्ञानी जीव (अक्षयं सोषणं) अविनाशी आनंदको (लहदि) प्राप्त करता है ।

टीकाथः—जो कोई पूर्व सूत्रमें कहे प्रकारसे दर्शनमोहकी गांठको क्षय करके निश्चयसे अपने स्वभावमें ठहरकर अपने शुद्ध आत्माके निश्चय अनुभव स्वरूप वीतराग चारित्रको रोकनेवाले चारित्रमोहरूप रागद्वेषोंको नाशकरके अपने शुद्ध आत्माके स्वानुभवसे उत्पन्न रागादि विकल्पोंसे रहित जो परमसुख उसके अनुभवसे वृत्त होकर सांसारिक सुख व दुःखसे उत्पन्न हर्ष विषादसे रहित होनेके कारणसे सुख दुःखोंमें समताभाव रखता है, वह ऐसा गुणवान भेदज्ञानी जीव अक्षय सुखका लाभ करता है । इससे जाना जाता है कि दर्शन मोहके नाशसे फिर चारित्र मोहरूप रागद्वेषोंको विनाश करके सुख दुःखमें माध्यस्थ लक्षणधारी मुनिपदमें जो ठहरना है उसीसे ही अक्षयसुखका लाभ होता है ॥ १६५ ॥

अर्थकाग्रचसंचेतनलक्षणं ध्यानमशुद्धत्वमात्मनो नावहतीति निश्चिनोति—

जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो गिरुभित्ता ।
समवट्टिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥१६६॥

यः क्षपितमोहकलुषो विषयविरक्तो मनो निरुध्य ।

समवस्थितः स्वभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥१६६॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकलुषस्य तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्त्यभावाद्धिषयविरक्तत्वं स्यात्, ततोऽधिकरणभूतद्रव्यान्तराभावाद्दुर्द्विषयप्रवृत्तैकपोतपतत्रिणा इव अनन्यशरणस्य मनसा निरोधः स्यात् । ततस्तन्मूलचञ्चलत्वविलयादनन्तसहजचैतन्यात्मनि स्वभावे समवस्थानं स्यात् । तत्तु स्वरूपप्रवृत्तानाकुलैकाग्रसंचेतनत्वात् ध्यानमित्युपगोयते । अतः स्वभावावस्थानरूपत्वेन ध्यानमात्मनोऽनन्यत्वात् नाशुद्धत्वायेति ॥१६६॥

अब, एकाग्र (एक-विषयक) संचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान आत्मामें अशुद्धता नहीं लाता, यह निश्चित करते हैं:-

अन्वयार्थः—[यः] जो [क्षपितमोहकलुषः] मोहमैलका क्षय करके [विषयविरक्तः] विषयसे विरक्त होकर, [मनः निरुध्य] मनका निरोध करके, [स्वभावे समवस्थितः] स्वभावमें समवस्थित (निश्चल) है, [सः] वह [आत्मानं] आत्माको [ध्याता भवति] ध्याने वाला होता है ।

टीकाः—जिसने मोहमैलका क्षय किया है ऐसे आत्माके, मोहमैल जिसका मूल है ऐसी परद्रव्यप्रवृत्तिका अभाव होनेसे, विषयविरक्तता होती है उससे, समुद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भांति, अधिकरणभूत द्रव्यान्तरोंका अभाव होनेसे जिसे अन्य कोई शरण नहीं रहा है ऐसे मनका निरोध होता है, इसलिये मन जिसका मूल है, ऐसी चंचलताकी विलय होनेके कारण अनन्त सहज चैतन्यात्मक स्वभावमें समवस्थान (दृढतया रहना) होता है । वह स्वभाव-समवस्थान तो, स्वरूपमें प्रवर्तमान, अनाकुल, एकाग्रसंचेतन होनेसे, ध्यान कहा जाता है ।

इससे (यह निश्चित हुआ कि—) ध्यान स्वभाव-समवस्थानरूप होनेके कारण आत्मासे अनन्य होनेसे, अशुद्धताका कारण नहीं होता ॥१६६॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ निजशुद्धात्मैकाग्रयलक्षणध्यानमात्मनोऽत्यन्तविशुद्धिं करोतीत्यावेदयति,—

(जो स्वविदमोहकलुषो) यः क्षपितमोहकलुषः मोहो दर्शनमोहः कलुषश्चारित्र्यमोहः पूर्वसूत्रद्वयक्षपितक्रमेण क्षपितो मोहकलुषो येन स भवति क्षपितमोहकलुषः । पुनरपि किंविशिष्टः । (विषयविरक्तो) मोहकलुषरहितस्वात्मसंवितिसमुत्पन्नसुखसुषारसास्वादबलेन कलुषमोहोदग्जनितविषयसुखाकांक्षारहितत्वाद्धिषयविरक्तः । पुनरपि कर्षं

सूतः ? (समवट्टिदो) सम्यगवस्थितः । क ? (सहावे) निजपरमात्मद्रव्ये स्वभावे । किं कृत्वा पूर्वं ? (मणा णिरु-
भित्ता) विषयकषायोत्पन्नविकल्पजालरूपं मनो निरुध्य निश्चलं कृत्वा (सो अप्पाणं हवदि भादा) स एवंगुणयुक्तः
पुरुषः स्वात्मानं भवति ध्याता । तेनैव शुद्धात्मध्यानेनात्यन्तिकी मुक्तिलक्षणां शुद्धिं लभत इति । ततः स्थितं शुद्धात्म-
ध्यानाञ्जीवो विशुद्धो भवतीति । किञ्च ध्यानेन किलात्मा शुद्धो जातः ।

तत्र विषये चतुर्विधव्याख्यानं क्रियते । तथाहि—ध्यानं ध्यानसन्तानस्तथैकध्यानचिन्ता ध्यानान्वयसूचनमिति ।
तत्र काण्यचिन्तानिरोधो (ध्यानम्) तच्च शुद्धाशुद्धरूपेण द्विधा । अथ ध्यानसन्तानः कथ्यते—यत्रान्तर्मुहूर्त्तपर्यन्तं
ध्यानं तदनन्तरमन्तर्मुहूर्त्तपर्यन्तं तत्त्वचिन्ता पुनरप्यन्तर्मुहूर्त्तपर्यन्तं ध्यानम् पुनरपि ततः चिन्तेति प्रमत्ताप्रमत्तगुण-
स्थानवदन्तर्मुहूर्त्तान्तर्मुहूर्त्ते गते सति परावर्त्तनमस्ति स (ध्यानसन्तानो) भण्यते । स च धर्म्यध्यानसम्बन्धी । शुक्ल-
ध्यानं पुनरुपशमक्षेणिक्षपकक्षेण्यारोहणे भवति । तत्र चाल्पकालत्वात्परावर्त्तनरूपध्यानसन्तानो न घटते । इदानीं
ध्यानचिन्ता कथ्यते—यत्र ध्यानसन्तानवद्विधानपरावर्त्तो नास्ति ध्यानसम्बन्धिनी चिन्तास्ति तत्र यद्यपि क्वापि काले
ध्यानं करोति तथापि सा (ध्यानचिन्ता) भण्यते । अथ ध्यानान्वयसूचनं कथ्यते—यत्र ध्यानसामग्रीभूता द्वादशानुप्रेक्षा
अन्यद्वा ध्यानसम्बन्धि संवेगवैराग्यवचनं व्याख्यानं वा तत् (ध्यानान्वयसूचनमिति ।) अन्यथा वा चतुर्विध ध्यानव्या-
ख्यानं ध्याता ध्यानं फलं ध्येयमिति । अथवात्तैरौघर्ष्यशुक्लविभेदेन चतुर्विधं ध्यानव्याख्यानं तदन्यत्र कथितमस्ति १६५

एवमात्मपरिज्ञानाद्दर्शनमोहक्षपणं भवतीति कथनरूपेण प्रथमगाथा दर्शनमोहक्षयाच्चारित्रमोहक्षपणं भवतीति
कथनेन द्वितीया तदुभयक्षयेण मोहो भवतीति प्रतिपादनेन तृतीया चेत्यात्मोपलम्भफलकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथा-
श्रयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि निज शुद्धात्मामें एकाग्रता रूप ध्यान ही आत्माकी अत्यन्त विशुद्धि
कर देता है ।

गाथार्थः—(जो) जो काइ (खविदमाइकलुषो) मोहकी कालिमाको क्षय करके (विसय-
विरत्ता) इन्द्रियाकषययास विरक्त हाता हुआ (मणा णिरुभित्ता) मनको सब तरहसे राककर (सहावे
समवट्टिदो) अपने आत्मस्वभावमें भले प्रकार स्थिर हाजाता है (सो) वही महात्मा (अप्पाणं धादा
हवदि) आत्माको ध्यानेवाला होता है ।

टीकाथः—जो कोइ पूव दो सूत्रामें कहे प्रमाण दर्शनमाह और चारित्रमोहको क्षय करता हुआ,
मोह और रागद्वेषकी कलुषतासे रहित निजात्मानुभवसे उत्पन्न सुखामृतरसक स्वादके बलसे कलुषता और
मोहके उदयसे उत्पन्न विषयसुखांको रच्छास रहित हाता हुआ तथा विषयकषायांस उत्पन्न विकल्पजालोंमें
वतनेवाले मनको राककर निज परमात्मस्वभावमें भलेप्रकार स्थित हाता है वही गुणी पुरुष अपने आत्मा
का ध्याता होता है । इसी ही शुद्धात्मध्यानसे अत्यन्त शुद्धि अर्थात् मुक्तिको प्राप्त करता है । इससे सिद्ध
हुआ कि शुद्धात्मध्यानसे जाव विशुद्ध हाता है, क्योंकि ध्यानसे वास्तवमें आत्मा शुद्ध होता है ।

ध्यानके सम्बन्धमें चार प्रकारका व्याख्यान करते हैं । वह चार प्रकार ध्यान है । ध्यान, ध्यान
संतान, एक ध्यानचिन्ता तथा ध्यानान्वय सूचना । इनमेंसे एक किसी विशेष भावमें चित्तको रोकनेको ध्यान
कहते हैं । यह ध्यान शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकार है । अब ध्यान-संतानको कहते हैं जहां अंतर्महूर्त्त

पर्यंत ध्यान होता है फिर अन्तर्मुहूर्त पर्यंत तत्त्वचिन्ता होती है फिर भी अंतर्मुहूर्त पर्यंत ध्यान होता है पीछे फिर तत्त्वचिन्ता होती है इस तरह प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानकी तरह अन्तर्मुहूर्त - वीतते हुए पलटन होजावे उसको ध्यानसंतान कहते हैं। यह धर्मध्यान सम्बन्धी जानना चाहिये। शुक्लध्यान उपशम तथा क्षपकश्रेणीके चढ़नेपर होता है वहां बहुत ही अल्पकाल है इससे (बुद्धि पूर्वक) पलटनेरूप ध्यान-संतान नहीं सिद्ध होती है। अब ध्यान चिन्ताको कहते हैं-जहां ध्यानकी संतानकी तरह ध्यानकी पलटन नहीं है किन्तु ध्यानसम्बन्धी चिन्ता है। इस चिन्ता के बीचमें ही किसी भी कालमें ध्यान करने लगता है तो भी उसको ध्यान चिन्ता कहते हैं। अब ध्यानान्वयसूचनाको कहते हैं कि जहां ध्यानकी सामग्रीरूप बारहभावनाका चिन्तवन है व ध्यान सम्बन्धी संवेग वैराग्य वचनोंका व्याख्यान है वह ध्यानान्वय सूचना है। ध्यानका चार प्रकार कथन ध्याना, ध्यान, ध्येय तथा फलरूप है, अथवा आत, रौद्र, धर्म, शुक्ल रूप है जिनका कथन अन्य ग्रन्थोंमें वर्णन किया गया है ॥१६६॥

इस तरह आत्म-ध्यानसे दर्शनमोहका क्षय होना है, ऐसा कहते हुए पहली गाथा, दर्शनमोहके क्षयमे चारित्रमोहका क्षय होना है, ऐसा कहते हुए दूसरी, इन दोनोंके क्षयसे मोक्ष होता है ऐसा कहते हुए तीसरी, इस तरह आत्माका लाभ होना फल होता है, ऐसा कहते हुए दूसरे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं।

अथोपलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी किं ध्यायतीति प्रश्नमासूत्रयति-

णिहदघणघादिकम्पो पञ्चकखं सर्वभावतत्त्वज्ञः ।

ण्येयंतगदो समणो भादि कमट्टं असंदेहो ॥१६७॥

निहतघनघातिकर्मा प्रत्यक्षं सर्वभावतत्त्वज्ञः ।

ज्ञेयान्तगतः श्रमणो ध्यायति कमर्थमसंदेहः ॥१६७॥

लोको हि मोहसद्भावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकसद्भावे च सतृष्णत्वादप्रत्यक्षार्थत्वादन-
वच्छिन्नविषयत्वाभ्यां चाभिलषितं जिज्ञासितं सदिग्धं चार्थं ध्यायन् दृष्टः, भगवान् सर्व-
ज्ञस्तु निहतघनघातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकाभावे च निरस्ततृष्णत्वात्प्र-
त्यक्षसर्वभावतत्त्वज्ञेयान्तगतत्वाभ्यां च नाभिलषति न जिज्ञासति न संदिह्यति च कुतोऽभि-
लषितो जिज्ञासितः सदिग्धश्चार्थः । एवं सति किं ध्यायति ॥१६७॥

अब सूत्रद्वारा यह प्रश्न करते हैं कि जिनने शुद्धात्माको प्राप्त किया है, ऐसे सकल-
ज्ञानी (सर्वज्ञ) क्या ध्याते हैं ?:-

अन्वयार्थः—[निहतघनघातिकर्मा] जिनने घनघातिकर्मका नाश किया है, [प्रत्यक्ष
सर्वभावतत्त्वज्ञः] जो सर्व पदार्थोंके स्वरूपको प्रत्यक्ष जानते हैं, और [ज्ञेयान्तगतः] जो
ज्ञेयोंके पारको प्राप्त हैं, [असंदेहः] जो सन्देहरहित हैं, ऐसे [श्रमणः] महापुनि (केवली)
[कम् अर्थ] किस पदार्थको [ध्यायति] ध्याते हैं ?

टीका:—(१) मोहका सद्भाव होनेसे तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिबंधकका (ज्ञाना-
वरणीय कर्म का) सद्भाव होनेसे, (१) लौकिक जीव (छद्मस्थ) तृष्णा-सहित है, तथा
(२) उसे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हैं, और (३) वह विषयको अवच्छेदपूर्वक (स्पष्टता से)
नहीं जानता, इसलिये वह (लोक) अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थका ध्यान
करता हुआ दिखाई देता है परन्तु, घनघातिकर्मके नाश होजानेके कारण (१) मोहका
अभाव होजानेपर तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिबंधकका अभाव हो जानेपर (१) जिनकी तृष्णा
नष्ट हो गई है, तथा (२) (जिनको) समस्त पदार्थोंका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा (जिन्होंने)
ज्ञेयोंका पार पा लिया है, इसलिये भगवान सर्वज्ञदेव अभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं
करते, और संदेह नहीं करते, तब फिर (उनके) अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ
कहाँसे हो सकता है ? जबकि ऐसा है तब फिर वे क्या ध्याते हैं ? ॥१६७॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथोपलब्धशुद्धात्मतत्त्वसकलज्ञानी किं ध्यायतीति प्रश्नमाक्षेपद्वारेण पूर्वपक्षं वा करोति:—

(शिंहदघणघादिकम्भो) पूर्वसूत्रोदितनिश्चलनिजपरमात्मतत्त्वपरिणतिरूपशुद्धध्यानेन निहतघनघातिकर्मा ।
(पञ्चवक्त्रं सव्वभावतच्चणहू) प्रत्यक्षं यथा भवति तथा सर्वभावतत्त्वज्ञः सर्वपदार्थपरिज्ञातस्वरूपः (श्रेयंतगदो)
ज्ञेयान्तगतः ज्ञेयभूतपदार्थानां परिच्छित्तिरूपेण पारंगतः । एवं विशेषणत्रयविशिष्टः (समणो) जीवितमरणाविसम-
भावपरिणतात्मस्वरूपः अमणो महाश्रमणः सर्वज्ञः (भ्रादि कमट्टं) ध्यायति कमर्थमिति प्रश्नः । अथवा कमर्थं
ध्यायति न कमपीत्याक्षेपः । कथंभूतः सन् । (असंदेहो) असन्वेहः संशयादिरहित इति ।

अथमत्रार्थः—यथा कोऽपि देवदत्तो विषयसुखनिमित्तं विद्यााराधनाध्यानं करोति यदा विद्या सिद्धा भवति तत्फल-
भूतं विषयसुखं च सिद्धं भवति तवाराधनाध्यानं न करोति, तथायं भगवानपि केवलज्ञानविद्यानिमित्तं तत्फलभूतान-
न्तसुखनिमित्तं च पूर्वं छद्मस्थावस्थायां शुद्धात्मभावनारूपं ध्यानं कृतवान् इदानीं तदध्यानेन केवलज्ञानविद्या सिद्धा
तत्फलभूतमनन्तसुखं च सिद्धम् किमर्थं ध्यानं करोतीति प्रश्नः आक्षेपो वा, द्वितीयं च कारणं परोक्षार्थं ध्यानं भवति-
भगवतः सर्वं प्रत्यक्षं कथं ध्यानमिति पूर्वपक्षद्वारेण गाथा गता ॥१६७॥

उत्थानिका—आगे शिष्य पूर्वपक्ष करके यह आक्षेप करता है कि शुद्धात्मतत्त्वको प्राप्त करके
सकलज्ञानी परमात्मा किस वस्तुको ध्याते हैं ।

गाथार्थः—(शिंहदघणघादिकम्भो) सर्वं घातिया कर्मोंको नाश करनेवाले (पञ्चवक्त्रं) प्रत्यक्ष-
रूपसे (सव्वभावतच्चणहू) सब पदार्थोंके जाननेवाले (श्रेयंतगदो) सब ज्ञेय पदार्थोंके पार पहुँचनेवाले
(असंदेहो) तथा संशयराहित (समणो) केवलज्ञानी महामुनि (कमट्टं) किस पदार्थको (भ्रादि)
ध्याते हैं ।

टीकार्थः—पूर्वसूत्रमें कहे प्रमाण निश्चल अपने परमात्म-तत्त्वमें परिणमनरूप शुद्ध ध्यानके
बलसे घातिया कर्मोंके क्षयकर्ता, प्रत्यक्षज्ञानी, सब ज्ञेयोंको जाननेकी अपेक्षा उनके पार होनेवाले ऐसे ती-

विशेषण सहित जीवन मरण आदिमें समताभाव रखनेवाले महा श्रमण श्री सर्वज्ञ भगवान् जो संशयादिसे रहित हैं वह किस पदार्थको ध्याते हैं ? यह प्रश्न है अथवा किसी पदार्थको भी नहीं ध्याते हैं यह आक्षेप है ।

यहां यह अर्थ है कि जैसे कोई भी देवदत्त विषयोंके सुखके निमित्त किसी विद्याकी आराधनारूप ध्यानको करता है । जब वह सिद्ध होजाती है तब उस विद्याके फलरूप विषयसुखको सिद्ध कर लेता है फिर उस विद्याकी आराधनारूप ध्यानको नहीं करता है । तैसे ही भगवान् भी केवलज्ञान रूपी विद्याके निमित्त तथा उसके फलरूप अनन्त सुखके निमित्त पहले छद्मस्थ अर्थात् अल्पज्ञकी अवस्थामें शुद्ध आत्मा की भावना रूप ध्यानको करते थे अब उस ध्यानसे केवलज्ञानरूपी विद्या सिद्ध हांगई तथा उसका फलरूप अनन्त सुख भी सिद्ध हांगया तब किसालिये ध्यान करते हैं, ऐसा प्रश्न है या आक्षेप है ? दूसरा कारण यह है कि पदार्थ परोक्ष होनेपर उसका ध्यान किया जाता है, भगवान्-के सर्व प्रत्यक्ष है तब उनके ध्यान किस तरह होसकता है, ऐसा पूर्व पत्र करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ १६७ ॥

अथैतदुपलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमासूत्रयति—

सव्वाबाधविजुक्तो समंतसर्वस्वसोऽखण्डो ।

भूतोऽक्वातीतो भादिः अणक्वो परं सौख्यं ॥१६८॥

सर्वाबाधवियुक्तः समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्यः ।

भूतोऽक्वातीतो ध्यायत्यनक्षः परं सौख्यम् ॥१६८॥

अयमात्मा यदैव सहजसौख्यज्ञानवाधायतनानामसार्वदिवकासकलपुरुषसौख्यज्ञानायतनानां चाक्षारणामभावात्स्वयमनक्षत्वेन वर्तते तदैव परेषामक्वातीतो भवन् निराबाधसहजसौख्यज्ञानत्वात् सर्वाबाधवियुक्तः, सार्वदिवकसकलपुरुषसौख्यज्ञानपूर्णत्वात्समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्यश्च भवति । एवंभूतश्च सर्वाभिलाषजिज्ञासासंदेहासंभवेऽप्यपूर्वमनाकुलत्वलक्षणं परमसौख्यं ध्यायति । अनाकुलत्वसंगतैकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत् । ईदृशमवस्थानं च सहजज्ञानानन्दस्वभावस्य सिद्धत्वस्य सिद्धिरेव ॥१६८॥

अब, सूत्रद्वारा (उपरोक्त गाथाके प्रश्नका) उत्तर देते हैं कि—जिसने शुद्धात्माको उपलब्ध किया है वह सकलज्ञानी इस (परमसौख्य) को ध्याता है ।

अन्वयार्थः—[अनक्षः] अनिन्द्रिय (दूसरेको इन्द्रिय-ज्ञानगम्य न होनेवाले) और [अक्वातीतः भूतः] इन्द्रियों से रहित हुए (तथा) [सर्वाबाधवियुक्तः] सर्व बाधा रहित और [समंतसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्यः] सम्पूर्ण आत्मामें समंत (सर्वप्रकारके, परिपूर्ण) सौख्य तथा ज्ञान से समृद्ध (केवली भगवान्) [परं सौख्यं] परमसौख्यको [ध्यायति] ध्याते हैं ।

टीका—जब यह आत्मा, जो सहजसुख और ज्ञानकी बाधाका आयतन (स्थान) है (ऐसी)

तथा जो असकल आत्मामें असर्वप्रकार के सुख और ज्ञानकी आयतन हैं, ऐसी इन्द्रियोंके अभावके कारण स्वयं अतीन्द्रिय' रूपसे वर्तता है, उसी समय वह दूसरोंको 'इन्द्रियातीत' (इन्द्रियअगोचर) वर्तता हुआ (१) निराबाध सहजसुख और ज्ञानवाला होनेसे 'सर्वबाधा' रहित होता है, तथा (२) सकल आत्मामें सर्वप्रकारके (परिपूर्ण) सुख और ज्ञानसे परिपूर्ण होनेसे 'समस्त आत्मामें समंत सौख्य और ज्ञानसे समृद्ध' होता है । इस प्रकारका वह आत्मा सर्व अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेहका असंभव होनेपर भी, अपूर्व और अनाकुलत्व लक्षणवाले परमसौख्यको ध्याता है, अर्थात् अनाकुलत्वसंगत एक 'अग्र' के संचेतन मात्ररूपसे अवस्थित रहता है, (अर्थात् अनाकुलताके साथ रहनेवाले एक आत्मारूपी विषयके अनुभवन रूप ही मात्र स्थित रहता है) और ऐसा अवस्थान सहज ज्ञानानन्दस्वरूप सिद्धत्वकी सिद्धि ही है । (अर्थात् इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान और आनन्द जिसका स्वभाव है ऐसे सिद्धत्वकी प्राप्ति ही है ।) ॥ १६८ ॥

श्री. जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथात्र पूर्वपक्षे परिहारं वदाति;—

(आदि) ध्यायति एकाकारसमरसीभावेन परिणामत्यनुभवति । स कः कर्ता । भगवान् । किं ध्यायति (सोक्तं) सौख्यम् । किंविशिष्टम् ? (परं) उत्कृष्टं सर्वान्प्रदेशात्हादकपरमानन्तसुखम् । कस्मिन्प्रस्तावे । यस्मिन्नेव क्षणे (भूदो) भूतः संजातः । किंविशिष्टः । (अक्खातीदो) अक्षातीतः इन्द्रियरहितः न केवलं स्वयमतीन्द्रियो जातः परेषां च (अणक्खो) अनक्षः इन्द्रियविषयो न भवतीत्यर्थः । पुनरपि किंविशिष्टः । (सग्वावाधविजुत्तो "प्राकृतलक्षणबलेन बाधाशब्दस्य ह्रस्वत्वम्" सर्वाबाधवियुक्तः । आसमन्ताद् बाधाः पीडा आवाधाः सर्वाश्च ता आबाधाश्च सर्वाबाधास्तानिवियुक्तो रहितः सर्वाबाधवियुक्तः । पुनश्च किरूपः । (समंतसव्वक्खसोक्खणणडु) समन्ततः सामस्त्येन स्पर्शनादिसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्यः । समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैर्वा स्पर्शनादिसर्वेन्द्रियाणां सम्बन्धित्वेन ये ज्ञानसौख्ये द्वे तान्ध्यामाढ्यः परिपूर्ण इत्यर्थः । तद्यथा—अयं भगवानेकदेशोद्भवसांसारिकज्ञानसुखकारणभूतानि सर्वात्मप्रदेशोद्भवस्वभावविकातीन्द्रियज्ञानसुखविनाशकानि च यानीन्द्रियाणि निश्चयरतत्रयात्मकारणसमयसारबलेनातिक्रामति विनाशयति यदा तस्मिन्नेव क्षणे समस्तबाधारहितः सप्ततीन्द्रियमनन्तमात्मोत्थसुखं ध्यायत्यनुभवति परिणमति । ततो ज्ञायते केवलिनान्मन्थच्चिन्तानिरोधलक्षणं ध्यानं नास्ति कित्तिवमेव परमसुखानुभवनं वा ध्यानकार्यभूतां कर्मनिर्जरां दृष्ट्वा ध्यानशब्देनोपचर्यते । यत्पुनः सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुबलध्यानमयोगिकेवलिनश्चतुर्थशुबलध्यानं सप्ततीःयुक्ततदुपचारेण ज्ञातव्यमिति सूत्रमिप्रायः ॥१६८॥

एवं केवली किं ध्यायतीति प्रश्नमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । परमसुखं ध्यायत्यनुभवतीति परिहारमुख्यत्वेन द्वितीया चेति ध्यानविषयपूर्वपक्षपरिहारद्वारेण तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे इस पूर्वपक्षका समाधान करते हैं—

गाथायः—(सव्वावाधत्रिजुतां) सब प्रकारकी बाधासे रहित व (समंतसव्वक्खसोक्खणाण-ड्ढो) सब तरहसे सर्व आत्मीक सुख और ज्ञानसे पूर्ण (अक्खादीदो) तथा अतीन्द्रिय (भूदो) होकर (अणक्खो) दूसरोंके भी इन्द्रियोंके जो विषय नहीं है, ऐसे केवली भगवान् (परं सोक्खं) परमानन्दको (भादि) ध्याते हैं ।

टीकायः—जिस समयसे केवली भगवान् इंद्रियज्ञानसे रहित अतीन्द्रिय हुए, व सर्व प्रकारकी पीड़ासे रहित हुए तथा सर्व आत्माके प्रदेशोंमें आत्मीक शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध सुखसे परिपूर्ण हुए उसी समयसे वे भगवान् जिनकी आत्मा दूसरोंके इन्द्रियोंका विषय नहीं है किंसा परम उत्कृष्ट सर्व आत्माके प्रदेशोंमें आह्लाद देनेवाले अनन्त सुखरूप एकाकार समता रसके भावसे परिणमन करते रहते हैं अर्थात् निरन्तर अनन्त सुखका स्वाद लेते रहते हैं । जिस समय यह भगवान् एक देश होनेवाले सांसारिक ज्ञान और सुखकी कारण तथा सब आत्माके प्रदेशोंमें पैदा होनेवाले स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखको नाश करनेवाली इंद्रियोंको निश्चय रत्नत्रयमई कारण समयसारके बलसे उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात् उन इन्द्रियोंके द्वारा प्रवृत्तिको नाश करदेते हैं उसी ही क्षणसे वे सर्वा बाधासे रहित होजाते हैं, तथा अतीन्द्रिय और अनन्त आत्मासे उत्पन्न आनन्दका अनुभव करते रहते हैं अर्थात् आत्म सुखको ध्याते हैं व आत्मसुख में परिणमन करते हैं । इससे जाना जाता है कि केवलियोंको दूसरा कोई चिन्तानिरोध लक्षण ध्यान नहीं है, किन्तु इसी परम सुखका अनुभव है अथवा उनके ध्यानका फलरूप कर्मकी निर्जराको देखकर ध्यान है ऐसा उपचार किया जाता है । तथा जो आगममें कहा है कि रायोग केवलीके तीसरा शुक्लध्यान व अयोग केवलीके चौथा शुक्लध्यान होता है वह उपचारसे जानना चाहिये, ऐसा सूत्रका अभिप्राय है ॥१६८ ॥

इस तरह केवली भगवान क्या ध्याते हैं व क्यों ध्याते हैं ? इस प्रश्नकी मुख्यतासे पहली गाथा, तथा वे भगवान परमसुखको ध्याते या अनुभवते हैं इस तरह उस प्रश्नका समाधान करते हुए दूसरी, इस तरह ध्यान-सम्बन्धी पूर्वपक्षका परिहाररूपसे तीसरे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुई ।

अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारयति—

एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गं समुट्ठिदा समणा ।

जादा णमोत्थु तेसिं तस्स य णिवाणमग्गस्स ॥१६९॥

एवं जिना जिनन्द्राः सिद्धा मार्गं समुत्थिताः श्रमणाः ।

जाता नमोस्तु तेभ्यस्तस्मै च निर्वाणमार्गाय ॥१६९॥

यतः सर्व एव सामान्यचरमशरीरास्तोर्थकराः अचरमशरीरा मुमुक्षवश्चामुनैव यथोदितेन शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षणेन विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य मार्गमधिगम्य सिद्धा बभूवुः, न पुनरन्यथापि । ततोऽवधारयते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय इति । अलं च प्रपञ्चकेन । तेषां शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तानां सिद्धानां तस्य शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपस्य मोक्षमार्गस्य

च प्रत्यस्तमितभाव्यभावकविभागत्वेन नोआगमभावनमस्कारोऽस्तु । अवधारितो मोक्षमार्गः कृत्यमनुष्ठीयते ॥१९९॥

अब, यह निश्चय करते हैं कि—‘यही (पूर्वोक्त ही) शुद्ध आन्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग है’ :—

अन्वयार्थः—[जिनाः जिनेन्द्राः श्रमणाः] जिन, जिनेन्द्र और श्रमण (अर्थात् सामान्यकेवली, तीर्थंकर और मुनि) [एवं] इस (पूर्वोक्त ही) प्रकार [मार्गं समुत्थिताः] मार्गपर आरूढ होते हुये [सिद्धाः जाताः] सिद्ध हुये हैं । [तेभ्यः] उन सबको [च] और [तस्मै निर्वाणमार्गाय] उस निर्वाणमार्गको [नमोऽस्तु] नमस्कार होवे ।

टीकाः—क्योंकि, सभी सामान्य चरमशरीरी, तीर्थंकर और अचरमशरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्मतत्वप्रवृत्तिलक्षण विधिसे प्रवर्तमान मोक्षमार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुये, किसी दूसरी विधिसे नहीं, इसलिये निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्षका मार्ग है, दूसरा नहीं । अधिक विस्तारसे पूरा पढ़े उस शुद्धात्मतत्वमें प्रवर्ते हुये सिद्धोंको तथा उस शुद्धात्मतत्वप्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गको, जिसमेंस भाव्य-भावकका (ध्येय-ध्याता का) विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नोआगमभाव नमस्कार हो (इस प्रकार) मोक्षमार्ग निश्चित किया है, (और उसमें) प्रवृत्ति करते हैं ॥ १६६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथायमेव निजशुद्धात्मोपलब्धलक्षणमोक्षमार्गो नान्य इति विशेषेण समर्थयति;—

(जादा ।) उत्पन्नः । कथंभूताः । (सिद्धा) सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनो मुक्तात्मान इत्यर्थः । के कर्तारः । (जिना) जिनाः अनागारकेवलिनः । (जिणदा) न केवलं जिना जिनेन्द्राश्च तीर्थंकरपरमदेवाः । कथंभूताः सन्तः एते सिद्धा जाताः । (मार्गं समुत्थिता) निजपरमात्मतत्त्वानुभूतिलक्षणमार्गं मोक्षयागं समुत्थिता आश्रिताः । केन । एवं पूर्वं बहुधा व्याख्यातक्रमेण । न केवलं जिना जिनेन्द्रा अनेन मार्गेण सिद्धा जाताः (समणा) सुखदुःखादिसमताभावनापरिणतात्मतत्त्वलक्षणाः शेषा अचरमदेहधमणाश्च । अचरमदेहानां कथं सिद्धत्वमिति चेत् ?

“तवसिद्धेण्यसिद्धे संजमसिद्धं चरित्तसिद्धे य । एणंमिं दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा एमंस्सामि ॥”

इति गाथाकथितकमेणैकदेशेन (एमोऽथु तेसि) नमोऽस्तु तेभ्यः । अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणस्मरणरूपो आगममस्कारोऽस्तु (तस्स य एणव्वाणमग्गस्स) तस्मै निर्विकारस्वसंवित्तिलक्षणनिश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्वाणमार्गाय च । ततोऽवधार्यते अयमेव मोक्षमार्गो नान्य इति ॥१६६॥

उत्थानिका—आगे विशेष करके समर्थन करते हैं कि यहां अपने शुद्धात्माकी प्राप्ति लक्षण ही मोक्षमार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है :

गाथार्थः—(एवं) इस तरह पूर्व कहे समाख्य (मार्गं समुत्थिता) मोक्षमार्गका प्राप्त होकर (समणा)

मुनि, (जिणा) सामान्य केवली जिन, (जिणिदा) तथा तीर्थंकर केवली जिन, (सिद्धा) सिद्ध परमात्मा (जादा) हुए (तंसी) उन सबको (य) और (तस्स णिण्वाणमगस्स) उस मोक्षमार्गको (णमोत्थु) नमस्कार हो ।

टीकार्थः इस तरह बहुत प्रकारसे पहले कहे हुए निज परमात्मतत्त्वके अनुभवमई मोक्षमार्गको आश्रय करनेवाले जीव सुखदुःख आदिमें समताभावसे परिणामन करनेवाले तथा आत्मतत्त्वमें लीन अनेक मुनि हुए जो तद्भव मोक्षगामी न थे तथा सामान्य केवली जिन हुए व तीर्थंकर परमदेव हुए, ये सब सिद्ध परमात्मा हुए हैं । उन सबको तथा उस विकार-रहित स्वसंवेदन लक्षण निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षके मार्गका हमारा अनन्तज्ञानादि सिद्ध गुणोंका स्मरणरूप भाव नमस्कार हा । यहां अचरम शरीरी मुनियों को सिद्ध मानकर इसलिये नमस्कार किया है कि उन्होंने भी रत्नत्रयकी सिद्धि की है । जैसा कहा है—

“तवसिद्धे ण्यसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि”

अर्थात् जन्होंने तपमें सिद्धि पाई है, नयोंके स्वरूप ज्ञानमें सिद्धि पाई है, संयममें सिद्धि की है, चारित्रमें सिद्धि पाई है तथा सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानमें सिद्धि पाई है उन सबको मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ । इससे निश्चय किया जाता है कि यही माक्षका मार्ग है, अन्य कोई नहीं है ॥ १६६ ॥

अथोपसंपद्ये साम्यमिति पूर्वप्रतिज्ञा निवहन् मोक्षमार्गभूतां स्वयमपि शुद्धात्मप्रवृत्तिमासूत्रयति—

तम्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणमं सभावेण ।

परिवज्जामि ममत्तिं उवट्ठिदो णिममत्तम्मि ॥ २०० ॥

तस्मात्तथा ज्ञात्वात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।

परिवर्जयामि ममतामुपस्थितो निर्ममत्वे ॥ २०० ॥

अहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतत्त्वपरिज्ञानपुरस्सरममत्वनिर्ममत्वहानोपादानविधानेन कृत्यान्तरस्याभावात्सवारम्भेण शुद्धात्मनि प्रवर्ते । तथाहि—अहं हि तावत् ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहजज्ञेयज्ञायकलक्षण एव संबन्धः न पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणादयः संबन्धाः । ततो मम न क्वचनापि ममत्वं सर्वत्र निर्ममत्वमेव । अर्थकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावस्वभावात् प्रोत्कीर्णलिखितनिखातकीलितमज्जितसमावर्तितप्रतिबिम्बितवत्तत्र क्रमप्रवृत्तानन्तभूतभवद्भाविचित्रपर्यायप्राग्भारमगाधस्वभावं गम्भीरं समस्तमपि द्रव्यजातमेकक्षणे एवं प्रत्यक्षयन्तं ज्ञेयज्ञायकलक्षणसंबन्धस्यानिवार्यत्वेनाशक्यविशेषनत्वाद्दुपात्तवैश्वरूप्यमपि सहजानन्तशक्तिज्ञायकस्वभावेनैक्यरूप्यमनुज्झन्तमासंसारमनयैव स्थित्या स्थितं मोहेनान्यथाध्यवस्यमानं शुद्धात्मानमेष मोहमुत्खाय यथास्थितमेवातिनिःप्रकम्पः संप्रतिपद्ये । स्वयमेव भवतु चास्यैव दर्शनविशुद्धि-

मूलया सम्यग्ज्ञानोपयुक्ततयात्यन्तमव्याबाधस्तत्वात्साधोरपि साक्षात्सिद्धभूतस्य स्वात्मन-
स्तथाभूतानां परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरायणत्वलक्षणो भावनमस्कारः ॥ २०० ॥

* शालिनी छन्द *

जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्वप्रणेतृ स्फीतं शब्दब्रह्म सम्यग्विगाह्य ॥

संशुद्धात्मद्रव्यमात्रैकवृत्त्या नित्यं युक्तैः स्थीयतेऽस्माभिरेवम् ॥ १० ॥

ज्ञेयीकुर्वन्नञ्जसासीमविश्वं ज्ञानीकुर्वन् ज्ञेयमाक्रान्तभेदम् ।

आत्मीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म संपद्य सद्यः ॥ ११ ॥

वसन्ततिलका छन्द

द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम् ।

तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गं द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ १२ ॥

इति तत्त्वदीपिकायां प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां ज्ञेयतत्त्वप्र-
ज्ञापनो नाम द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥२॥

अब, 'साम्यको प्राप्त करता हूँ' ऐसी (पांचवीं गाथामें की गई) पूर्वप्रतिज्ञाका निर्वाह
करते हुये (आचार्यदेव) स्वयं भी मोक्षमार्गभूत शुद्धात्मप्रवृत्ति करते हैं:—

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसकारण (अर्थात् शुद्धात्मामें प्रवृत्तिके द्वारा ही मोक्ष
होता है, इस कारण) से [तथा] उसी प्रकार [आत्मानं] आत्माको [स्वभावेन ज्ञायकं]
स्वभावसे ज्ञायक [ज्ञात्वा] जानकर [निर्ममत्वे उपस्थितः] मैं निर्ममत्वमें स्थित रहता
हुआ [ममतां परिवर्जयामि] ममताका परित्याग करता हूँ ।

टीका:—मैं यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी आत्मतत्त्वके परिज्ञानपूर्वक ममत्वकी
त्यागरूप और निर्ममत्वकी ग्रहणरूपी विधिके द्वारा सर्व आरम्भ (उद्यम) से शुद्धात्मामें
प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्यका अभाव है । (अर्थात् दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं
है) । वह इसप्रकार है (अर्थात् मैं इसप्रकार शुद्धात्मामें प्रवृत्त होता हूँ) :—प्रथम तो मैं
स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ, केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व (समस्तपदार्थों) के साथ भी पहज
ज्ञेयज्ञायकलक्षण संबंध ही है, किन्तु अन्य स्वस्वामिलक्षणादि सम्बंध नहीं हैं । इसलिये मेरा
किसीके प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है ।

अब, (१) एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोंको जाननेका स्वभाव होनेसे, क्रमशः प्रव-
र्तमान, अनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, अगाधस्वभाव और गम्भीर समस्त
द्रव्यमात्रको—मानो वे द्रव्य ज्ञायकमें उत्कीर्ण हो गये हों, वित्रित हो गये हों, भीतर घुस गये

हों, कीलित हो गये हों, डूब गये हों, समागये हों, प्रतिविम्बत होगये हों,—एक क्षणमें ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है, (२) ज्ञेयज्ञायकलक्षण रूप संबंधकी अनिवार्यताके कारण ज्ञेय—ज्ञायकको भिन्न करना अशक्य होनेसे, विश्वरूपताको प्राप्त होता हुआ भी जो (शुद्धात्मा) सहज अनन्त शक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके द्वारा एकरूपताको नहीं छोड़ता, (३) जो अनादि संसारसे इसी स्थितिमें (ज्ञायक भावरूप ही) रहा है, और (४) जो मं'हके द्वारा दूसरे रूपमें जाना—माना जाता है, उस शुद्धात्माको यह मैं, मोहका उखाड़ फेंककर, अतिनेष्कम्प रहता हुआ, यथास्थित (जैसाका तैसा) ही प्राप्त करता हूँ ।

इस प्रकार दर्शन विशुद्धि जिसका मूल है ऐसी, सम्यग्ज्ञानमें उपयुक्तताके कारण अत्यन्त अव्यावाध (निर्विघ्न) लीनता होनेसे, साधु होने पर भी साक्षात् सिद्धभूत निज आत्माको तथा सिद्धभूत परमात्माओंको, उसीमें परायणता जिसका एक लक्षण है ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव हो ॥२००॥

श्री जयसेनाचार्य कृत—टीका

अथ 'उवसंपयामि सम्मं जतो शिग्वाणसंपत्ती' इत्यादि पूर्वप्रतिज्ञां निर्वाहयन् स्वयमपि मोक्षमार्गपरिणतिं स्वीकरोतीति प्रतिपादयति,

(तन्त्रा) यस्मात्पूर्वोक्तशुद्धात्मोपलम्बलक्षणमोक्षमार्गेण जिना जिनेन्द्राः क्षमणाश्च सिद्धा जातास्तस्माद-हमपि (तह) तथैव तेनैव प्रकारेण (जाणित्ता) ज्ञात्वा । कम् ? (अप्पाणं) निजपरमात्मानम् । किं विशिष्टं ? (जाणणं) ज्ञायकं केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वभावं । केन कृत्वा ज्ञात्वा । (सहावेण) समस्तरागादिविभावरहितशुद्ध-बुद्धकस्वभावेन । पश्चात् किं करोमि ? (परिवज्जामि) परि समन्ताद्वर्जयामि । कां ? (ममत्ति) समस्तचेतनाचेत-नमिश्रपरद्रव्यसम्बन्धिनीं ममताम् । कथं भूतः सन् । (उवट्ठिवो) उपस्थितः परिणतः । क ? (शिम्ममत्तिन्हि) समस्तपरद्रव्यसमकाराहंकाररहितत्वेन निर्ममत्वलक्षणे परमसाम्याभिधाने धीतरागचारित्रे तत्परिणतनिजशुद्धात्म-स्वभावे वा । तथाहि—अहं तावत्केवलज्ञानवर्शनस्वभावत्वेन ज्ञायककटङ्कोत्कीर्णस्वभावः । तथाभूतस्य सतो मम नु केवलं स्वस्वाम्यादयः परद्रव्यसम्बन्धा न सन्ति । निश्चयेन ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धो नास्ति । ततः कारणात्समस्तपरद्रव्यस-मत्वरहितो भूत्वा परमव्याम्यलक्षणे निजशुद्धात्मनि तिष्ठामीति । किंच 'उवसंपयामि सम्मं' इत्यादि स्वकीयप्रतिज्ञां निर्वाहयन्स्वयमपि मोक्षमार्गपरिणतिं स्वीकरोत्येवं यदुक्तं गाथापातनिका प्रारम्भे तेन किमुक्तं भवति—ये तां प्रतिज्ञां गृहीत्वा सिद्धिगतास्तेरेव सा प्रतिज्ञा वस्तुवृत्त्या समाप्तिं नीता । कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पुनर्ज्ञानदर्शनाधिकारद्वयरूपप्रत्य-समाप्तिरूपेण समाप्तिं नीता । शिवकुमारमहाराजेन नु तद्ग्रन्थश्रवणेन च । कस्मादिति चेत् ? ये मोक्षं गतास्तेषां सा प्रतिज्ञा परिपूर्णा जाता । न चैतेषां, कस्मात् ? चरमदेहत्वाभावादिति ॥२००॥

एवं ज्ञानदर्शनाधिकारसमाप्तिरूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे प्रथम ज्ञानाधिकारकी पांचवीं गाथामें आचार्यने कहा था कि "उवसंपयामि

सम्भं जतो णिष्वाणसंपत्ती" में साम्य भावको धारण करता हूँ जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है, उसी अपनी पूर्व प्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुए स्वयं ही मोक्षमार्गकी परिणतिको स्वीकार करते हुए कहते हैं—

गाथार्थः—(तम्हा) इसलिये (तद्य) 'तसही प्रकार (सभावेण) अपने स्वभावसे (जाणं) ज्ञायक मात्र (अप्पाणं) आत्माको (जाणित्ता) जानकर (णिन्मत्ताग्गि) समतारहित भावमें (उवट्ठिदो) ठहरा हुआ (ममत्ति) समता भावको (परिवज्जामि) मैं दूर करता हूँ ।

टीकाथः—क्योंकि पहले कहे हुए प्रमाण शुद्धात्माके लाभ रूप मोक्ष मार्गके द्वारा जिन-जिनेन्द्र तथा महामुनि सिद्ध हुए हैं इसलिये मैं भी उसी ही प्रकारसे सर्व रागादि विभावसे रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके द्वारा उस केवलज्ञानादि उच्चतर स्वभावके धारी अपने ही परमात्माको जान करके सर्व परद्रव्य सम्बन्धी समकार अहंकारसे रहित होकर निर्ममता लक्षण परम साम्यभाव नामके वीतराग चारित्रमें अथवा उस चारित्रमें परिणमन करनेवाले अपने शुद्ध आत्मस्वभावमें ठहरा हुआ सर्व चेतन अचेतन व मिश्ररूप परद्रव्य सम्बन्धी समताको सब तरहसे छोड़ता हूँ । भाव यह है कि मैं केवलज्ञान तथा केवलदर्शन स्वभावरूपसे ज्ञायक एक टंकौत्कीर्ण स्वभाव हूँ ऐसा होना हुआ मेरा परद्रव्योंके साथ अपने स्वामीपने आदिका कोई सम्बन्ध नहीं है मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, सो भी व्यवहार नयसे है निश्चयसे यह ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है । इस कारणसे मैं सर्व परद्रव्योंके समन्वसे रहित होकर परम समता लक्षण अपने शुद्धात्मामें ठहरता हूँ । श्रीकुन्दकुन्द महाराजने "उवसंपयामि सम्भं" में समताभावको आश्रय करता हूँ इत्यादि अपनी की हुई प्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुए स्वयं ही योक्षमार्गकी परिणतिको स्वीकार किया है ऐसा जो गाथाकी पातनिकाके प्रारम्भमें कहा गया है उससे यह भाव प्रगट होता है कि जिन महात्माओंने उस प्रतिज्ञाको लेकर सिद्धि पाई है उनहीके द्वारा वास्तवमें वह प्रतिज्ञा पूरी की गई है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवने तो मात्र ज्ञान दर्शन ऐसे दो अधिकारोंको ग्रंथमें समाप्त करते हुए उस प्रतिज्ञाको पूरा किया है । शिवकुमार महाराजने तो मात्र ग्रन्थके श्रवणसे ही साम्यभावका आत्मबन किया है । क्यों कि वास्तवमें जो मोक्ष प्राप्त हुए हैं उनही की वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है न कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य महाराजकी और न शिवकुमार राजाकी क्योंकि दोनोंके चरमदेहका अभाव है ॥ २०० ॥ पृष्ठ ४८६ पंक्ति ७५२५ तक पृष्ठ ४८८ पंक्ति १८६३ तक पृष्ठ ४८९ पंक्ति १९१४ तक पं

इस तरह ज्ञानदर्शन अधिकारकी समाप्ति करते हुए चौथे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुई ।

इस प्रकार प्रवचनसार का दूसरा खण्ड ज्ञेयाधिकार

दोनों संस्कृत टीकाओं तथा भाषा टीकाओं सहित

समाप्त हुआ

* चरणानुयोगसूचक चूलिका *

अथ परेषां चरणानुयोगसूचिका चूलिका ।

तत्र—

* इन्द्रवज्रा छन्द *

द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ ।

बुद्ध्वेति कर्माविरताः परेऽपि द्रव्याविरुद्धं चरणं चरंतु ॥ १३ ॥

इति चरणाचरणे परान् प्रयोजयपि—

“एस सुरासुरमणुसिदवंदिदंधोदघाइकम्ममलं । परामामि वड्डुमाणं तित्थं धम्मस्स क्तारं ॥
सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसम्भावे । समणे य णाणदंसणचरित्तववीरियायारे ॥
ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । वंदामि य वट्टते अरहंते माणुसे खेतो ॥”

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।

पडिवज्जटु सामणं जिदि इच्छदि दुखपरिमोक्खं ॥२०१॥

एवं प्राम्य सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुनः पुनः श्रमणान् ।

प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ २०१ ॥

यथा ममान्मना दुःखमोक्षार्थिना, ‘किञ्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं ।
अज्झावयवगाणं साहूणं चेदि सव्वेसि ॥ तेसि विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज ।
उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥’ इति अरहंसिद्धाचार्योपाध्यायसाधूनां प्रणति-
वन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानं साम्यनाम श्रामण्यमवान्तरग्रन्थसन्दर्भो-
भयसभावितसौस्थित्यं स्वयं प्रतिपन्न परेषामात्मापि यदि दुःखमोक्षार्थी तथा तत्प्रतिपद्यतां
यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्तिवर्त्मनः प्रणेतारो वयमिमे तिष्ठाम इति ॥ २०१ ॥

[अब श्लोकद्वारा जिनेन्द्रोक्त शब्दब्रह्मके सम्यक् अभ्यासका फल कहा जाता है]:-

अर्थः—इस प्रकार ज्ञेयतत्त्वको समझानेवाले जैन ज्ञानमें—विशाल शब्दब्रह्म में
सम्यक्तया अवगाहन करके (डुबकी लगाकर, गहराईमें उतरकर निमग्न होकर) हम मात्र
शुद्ध आत्मद्रव्यरूप एक वृत्तिसे (परिणतिसे) सदा युक्त रहते हैं ॥ १० ॥

[अब श्लोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापनाधिकारकी
पूर्णाहुति की जा रही है ।]—

अर्थः—आत्मा ब्रह्मको (परमात्मत्वको, सिद्धत्वको) शीघ्र प्राप्त करके, असीम
(अनन्त) विश्वको शीघ्रतासे (एक समयमें) ज्ञेयरूप करता हुआ, भेदोंको प्राप्त ज्ञेयोंको

ज्ञानरूप करना हुआ (अनेक प्रकारके ज्ञेयोंको जानता हुआ) और स्वपरप्रकाशक ज्ञानको आत्मारूप करता हुआ, प्रगट-दैदीप्यमान होता है ॥११॥

[अब श्लोक द्वारा, द्रव्य और चरणका संबंध बतलाकर, ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन नामक द्वितीयाधिकार की और चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी संधि बतलाई जाती है ।]:—

अर्थ:—चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है । इस प्रकार वे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये या तो द्रव्यका आश्रय लेकर अथवा तो चरणका आश्रय लेकर मुमुक्षु (ज्ञानी, मुनि) मोक्ष मार्गमें आरोहण करो ।

इसप्रकार (श्री भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत) श्री प्रवचनसार शास्त्रकी श्रीमत्-अमृतचन्द्राचार्यदेव विरचित तत्त्वदीपिकानामक टीकाका यह 'ज्ञेयत-व-प्रज्ञापन' नामक द्वितीय-स्कंध (का भाषानुवाद) समाप्त हुआ ।

अब दूसरोंको चरणानुयोगकी सूचक चूलिका है ।

[उसमें, प्रथम श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव श्लोकके द्वारा अब इस आगामी गाथाकी उत्थानिका करते हैं]

[अर्थ:—] द्रव्यकी सिद्धिमें चरणकी सिद्धि है, और चरणकी सिद्धिमें द्रव्यकी सिद्धि है,—यह जानकर, कर्मोंसे (पापोंसे) अविरत तथा अन्य भी, द्रव्यसे अविरुद्ध चरण का आचरण करा अर्थात् चारित्र पालन करो ।

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस आगामी गाथाके द्वारा) दूसरोंको चरण (चारित्र) के आचरण करनेमें योजित करते (जोड़ते) हैं ।

[अब गाथाके प्रारंभ करनेसे पूर्व उसकी संधिके लिये श्री अमृतचन्द्राचार्य देवने पंच परमेष्ठीको नमस्कार करनेके लिये ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन अधिकारकी प्रथम तीन गाथायें लिखी हैं]

[अब, इस अधिकारकी गाथा प्रारंभ करते हैं :—]

अन्वयार्थ:—[यदि दुःखपरिमोक्षम् इच्छति] यदि दुःखोंसे मुक्त होनेकी इच्छा है तो, [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे (ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापनकी प्रथम तीन गाथाओंके अनुसार) [पुनः पुनः] बारंबार [सिद्धान्] सिद्धोंको, [जिनवरवृषभान्] अर्हन्तोंको तथा [श्रमणान्] मुनियोंको [प्रणम्य] नमस्कार करके [श्रमण्यं प्रतिपद्यताम्] यति धर्मको अंगीकार करो ।

टीका:—जैसे दुःखोंसे मुक्त होनेके लिये मेरी आत्माने अर्हन्तों, सिद्धों, आचार्यों,

उपाध्यायों तथा साधुओंको वंदनात्मक नमस्कार करके विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान साम्यनामक जिस याति-भाग को, जिसका इम ग्रंथमें कथित दो अधिकारोंको रचना द्वारा कथन किया गया है, स्वयं अंगीकार किया है उसी प्रकार दूसरोंका आत्मा भी, यदि दुःखोंसे मुक्त होनेका इच्छुक है तो, उसे अंगीकार करो। उस याति धर्म को अंगीकार करनेका जो यथानुभूत मार्ग है उसकी प्रेरणा करने के लिये हम खड़े हुये हैं ॥२०१॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

एवं निजशुद्धात्मभावनारूपमोक्षमार्गेण ये सिद्धिं गता ये च तदाराधकास्तेषां दर्शनाधिकारापेक्षयावसानमङ्गलार्थं ग्रन्थापेक्षया मध्यमङ्गलार्थं च तत्पदाभिलाषी भूत्वा नमस्कारं करोति;—

दंसंणसंसुद्धाणं सम्मणणाणोत्रजोगजुत्ताणं । अन्वावाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहूणं ॥२००-१॥

शानसंशुद्धेभ्यः सम्यग्ज्ञानोपयोगयुक्तेभ्यः । अव्याबाधरतेभ्यो नमो नमो सिद्धसाधुभ्यः ॥२००- ॥

(णमो णमो) नमो नमः पुनः पुनर्नमस्करोमीति भक्तिप्रकर्षं दर्शयति । केभ्यः ? (सिद्धसाहूणं) सिद्धसाधुभ्यः । पुनरपि कथंभूतेभ्यः । सिद्धशब्दवाच्यत्वात्पलञ्चिलक्षणार्हत्सिद्धेभ्यः साधुशब्दवाच्यमोक्षसाधकाचार्योपाध्यायसाधुभ्यः । पुनरपि कथंभूतेभ्यः । (दसणसंसुद्धाणं) मूढत्रयादिपञ्चविंशतिमलरहितसम्यग्दर्शनसंशुद्धेभ्यः । पुनरपि कथंभूतेभ्यः ? (सम्मणणाणोत्रजोगजुत्ताणं) संशयादिरहितं सम्यग्ज्ञानं तस्योपयोगः सम्यग्ज्ञानोपयोगः, योगो निर्विकल्पसमाधिर्वातरागचारित्रमित्यर्थः ताभ्यां युक्ताः सम्यग्ज्ञानोपयोगयुक्तास्तेभ्यः । पुनश्च किरूपेभ्यः । (अन्वावाधरदाणं) सम्यग्ज्ञानादिभावनोत्पन्नाव्याबाधानन्तसुखरतेभ्यश्च ॥२००-१ ॥

इति नमस्कारगाथासहितस्थलचतुष्टयेन चतुर्थविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । एवं 'अत्यत्तणिच्छिबस्स हि' इत्याद्येकादशगाथापर्यन्तं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयमुत्थत्वेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारस्तदनन्तरं 'अपदेत्तो परमाणु पदेत्तेत्तो य' इत्यादिगाथानवकपर्यन्तं पुद्गलानां परस्परबन्धमुत्थत्वेन द्वितीयो विशेषान्तराधिकारस्ततः परं 'अरस-मह्व' इत्यादि एकीनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवस्य पुद्गलकर्मणा सह बन्धमुत्थत्वेन तृतीयो विशेषान्तराधिकारस्ततश्च 'एण चयदि जो दु ममत्ति' इत्यादि द्वादशगाथापर्यन्तं विशेषभेदभावनाचूलिकाव्याख्यानरूपश्चतुर्थः चारित्रविशेषान्तराधिकार इत्येकाधिकपञ्चाशद्गाथाभिर्विशेषान्तराधिकारचतुष्टयेन विशेषभेदभावनाभिधानश्चतुर्थान्तराधिकारः समाप्तः ।

इति (श्री जयसेनाचार्य-) कृतायां तात्पर्यवृत्तौ 'तम्हा दसणमाई' इत्यादि पञ्चविंशद्गाथापर्यन्तं सामान्यज्ञेय-व्याख्यानं तदनन्तरं 'दव्वं जीवं' इत्याद्येकीनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवपुद्गलधर्मोद्भिदेन विशेषज्ञेयव्याख्यानं ततश्च 'सपदेत्तेहि समग्गो' इत्यादि गाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना ततः परं 'अत्यत्तणिच्छिबस्स हि' इत्याद्येकाधिकपञ्चाशद्गाथापर्यन्तं विशेषभेदभावना चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन त्रयोदशाधिकशतगाथाभिः (सम्यग्दर्शनाधिकार) नामा (ज्ञेया-) धिकारापरसंज्ञो द्वितीयो महाधिकारः समाप्तः ॥२॥

कार्यं प्रत्यग्रैव ग्रन्थः समाप्त इति ज्ञातव्यम् । कस्मादिति चेत् । 'उवसंपयामि सम्मं' इति प्रतिज्ञासमाप्तेः । अतः परं यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगाथापर्यन्तं चूलिकारूपेण चारित्राधिकारव्याख्यानं प्रारम्भ्यते । तत्र तावदुत्सर्ग-रूपेण चारित्रस्य संक्षेपव्याख्यानम् । तदनन्तरमपवावरूपेण तस्यैव चारित्रस्य विस्तरव्याख्यानम् । ततश्च आमण्याप-रनाममोक्षमार्गव्याख्यानम् । तदनन्तरं शुभोपयोगव्याख्यानमित्यन्तराधिकारचतुष्टयं भवति । तत्रापि प्रथमस्ताराधिकारं

पञ्चस्थलानि 'एवं प्रणमिय सिद्धे' इत्यादि गाथासप्तकेन दीक्षामिमुखपुरुषस्य दीक्षाविधानकथनमुख्यतया प्रथमस्थ-
लम् । अतः परं 'वदसमिदिविय' इत्यादिमूलगुणकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वयम् । तदनन्तरं गुरुव्यवस्थाज्ञापनार्थं
'लिंगगहरो' इत्यादि एका गाथा । तथैव प्रायश्चित्तकथनमुख्यतया 'पयदंहि' इत्यादि गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीय-
स्थले गाथात्रयम् । अथाधारादिशास्त्रकथितक्रमेण तपोधनस्य संक्षेपसमाचारकथनार्थं 'अधिवासे व वि' इत्यादि चतुर्थ-
स्थले गाथात्रयम् । तदनन्तरं भावहिंसाद्रव्यहिंसापरिहारार्थं 'अपयत्तादो चरिया' इत्यादिपञ्चमस्थले सूत्रषट्कमित्येक-
विंशतिगाथाभिः स्थलपञ्चकेन प्रथमान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा-अथासन्नमध्यजीवांश्चारित्रं प्रेरयति;—
(परिव्रज्जु) प्रतिपद्यतां स्वीकरोतु किम् ? (सामण्यं) श्रामण्यं चारित्रम् । यदि किम् ? (इच्छदि जदि दुःखप-
रिमोक्षं) यदि च दुःखपरिमोक्षमिच्छति । स कः कर्त्ता । परेषामात्मा । कथं प्रतिपद्यताम् ? (एवं) पूर्वोक्तप्रकारेण
'एस सुरामुरमुमिद' इत्यादि गाथापञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिनान्यः पूर्वोक्तमव्ययं यथा
तच्चारित्रं प्रतिपद्यं तथा प्रतिपद्यताम् । किं कृत्वा पूर्वं । (प्रणमिय) प्रणम्य । कान् ? (सिद्धे) अञ्जनपा-
दुकादिसिद्धिविलक्षणस्वात्मोपनिषिसिद्धिसमेतसिद्धान् । (जिणववसहे) सासादनादिकीर्णकषायान्ता एकदेशजिना
उच्यन्ते शेषाश्चानागारकेवलिनो जिनवरा भण्यन्ते । तीर्थकरपरमदेवाश्च जिनवरवृषभा इति तान् जिनवरवृषभान् ।
न केवलं तान् प्रणम्य (पुणो पुणो समणे) चिच्चमत्कारमात्रनिजात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयाच-
रणप्रतिपादनसाधकत्वोद्यताम् अमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधुंश्च पुनः पुनः प्रणम्येति । किञ्च पूर्वं ग्रन्थप्रारम्भ-
काले शास्त्रमाश्रयामीति शिवकुमारमहाराजनामा प्रतिज्ञां करोतीति नणितम् । इदानीं तु महात्मना चारित्रं प्रतिपद्य-
मिति पूर्वापरविरोधः । परिहारमाह—ग्रन्थप्रारम्भात्पूर्वमेव दीक्षा गृहीता तिष्ठति परं किन्तु ग्रन्थकरणव्याजेन
क्वाप्यात्मानं भावनापरिणतं वक्ष्यति । क्वापि शिवकुमारमहाराजं क्वाप्यन्यं मध्यजीवं वा । तेन कारणेनात्र ग्रन्थे
पुरुषनियमो नास्ति कालनियमो नास्तीत्यभिप्रायः ॥२००-१॥

उत्थानिका—इस तरह निज शुद्धात्माकी भावनारूप मोक्षमार्गके द्वारा जिन्होंने सिद्धि पाई है और
और जो उस मोक्षमार्गके आराधनेवाले हैं उन सबको इस दर्शन अधिकारकी समाप्तिमें मैं लके लिये
अथवा ग्रन्थकी अपेक्षा मध्यमें संगलके लिये उस ही पदकी इच्छा करते हुए आचार्य नमस्कार करते हैं—

गाथार्थः—(दंसणसंसुद्धाणं) सम्यग्दर्शनसे शुद्ध (सम्मणणाणोवजोगजुत्ताणं) व सम्यग्ज्ञानमई
उपयोगसे युक्त तथा (अन्वावाधरणां) अव्याबाध सुखमें लीन (सिद्धसाहूणं) सिद्धोंको और साधुओं
को (णमो णमो) बारवार नमस्कार हो ।

टीकायः—जो तीन सूद्धता आदि पञ्चास दाषोसे रहित शुद्ध सम्यग्दृष्टी हैं, व संशयादि दाषोसे
रहित सम्यग्ज्ञानमई उपयोग धारी हैं अथवा सम्यग्ज्ञान और निर्विकल्प समाधिमें वर्तनेवाले वीतराग
चारित्र सहित हैं तथा सम्यग्ज्ञान आदिकी भावनासे उत्पन्न अव्याबाध तथा अनन्त सुखमें लीन हैं ऐसे
जो सिद्ध हैं अर्थात् अपने आत्माकी प्राप्ति करनेवाले अर्हत और सिद्ध हैं तथा जो साधु हैं अर्थात् मोक्षके
साधक आचार्य, उपाध्याय तथा साधु हैं उन सबको मेरा बार बार नमस्कार हो ऐसा कहकर श्रीकुन्दकुन्द
महाराजने अपनी उत्कृष्ट भक्ति दिखाई है ॥ २०० । १ ॥

इस तरह नमस्कार गाथा सहित चार स्थलोंमें चौथा विशेष अन्तर अधिकार समाप्त हुआ। इस “अत्थित्ति णिच्छिदस्स हि” इत्यादि ग्यारह गाथा तक शुभ, अशुभ, शुद्ध उपयोग इन तीन उपयोगकी मुख्यतातं पहला विशेष अंतर अधिकार है फिर ‘अपदेशां परमाणू पदेसमत्तोय’ इत्यादि नौ गाथाओं तक पुद्गलोंके परस्पर बंधकी मुख्यतासे दूसरा विशेष अन्तर अधिकार है। फिर “अरसमरूव” इत्यादि उन्नीस गाथा तक जीवका पुद्गल कर्मोंके साथ बंध कथनकी मुख्यतासे तीसरा विशेष अंतर अधिकार है फिर “ए चयांदे जो दु ममत्ति” इत्यादि बारह गाथाओं तक विशेष भेदभावनाकी चूलिकारूप व्याख्यान है ऐसा चौथा चारित्र विशेषका अंतर अधिकार है, इस तरह इक्यावन गाथाओंसे चार विशेष अंतर अधिकारोंसे विशेष भेदभावना नामक चौथा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ।

इस तरह श्री जयसेनाचार्य कृत तात्पर्यवृत्तिमें “तम्हा दंसण माहं” इत्यादि पैंतीस गाथाओं तक सामान्य ज्ञेयका व्याख्यान है फिर “दव्वं जीवं” इत्यादि उन्नीस गाथाओं तक जीव पुद्गलधर्मादि भेदसे विशेष ज्ञेयका व्याख्यान है फिर ‘सपदेशेहिं समग्गो’ इत्यादि आठ गाथाओं तक सामान्य भेदभावना है पश्चात् “अत्थित्ति णिच्छिदस्सहि” इत्यादि इक्यावन गाथाओं तक विशेष भेदभावना है, इस तरह चार अंतर अधिकारोंमें एकसौ तेरह गाथाओंसे सग्यदर्शन नामका अधिकार अथवा ज्ञेयाधिकार नामका दूसरा महाअधिकार समाप्त हुआ।

आगे चारित्रतत्त्वदीपिकाका व्याख्यान किया जाता है।

उत्थानिका—इस ग्रन्थका जो कार्य था उसकी अपेक्षा विचार किया जाय तो ग्रन्थकी समाप्ति दो खंडोंमें हो चुकी है, क्योंकि “उपसंपयामि सम्म” में साम्यभावमें प्राप्त होता हूँ इस प्रतिज्ञाकी समाप्ति हो चुकी है।

तो भी यहाँ क्रमसे ६७ सत्तानवें गाथाओं तक चूलिका रूपसे चारित्रके अधिकारका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं। इसमें पहले उत्सर्गरूपसे चारित्रका संचेप कथन है उसके पीछे अपवाद रूपसे उसी ही चारित्रका विस्तारसे व्याख्यान है। इसके पीछे श्रमणपना अर्थात् मांक्षमार्गका व्याख्यान है। फिर शुभोपयोगका व्याख्यान है इस तरह चार अन्तर अधिकार हैं। इनमेंसे भी पहले अन्तर अधिकारमें पांच स्थल हैं। “एवं पणमिय सिद्धे” इत्यादि सात गाथाओं तक दीक्षाके सन्मुख पुरुषका दीक्षा लेनेके विधानका कहनेकी मुख्यतासे प्रथम स्थल है। फिर “वद-समिदिदिय” इत्यादि मूलगुण को कहते हुए दूसरे स्थलमें गाथाएं दो हैं। फिर गुरुकी व्यवस्था बतानेके लिये “लिंगगणणे” इत्यादि एक गाथा है। तैसे ही प्राय-श्चित्तके कथनकी मुख्यतासे “पयदं हि” इत्यादि गाथाएं दो हैं इस तरह समुदायसे तीसरे स्थलमें गाथाएं तीन हैं। आगे आधार आदि शास्त्रके कहे हुए क्रमसे साधुका संचेप समाचार कहनेके लिये “अधिवासे व वि” इत्यादि चौथे स्थलमें गाथाएं तीन हैं। उसके पीछे भाव हिंसा, द्रव्य हिंसाके त्यागके लिये ‘अपयत्तादो चरिया’ इत्यादि पांचवें स्थलमें सूत्र छः हैं। इस तरह २१ इक्कीस गाथाओंमें पांच स्थलोंसे पहले अन्तर अधिकारमें समुदाय-पातनिका है।

पहली गाथाकी उत्थानिका—आगे आचार्य निकटभय्य जीवोंको चारित्रमें प्रेरित करते हैं ।

गाथार्थः—यह आत्मा (जदि) यदि (दुःखपरिमोक्खं) दुःखोंसे छुटकारा (इच्छदि) चाहता है तो (एवं) प्रथम पांचगाथामें कहे अनुसार (सिद्धे) सिद्धोंको; (जिणवरवसहे) जिनेंद्रोंको, (समणे) और साधुओंको (पुणो पुणो) बारवार (पणमिय) नमस्कार करके (सामण्णं) मानपनेका (पडिवज्जद) स्वीकार करे ।

टीकाथः—यदि कोई आत्मा संसारके दुःखोंसे मुक्ति चाहता है तो उसको उचित है कि दुःखसे मुक्ति के इच्छुक मुझने पंच परमेष्ठीको नमस्कार करके चारित्रको धारण किया है अथवा दूसरे पूर्वमें कहे हुए भव्योंने चारित्र स्वीकार किया है, इसी तरह वह भी पहले अंजन पादुका आदि लौकिक सिद्धियोंसे विलक्षण अपने आत्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके धारी सिद्धोंको, जिनेंद्रोंमें श्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर परम देवोंको तथा चैतन्य चमत्कार मात्र अपने आत्माके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयके आचरण करनेवाले, उपदेश देनेवाले तथा साधनमें उद्यमी ऐसे श्रमण शब्दसे कहने योग्य आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको बार बार नमस्कार करके साधुके चारित्रको स्वीकार करे । सासादन गुणस्थानसे लेकर क्षीण कषाय नामके बारहवें गुणस्थान तक एकदेश जिन कहे जाते तथा शेष दो गुणस्थानवाले कवली मुनि जिनवर कहे जाते हैं, उनमें मुख्य जो हैं उनको जिनवर वृषभ या तीर्थंकर परमदेव कहते हैं ।

यहां कोई शंका करता है कि पहले इस प्रवचनसार ग्रन्थके प्रारम्भमें यह कहा गया है कि शिव कुमार नामके महाराजा यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शांतभावको या समताभावको आश्रय करता हूँ अब यहां कहा है कि महात्माने चारित्र स्वीकार किया था । इस कथनमें पूर्वापर विरोध आता है । इसका समाधान यह है कि आचार्य ग्रन्थ प्रारम्भसे ही पूव दीक्षित हैं किन्तु ग्रन्थ करनेके बहानेसे किसी भी आत्माको अर्थात् शिवकुमार महाराजको व कहीं अन्य भव्य जीवको उस भावनाम परिणामन होते हुए आचार्य दिखाते हैं । इस कारणसे इस ग्रन्थमें किसी पुरुषका नियम नहीं है और न कालका नियम है ऐसा अभिप्राय है ॥ २०१ ॥

अथ श्रमणो भवितुमिच्छन् पूर्वं किं किं करोतीत्युपदिशति—

आपिच्छ बन्धुवर्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहिं ।

आमिज्ज णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं ॥ २०२ ॥

आपृच्छथ बन्धुवर्गं विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रैः ।

आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारम् ॥ २०२ ॥

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमापृच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि—एवं बन्धुवर्गमापृच्छते, अहो इदं जनशरीरबन्धुवर्गवर्तिन आत्मानः, अस्य जनस्य आत्मा न किंचनापि गुष्माकं भवतीति निश्चयेन यूयं जानीत तत आपृष्टा यूयं, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञान-

ज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिबन्धुमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विमुञ्चत, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनकमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीररमण्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मानं न त्वं रमयसीति निश्चयेन त्वं जानीहि, तत इममात्मानं विमुञ्च, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः स्वानुभूतिमेवात्मनोऽनादिरमणीमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीरपुत्रस्यात्मन् अस्य जनस्यात्मनो न त्वं जन्यो भवसीति निश्चयेन त्वं जानीहि तत इममात्मानं विमुञ्च अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादि-जन्यमुपसर्पति । एवं गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति । तथा अहोकालविनयोपधानबहुमानानिह्वार्यव्यञ्जनतदुभयसंपन्नत्वलक्षणज्ञानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो निःशङ्कतत्त्वनिःकाङ्क्षित्वनिर्विकित्सत्वनिर्मूढदृष्टित्वोपवृंहणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणदर्शनाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारणपञ्चमहाव्रतोपेतकायवाङ्मनोगुप्तीर्याभाषणदाननिक्षेपणप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरिन्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशप्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गलक्षणतपआचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वं तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो समस्तेतराचारप्रवर्तकस्वशक्त्यनिगूहनलक्षणवीर्याचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । एवं ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति च ॥ २०२ ॥

अब, श्रमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्या करता है, उसका उपदेश करते हैं :-

अन्वयार्थः—(श्रामण्यार्थी) [बन्धुवर्गम् आपृच्छथ] बंधुवर्गसे पूछकर [गुरुकलत्रपुत्रैः विमोचितः] बड़ोंसे तथा स्त्रां और पुत्रसे मुक्त होता हुआ [ज्ञानदर्शन चारित्रतपोवीर्याचारम् आसाद्य] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारको अंगीकार करके विरक्त होता है ।

टीकाः—जो मुनि होना चाहता है पहले ही बंधुवर्गसे (सगे-संबंधियोंसे) पूछता है,

गुरुजनों (बड़ों) से यथा स्त्री और पुत्रोंसे अपनेको छुड़ाता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अंगीकार करता है। वह इस प्रकार है :-

बंधुवर्गसे इस प्रकार कहता है:- अहो ! इस पुरुषके शरीरके बंधुवर्गमें प्रवर्तमान आत्माओ इस पुरुषका मेरा आत्मा किंचित्मात्र भी तुम्हारा नहीं है,- इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह मेरा आत्मा आज अपने आत्मारूपी अपने अनादिबंधुके पास जा रहा है।

अहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता) के आत्मा ! अहो इस पुरुषके शरीरकी जननी माता के आत्मा ! इस पुरुषका मेरा आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित (उत्पन्न) नहीं है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो। इसलिये तुम इस आत्माको छोड़ो। जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह मेरा आत्मा आज आत्मारूपी अपने अनादिजनक के पास जा रहा है।

अहो ! इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री) के आत्मा ! तू इस पुरुषके मेरे आत्माको रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चयसे जान। इसलिये तू इस आत्माको छोड़। जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह मेरा आत्मा आज अपनी स्वानुभूतिरूपी अनादि-रमणीके पास जा रहा है।

अहो ! इस पुरुषके मेरे शरीरके पुत्रके आत्मा ! तू इस पुरुषके मेरे आत्माका जन्य (उत्पन्न किया गया—पुत्र) नहीं है, ऐसा तू निश्चयसे जान। इसलिये तू इस आत्माको छोड़। जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह मेरा आत्मा आज आत्मारूपी अपने जनक के पास जा रहा है। इस प्रकार बड़ोंसे, स्त्रीसे और पुत्रसे अपनेको छुड़ाता है।

उसी प्रकार-अहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिहव, अर्थ, व्यंजन, और तदुभयसंपन्न ज्ञानाचार ! मैं यह जानता हूँ कि तू निश्चयसे शुद्धात्माका नहीं है, तथापि मैं तुम्हें तभी तक अंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ। अहो निःशंकितत्व, निःकांचित्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढदृष्टित्व, उपवृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, और प्रभावनास्वरूप दर्शनाचार ! मैं यह जानता हूँ कि निश्चयसे तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुम्हें तबतक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माका उपलब्ध कर लूँ अहो मोक्षमार्गमें प्रवृत्तिके कारणभूत, पंचमहाव्रतसहित काय-वचन-मनगुप्ति और ईर्याभाषा एषण-आदाननिक्षेपण-प्रतिष्ठापन समितिस्वरूप चारित्र्याचार ! मैं यह जानता हूँ कि तू निश्चयसे शुद्धात्माका नहीं है, तथापि मुझे तबतक अंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे

शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूं। अहो अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्गस्वरूप तपाचार ! मैं यह जानता हूं कि निश्चयसे तू शुद्धात्माका नहीं है तथापि तुझे तबतक अंगीकार करता हूं जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूं। अहो समस्त इतर आचारमें प्रवृत्ति करानेवाली स्वशक्तिको नहीं छिपाने स्वरूप धीर्याचार ! मैं यह जानता हूं कि तू निश्चयसे शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुझे तबतक अंगीकार करता हूं जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूं। इस प्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अंगीकार करता है ॥ २०२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ श्रमणो भवन्नित्यपूर्वं क्षमितव्यं करोति;—‘उवट्ठिदो होदि सो समणो’ इत्यग्रे षष्ठगाथायां यद्व्याख्यानं तिष्ठति तन्मनसि धृत्वा पूर्वं किं कृत्वा श्रमणो भविष्यतीति व्याख्याति;—

(आपिच्छ) आपृच्छ्य पृष्ठा । कम् ? (बन्धुवग्गं) गोत्रम् । ततः कथंभूतो भवति ? (विमोचिदो) विमोचितस्त्वक्तो भवति । कं कर्तुं भूतः ? (गुरुकलत्तपुत्तेहिं) पितृमातृक्लत्रपुत्रैः । पुनरपि किं कृत्वा श्रमणो भविष्यति । (आसिज्ज) आसाद्य आश्रित्य । कम् ? (णाणदंसणचरित्तववीरियायारं) ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमिति । अथ विस्तरः—अहो बन्धुवर्गपितृमातृक्लत्रपुत्राः ! अयं मदीयात्मा साम्प्रतमुद्दिन्नपरमविवेकज्योतिस्सन् स्वकीयचिदानन्दकस्वभावं परमात्मानमेव निश्चयनयेनानादिबन्धुवर्गं पितरं मातरं कलत्रं पुत्रं चाश्रयति तेन कारणेन मां मुञ्चत यूयमिति क्षमितव्यं करोति । ततश्च किं करोति । परमचैतन्यमात्रनिजात्मतत्त्वसर्वप्रकारोपादेयकचिपरिच्छित्तिनिश्चला-नुभूतिसमस्तपरद्रव्येच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरणस्वभावत्यनवगूहनवीर्याचाररूपं निश्चयपञ्चाचारमाचारादिचरणग्रन्थकथिततत्साधकव्यवहारपञ्चाचारं चाश्रयतीत्यर्थः । अत्र यद्गोत्रादिभिः सह क्षमितव्यव्याख्यानं कृतं तदत्रातिप्रसङ्गनिवेधान्धम् । तत्र नियमो नास्ति । कथमिति चेत् ? पूर्वकाले प्रचुरेण भरतसगररामपाण्डवाद्यो राजान एव जिनदीक्षां गृह्णन्ति, तत्परिवारमध्ये यदा कोऽपि मिथ्यादृष्टिर्भवति तदा धर्मस्योपसर्गं करोतीति । यदि पुनः कोऽपि मन्यते गोत्रसम्मतं कृत्वा पश्चात्तपश्चरणं करोमि तस्य प्रचुरेण तपश्चरणमेव नास्ति कथमपि तपश्चरणे गृहीतेऽपि यदि गोत्रादिममत्वं करोति तदा तपोधन एव न भवति । तथाचोक्तं—“जो सकलणयररज्जं पुवं चहकण कुणइ य ममत्ति । सो णवरि लिगधारी संजमसारेण णिस्सारो” ॥२०२॥

उत्थानिका—आगे जो श्रमण होनेकी इच्छा करता है उसको पहले क्षमाभाव करना चाहिये । “उवट्ठिदो होदिसो समणो” इस छठी गाथामें जो व्याख्यान है उसीको मनमें धारण करके पहले क्या २ काम करके साधु होवेगा उसीका व्याख्यान करते हैं—

गाथार्थः—(बन्धुवग्गं) बन्धुओंके समूहको (आपिच्छ) पूछकर (गुरुकलत्तपुत्तेहिं) माता पिता स्त्री पुत्रोंसे (विमोचिदो) छूटता हुआ (णाणदंसणचरित्तववीरियायारं) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य ऐसे पांच आचारोंको (आसिज्ज) आश्रय करके मुनि होता है ।

टीकार्थः—वह साधु होनेका इच्छुक इस तरह बंधुवर्गोंको समझाकर क्षमाभाव करना व कराता है कि अहो बन्धुजनो ! मेरे पिता माता स्त्री पुत्रो ! मेरी आत्मामें परम भेद ज्ञानरूपी ज्योति उत्पन्न होगई है इससे यह मेरी आत्मा अपने ही चिदानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्माको ही निश्चयनयसे अनादि कालके बन्धु वर्ग, पिता, माता, स्त्री, पुत्ररूप मानकर उनहीका आश्रय करना है इसलिये आप सब मुझे छोड़ दो-मेरा मोह त्याग दो व मेरे दोषोंपर क्षमा करो, इस तरह क्षमाभाव कराता है । उसके पीछे निश्चय पंचाचारको और उसके साधक आचारादि ग्रंथोंमें कहे हुए व्यवहार पंचाचारको आश्रय करता है ।

परम चैतन्य मात्र निज आत्मतत्व ही सब तरहसे ग्रहण करने योग्य है ऐसी हृदि सो निश्चय सम्यग्दर्शन है, ऐसा ही ज्ञान सो निश्चयसे सम्यग्ज्ञान है, उमी निज स्वभावमें निश्चलतासे अनुभव करना सो निश्चय सम्यक्चारित्र है, सर्व परद्रव्योंकी इच्छासे रहित होना सो निश्चय तपश्चरण है तथा अपनी आत्मशक्तिको न छिपाना सो निश्चय वीर्याचार है इस तरह निश्चय पंचाचारका स्वरूप जानना चाहिए ।

यहां जो यह व्याख्यान किया गया कि अपने बन्धु आदिके साथ क्षमा करावै सो यह कथन अति प्रसङ्ग अर्थात् अमर्यादाके निषेधके लिये है । दीक्षा लेते हुए इस बातका नियम नहीं है कि क्षमा कराए बिना दीक्षा न लेवे । क्यों नियम नहीं है ? उसके लिये कहते हैं कि पहले कालमें भरत, मगर, राम, पांडवादि बहूतसे राजाओंने जिनदीक्षा धारण की थी । उनके परिवारके मध्यमें जब कोई भी मथ्यादृष्टि होता था तब धर्ममें उपसर्ग भी करता था तथा यदि कोई ऐसा माने कि बन्धुजनोंकी सम्मति करके पीछे तप करूंगा तो उसके मतमें अधिकतर तपश्चरण ही न होसकेगा, क्योंकि जब किसी तरहसे तप ग्रहण करते हुए यदि अपने संबंधी आदिसे समताभाव करे तब कोई तपस्वा ही नहीं होसकता । जैसा कहा है:-

जो पहले सर्व नगर व राज्य छोड़ करके फिर समता करे वह मात्र भेषधारी है, संयमकी अपेक्षा से रहित है अर्थात् संयमी नहीं है ॥ २०२ ॥

अथातः कीदृशो भवतीत्युपदिशति—

समाणं गणिं गुणड्ढं कुलरूपवयोविसिद्धमिद्वदरं ।

समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥२०३॥

श्रमणं गणिं गुणड्ढं कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टतरम् ।

श्रमणैस्तमपि प्रणतः प्रतीच्छ मां चेत्यनुगृहीतः ॥२०३॥

ततो हि श्रामण्यार्थी प्रणतोऽनुगृहीतश्च भवति । तथाहि—आचरिताचारितसम-
स्तविरतिप्रवृत्तिसमानात्मरूपश्रामण्यत्वात् श्रमणं, एवंविधश्रामण्याचरणाचारणप्रवोणत्वात्
गुणड्ढयं, सकल नौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वात् कुलक्रमागतकौर्यादिदोषवजितत्वाच्च
कुलविशिष्टं, अन्तरङ्गशुद्धरूपानुमापकबहिरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, शैशववार्धक्यकृत-
बुद्धिविक्लवत्वाभावाद्यौवनोद्रेकविक्रियाविविक्तबुद्धित्वाच्च वयोविशिष्टं, निःशेषितयथो-
क्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेयदोषत्वेन मुमुक्षुभिरभ्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं
च गणिं शुद्धात्मतत्वोपलम्भसाधकमाचार्यं शुद्धात्मतत्वोपलम्भसिद्ध्या मामनुगृहाणोत्थुप-

सर्पन् प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्वोपलम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्य-
मानोऽनुगृहीतो भवति ॥२०३॥

इसके बाद वह मुनि होनेका इच्छुक क्या करता है, इसका उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[श्रमणं] जो श्रमण है, [गुणाढ्यं] गुणाढ्य है, [कुलरूपवयो
विशिष्टं] कुल, रूप तथा वयसे विशिष्ट है, और [श्रमणः इष्टतरं] श्रमणोंको अति इष्ट है
[तम् अपि गणिनं] ऐसे गणीको [माम् प्रतीच्छ इति] 'मुझे स्वीकार करो' ऐसा कहकर
[प्रणतः] प्रणाम करता है [च] और [अनुगृहीतः] आचार्य द्वारा ग्रहण किया जाता है ।

टीका:—पश्चात् मुनि दीक्षा लेनेवाला प्रणाम करता है और आचार्य द्वारा ग्रहण
किया जाता है । वह इस प्रकार है कि आचरण करनेमें और आचरण करानेमें आनेवाली
समस्त विरतिकी प्रवृत्तिके समान आत्मरूप-ऐसे यति-धर्म का कारण जो 'श्रमण' है, ऐसे
यति धर्म आचरण करनेमें और आचरण करानेमें प्रवीण होनेसे जो 'गुणाढ्य' है, सर्वलौकि-
कजनोंके द्वारा निःशंकतया सेवा करने योग्य होनेसे और कुलक्रमागत क्रूरतादि दोषोंसे रहित
होनेसे जो 'कुलविशिष्ट' है, अंतरंग-शुद्धरूपका अनुमान करानेवाला ऐसा बहिरंग-शुद्धरूप
होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व और वृद्धत्वसे होनेवाली बुद्धिविकलवता का अभाव
होनेसे तथा यौवनोद्रेक के विकार रहित बुद्धि होनेसे जो 'वय विशिष्ट' है, पूर्ण यथोक्त यति
धर्मके चारित्र को आचरण करने संबंधी पौरुषेय-दोषोंको (जिन दोषोंका पुरुषके द्वारा लगना
संभव है) के कारण नष्ट (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका बहुआश्रय लेते हैं इसलिये
जो 'श्रमणोंका अतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकट-शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिके साधक आचार्यके
निकट-'शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धि सिद्धिके लिये मुझे ग्रहण करा' ऐसा कहकर (श्रमणार्थी)
नमस्कार करता है । 'इसप्रकार यह तुझे शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि' हो ऐसा (कहकर)
वह गणी उस मुनिदीक्षा लेनेवालेको प्रार्थित अर्थसे संयुक्त करते हैं, अनुगृहीत करते हैं अर्थात्
यति धर्म की दीक्षा देते हैं ॥२०३

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ जिनदीक्षार्थी भव्यो जनाचार्यमाधयति:—

(समणं) निम्बाप्रशंसादिसमन्वित्तत्वेन पूर्वसूत्रोदितनिश्चयव्यवहारपञ्चाचारस्य चरणामरणप्रवीणत्वात्
धमणम् । (गुणङ्) चतुरकीर्तिलक्षणगुणाष्टादशसहस्रशीलसंहकारिकारणोत्तमनिजशुद्धात्मानुभूतिगुणेनाढ्यं भूतम्
रिपुर्लत्वाद्गुणाढ्यम् । (कुलरूपवयोविसिद्धं) लोकदुग्धचङ्गारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्यं (कुलं) मण्यते । अन्तरङ्ग-

शुद्धात्मानुभूतिरूपकं निर्ग्रन्थनिर्विकारं (रूपमुच्यते) । शुद्धात्मसंवित्तिविनाशकारिवृद्धबालयौवनोद्वेकजनितबुद्धिवैक-
त्यरहितं (वय) इवेति तैः कुलरूपवयोभिर्विशिष्टत्वात्कुलरूपवयोविशिष्टम् । (इट्टवरं) सम्मतम् । कैः ? (सम-
रोहि) निजपरमात्मतत्त्वभावनासहितसमचित्तभ्रमणरन्याचार्यैः (गुणि एवविधगुणविशिष्टं, परमभावनासाधकवीक्षा-
दायकमाचार्यम् । (तं पि पणदो) न केवलमाचार्यमात्रतो भवति प्रणतोऽपि भवति । केन रूपेण । (पडिच्छ मं)
हे भगवन् अनन्तज्ञानादिजिनगुणसम्पत्तिकारणभूताया अनादिकालेऽत्यन्तदुर्लभाया भावसहितजिनदीक्षायाः प्रसादेन
प्रसादेन मां प्रतीच्छ स्वीकुरु (चेदि अणुगहिदो) न केवलं प्रणतो भवति, तेनाचार्येणानुगृहीतः स्वीकृतश्च भवति ।
हे भव्य ! निस्सारसंसारे दुर्लभबोधि प्राप्य निजशुद्धात्मभावनारूपया निश्चयचतुर्विधाराधनया मनुष्यजन्म सफलं कुर्वि-
त्यनेन प्रकारेणानुगृहीतो भवतीत्यर्थः ॥२०३॥

उत्थानिक —आगे जिन दीक्षाको लेनेवाला भव्य जीव जैनाचार्यका शरण ग्रहण करता है, ऐसा कहते हैं:—

गाथार्थः—(समणं) समताभावमें लान, (गुणद्धं) गुणोंसे परिपूर्ण, (कुलरूपवयोविसिट्टम्) कुल, रूप तथा अवस्थासे उत्कृष्ट, (समरोहि इट्टवरं) महामुनियोंसे अत्यन्त मान्य (तं गणि) ऐसे उस आचार्यके पास प्राप्त होकर (पणदो) उनको नमस्कार करना हुआ (च अपि) और (मां पडिच्छ) 'मेरेको अंगीकार कीजिये' (इदि) ऐसी प्रार्थना करता हुआ (अणुगहिदो) आचार्य द्वारा अंगीकार किया जाता है ।

टीकाार्थः—जिनदीक्षाका अर्थी जिस आचार्यके पास जाकर दीक्षाकी प्रार्थना करता है उसका स्वरूप बताते हैं । वह निन्दा व प्रशंसा आदिमें समताभावको रखकर पूर्व सूत्रमें कहे गए निश्चय और व्यवहार पञ्च-प्रकार आचारके पालनेमें प्रवीण होते हैं चौरासीलाख गुण और अठारह हजार शीलके सहकारी कारणरूप जो अपने शुद्धात्माका अनुभवरूप उत्तम गुण उससे परिपूर्ण होते हैं । लोगोंकी घृणासे रहित जिनदीक्षाके योग्य कुलवाले होते हैं । अन्तरंग शुद्धात्माका अनुभवरूप निर्ग्रन्थ निर्विकाररूपवाले होते हैं । शुद्धात्मानुभवको विनाश करनेवाले वृद्धपने, बालपने व यौवनपनेके उद्धतपनेसे पैदा होनेवाली बुद्धिका चंचलतासे रहित होनेसे वयवाले हाते हैं । इन कुल, रूप तथा वयसे श्रेष्ठ तथा अपने परमात्मा तत्त्वकी भावनासहित समचित्तधारी अन्य आचार्योंके द्वारा सम्मत होते हैं । ऐसे गुणोंसे परिपूर्ण परमभावके साधक दीक्षाके दाता आचार्यका आश्रय करके उनको नमस्कार करता हुआ यह प्रार्थना करता है: -

हे भगवन् ! अनन्तज्ञान आदि अरहंतके गुणोंकी सम्पदाको पैदा करनेवाली व जिसका लाभ अनादिकालमें भी अत्यन्त दुर्लभ रहा है । ऐसी भाव सहित जिनदीक्षाका प्रसाद देकर मेरेको अवश्य स्वीकार कीजिये । तब वह उन आचार्यके द्वारा इस तरह स्वीकार किया जाता है "हे भव्य इस असार संसारमें दुर्लभ रत्नत्रयके लाभको प्राप्त करके अपने शुद्धात्मा की भावनारूप निश्चय चार प्रकार आराधनाके द्वारा तू अपना जन्म सफल कर ॥ २०३ ॥

अथातोऽपि कीदृशो भवतीत्युपदिशति—

एाहं होमि परेसिं ए मे परे एत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिणिंदो जादो जधजादरूपधरो ॥ २०४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित् ।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४ ॥

ततोऽपि श्रामण्यार्थी यथाजातरूपधरो भवति । तथाहि—अहं तावन्न किंचिदपि परेषां भवामि परेऽपि न किंचिदपि मम भवन्ति, सर्वद्रव्याणां परैः सह तत्त्वतः समस्तसंबन्धशून्यत्वात् । तदिह षड्द्रव्यात्मके लोके न मम किंचिदप्यात्मनोऽन्यदस्तीति निश्चितमतिः परद्रव्यस्वस्वामिसंबन्धनिबंधनानामिन्द्रियनोऽन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च सन् धृतयथानिष्पत्तात्मद्रव्यशुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो भवति ॥ २०४ ॥

और फिर वह क्या करता है, सो उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[अहं] मैं [परेषां] दूसरोंका [न भवामि] नहीं हूँ [परे मे न] पर मेरे नहीं हैं, [इह] इस लोकमें [मम] मेरा [किंचित्] कुछ भी [न अस्ति] नहीं है,—[इति निश्चितः] ऐसा निश्चय करके आर [जितेन्द्रियः] जितेन्द्रिय होता हुआ [यथाजातरूपधरः] यथाजात रूपधारी [जातः] होता है ।

टीका:—तत्पश्चात् श्रामण्यार्थी यथाजातरूपधारी होता है । इसप्रकार कि:—‘प्रथम तो मैं किंचित्मात्र भी परका नहीं हूँ, पर भी किंचित्मात्र मेरे नहीं हैं, क्योंकि समस्त द्रव्य निश्चयनयसे परके साथ समस्त संबंधरहित हैं, इसलिये इस षड्द्रव्यात्मक लोकमें आरमासे अन्य कुछ भी मेरा नहीं है,—इसप्रकार निश्चित मतिवाला, परद्रव्योंके साथ स्व-स्वामि संबंध जिनका आधार है, ऐसी इन्द्रियों और नो इन्द्रियोंके जयसे जितेन्द्रिय होता हुआ आत्मद्रव्यके (यति धर्मके) यथानिष्पन्न शुद्धरूप धारण करनेसे यथाजातरूपधारी होता है ॥२०४॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

प्रथ गुहणा स्वीकृतः सत्तीदृशो भवतीत्युपविशति:—

(एाहं होमि परेसिं) नाहं भवामि परेषाम् । निजशुद्धात्मनः सकाशात्परेषां भिन्नद्रव्याणां सम्बन्धी न भवाम्यहम् । (ए मे परे) न मे सम्बन्धीनि परद्रव्याणि (एत्थि मज्झमिह किंचि) नास्ति ममेह किंचिदपि परद्रव्यं मम नास्ति (इदि णिच्छिदो) इति निश्चितमतिर्जातः (जिदिदो जादो) इन्द्रियमनोजनितविकल्पजालरहितानन्त-ज्ञानादिगुणस्वरूपनिजपरमात्मद्रव्याद्विपरीतेन्द्रियनोऽन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च संजातः सन् (जयजावरूपधरो) यथाजातरूपधरः व्यवहारेण नग्नत्वं यथाजातरूपं निश्चयेन तु स्वात्मरूपं तदित्यंभूतं यथाजातरूपं धरतीति यथाजात-रूपधरः निर्घृणो जात इत्यर्थः ॥२०४॥

उत्थानिका—आगे गुरु द्वारा स्वीकार किये जानेपर वह जिस प्रकारके स्वरूपका धारी होता है उपका उपदेश करते हैं—

गाथार्थः—(अहं) मैं (परेसिं) दूसरोंका (ए होमि) नहीं हूँ (ए मे परे) न दूसरे द्रव्य मेरे हैं । इस तरह (इह) इस लोकमें (किंचि) कोई भी पदार्थ (मन्मम्) मेरा (श्चिथि) नहीं है । (इदि णिच्छिदो) ऐसा निश्चय करता हुआ (जिदिदो) जितोन्द्रिय (जधजादरूवधरो) और जैसा मुनि का स्वरूप होना चाहिए वैसा, निर्ग्रन्थ रूप धारी (जादो) होजाता है ।

टीकाथः—दीक्षा लेनेवाला साधु अपने मन वचन कायसे सर्व परिग्रहसे ममता त्याग देता है । इसीलिये वह मनमें ऐसा निश्चय कर लेता है कि मेरे अपने शुद्ध आत्माके सिवाय और जितने पर द्रव्य हैं उनसे मेरा सम्बन्ध नहीं है और न पर द्रव्य मेरे सम्बन्धी हैं । इस जगतमें मेरे सिवाय मेरा कोई भी पर-द्रव्य नहीं है । तथा वह अपनी पांच इंद्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पजातोंसे रहित व अन्त ज्ञान आदि गुण स्वरूप अपने परमात्म-द्रव्यसे विरहित इंद्रियों और नोइंद्रियको जीत लेनेसे जितोन्द्रिय होजाता है । और यथाजात रूपधारी होजाता है अर्थात् व्यवहारनयसे नग्नपत्ता यथाजातरूप है और निश्चयसे अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है वह यथाजात रूप है । साधु इन दोनोंका धारण करके निर्ग्रन्थ हो जाता है ॥ २०४ ॥

अथैतस्य यथाजातरूपधरत्वस्यासंसारानभ्यस्तत्वेनात्यन्तमप्रसिद्धस्याभिनवाभ्यास कौशलोपलभ्यमानायाः सिद्धिर्गमकं व हरङ्गान्तरङ्गलिङ्गद्वैतमुपदिशति—

जधजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं ।

रहिदं हिंसादीदो अप्पडिकम्म हवदि लिंगं ॥ २०५ ॥

मुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उत्रजोगजोगसुद्धीहिं ।

लिंगं ए परावेक्खं अपुण्णभवकारणं जेणहं ॥२०६॥ [जुगलं]

यथाजातरूपजातमुत्पाटितं शशमश्रुकं शुद्धम् ।

रहितं हिंसादितोऽप्रतिकर्म भवति लिङ्गम् ॥ २०५ ॥

मूच्छारंभवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ।

लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ २०६ ॥ [युगलम्]

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपधर-त्वप्रत्ययानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येवाभाव, तदभावात्तु तद्भावभावो निर्वसनभूषणधारणस्य मूर्धजव्यञ्जनमालनस्य साकंचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य चाभावाच्चथाजातरूपत्वरमुत्पाटितकेशशश्रुत्वं शुद्धत्वं हिंसादिरहितत्वमप्रतिकर्मत्वं च भवत्येव, तदेतद्वहिरंगं लिंगम् । तथात्मनो यथाजातरूपधरत्वापसारितायथाजातरूपधरत्व-

प्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावानामभावादेव तद्भावभाविनोममत्वकर्मप्रक्रमपरिणामस्य शुभा-
शुभापरक्तोपयोगतत्पूर्वकतथाविधयोगाशुद्धियुक्तत्वस्य परद्रव्यसापेक्षत्वस्य चांभावांमूर्च्छार-
म्भवियुक्तत्वमुपयोगयोगशुद्धियुक्तत्वमपरापेक्षत्वं च भवत्येव, तदेतदन्तरंगं लिंगम् २०५-२०६

अब, अनादिसंसारसे अनभ्यस्त होनेसे जो अत्यन्त अप्रसिद्ध है ऐसे इस यथाजातरू-
पधरत्वके बहिरंग और अंतरंग दो लिंगोंका—जां कि अभिनव अभ्यासम कुशलतासे उपलब्धि
की सिद्धिके सूचक हैं, उनका उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपजातम्] जन्म समयके रूप जैसा रूपवाला, [उत्पाटितकेश-
श्मश्रुकं] सिर और डाढ़ीमूँछके बालोंका लोंच किया हुआ [शुद्धं] शुद्ध (परिग्रहरहित)
[हिंसादितः रहितम्] हिंसादिसे रहित और [अप्रतिकर्म] प्रतिकर्म (शारीरिक शृङ्गार) से
रहित [लिंगं भवति] लिंग (यति धर्म का बहिरंग चिह्न) होता है ।

[मूर्च्छारम्भवियुक्तम्] मूर्च्छा (ममत्व) और आरम्भ रहित, [उपयोगयोगशुद्धि-
भ्यां युक्तं] उपयोग और योगकी शुद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्षं] परकी अपेक्षासे रहित ऐसा
[जैनं] जनेन्द्रदेवकथित [लिंगम्] (श्रामण्यका अंतरंग) लिंग है [अपुनर्भवकारणम्]
जो कि मोक्षका कारण है ।

टीकाः—प्रथम तो अपनी इच्छासे, यथोक्त (गाथा २०३-२०४) क्रमसे यथाजात-
रूपधारी होनेसे आत्माके अयथाजातरूपके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोंका अभाव होता
ही है, और उनके अभावके कारण, जो कि उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे (१) वस्त्राभूषण
का धारण, (२) सिर और डाढ़ी मूँछोंके बालोंका रक्षण, (३) सर्किचनत्व^३ परिग्रह (४)
सावधयोगसे युक्तता तथा (५) शारीरिक संस्कारका करना, इन (पाँचों) का अभाव होता
है, जिससे (उस आत्माके) (१) जन्म समयके रूप जैसा रूप, (२) सिर और डाढ़ी
मूँछके बालोंका लोंच, (३) शुद्धत्व (परिग्रह रहितता) (४) हिंसादिरहितता, तथा (५)
अप्रतिकर्मत्व (शारीरिक शृङ्गार-संस्कारका अभाव) होता ही है । इसलिये यह बहिरंग
लिंग है ।

और फिर, आत्माके यथाजातरूपधरत्वसे दूर किया गया जो अयथाजातरूपधरत्व,
उसके कारणभूत मोहरागद्वेषादि भावोंका अभाव होनेसे ही, जो उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे

१—यथाजातरूपधर (आत्माका) सत्त्वरूप धारण करनेवाला । २—अयथाजातरूपधर (आत्माका)
असहजरूप धारण करनेवाला । ३—सर्किचन जिसके पास कुछ भी (परिग्रह) हो ऐसा, ४—कर्मप्रक्रम कामकी
धरने ऊपर लेना, काममें युक्त होना, कामकी व्यवस्था । तत्पूर्वक—उपरक्त (मलिन) उपयोग-पूर्वक ।

जो (१) ममत्वके और कार्य व्यवस्था (कर्मप्रक्रम) के परिणाम, (२) शुभाशुभ उपरक्त उपयोग और तत्पूर्वक तथाविध योगकी अशुद्धिसे युक्तता, तथा (३) परद्रव्यसे सापेक्षत्व, इन तीनोंका अभाव होता है, इसलिये उस मुनिके (१) मूर्छा और आरम्भसे रहितता, (२) उपयोग और योगकी शुद्धिसे युक्तता, तथा (३) परकी अपेक्षासे रहितता होती है । इसलिये यह अंतरंग लिंग है ॥ २०५-२०६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका.

अथ तस्य पूर्वसूत्रोक्तयथाजातरूपधरस्य निर्ग्रन्थस्यानादिकालदुर्लभायाः स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धेर्गमकं चिन्हं बाह्याभ्यन्तरलिङ्गद्वयमादिशतिः—

(जयजादरूवजादं) पूर्वसूत्रोक्तलक्षणयथाजातरूपेण निर्ग्रन्थत्वेन जातमुत्पन्नं यथाजातरूपजातम् (उष्पादि यकेसमस्सुगं) केशश्मश्रुसंस्कारोत्पन्नरागादिदोषवर्जनार्थमुत्पादितकेशश्मश्रुकम् । सुद्धं निरवद्यचैतन्यचमत्कारविसदृशेन सर्वसावद्ययोगेन रहितत्वाच्छुद्धम् । (रहिवं हिंसादीदो) शुद्धचैतन्यरूपनिश्चयप्राणहिंसाकारणभृताया रागादिपरिणतिलक्षणनिश्चयहिंसाया अभावात् हिंसादिरहितम् । (अप्पडिकम्मं हवदि) परमोपेक्षासंयमबलेन देहप्रतिकाररहितत्वादप्रतिकर्मं भवति । किं । (लिंगं) एवं पञ्चविशेषणविशिष्टं लिङ्गं द्रव्यलिङ्गं ज्ञातव्यमिति प्रथमगाथा गता । (मुच्छारंभविमुक्तं) परद्रव्यकांक्षारहितनिर्मोहपरमात्मज्योतिर्विलक्षणा बाह्यद्रव्ये ममत्वबुद्धिमूर्च्छां मण्यते, मनोवाक्कायध्यापाररहितचिच्चमत्कारप्रतिपक्षभूत आरम्भो व्यापारस्ताभ्यां मूर्च्छारिम्भाभ्यां विमुक्तं मूर्च्छारिम्भविमुक्तम् (जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहिं) निर्विकारस्त्रसंवेदनलक्षण उपयोगः निर्विकल्पसमाधिर्योगः तयोरुपयोगयोगयोः शुद्धिरुपयोगयोगशुद्धिस्तया युक्तः (ए परावेक्खं) निमलानुभूतिपरिणतेः परस्य परद्रव्यस्यापेक्षया रहितम् न परापेक्षः । (अप्पुण्णं भवकारणं) पुनर्भवविनाशकशुद्धात्मपरिणामाविपरीतापुनर्भवस्य मोक्षस्य कारणमपुनर्भवकारणम् । (जेण्हं) जिनस्य सम्बन्धीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् । एवं पञ्चविशेषणविशिष्टं भवति । किं । (लिंगं) भावलिङ्गमिति । इति द्रव्यलिङ्गभावलिङ्गस्वरूपं ज्ञातव्यम् ॥ २०५-२०६ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करत है कि पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण यथाजातरूपधारी निग्रन्थको, अनादिकालमें भी दुर्लभ, ऐसा निज आत्माकी प्राप्ति होती है । इसी स्वात्मोपलब्धि लक्षणको बतानेवाले चिन्ह उनके बाहरी और भीतरी दोनों लिंग होते हैं:—

गाथार्थः—(लिंगं) मुनिका द्रव्य या बाहरी चिन्ह (जयजादरूवजादं) जैसा परिग्रह रहित नग्नस्वरूप होता है वैसा होता है (उष्पादिकेसमस्सुगं) जिसमें सिर और डाढ़ीके बालोंका लोच किया जाता है (सुद्धं) जो निमल परिग्रहसे रहित और (हिंसादीदो रहिदं) हिंसादि पापोंसे रहित तथा (अप्पडिकम्मं) शृंगार रहित (हवदि) होता है । तथा (मुच्छारंभविमुक्तं) ममता आरम्भ करनेके भवसे रहित तथा (उवजोगजोगसुद्धीहिं जुत्तं) उपयोग और ध्यानकी शुद्धि सहित (परावेक्खं ए) परद्रव्यकी अपेक्षा रहित (अप्पुण्णं भवकारणं) मोक्षका कारण ऐसा (लिंगं) मुनिका भाव लिंग (जेण्हं) जिनेन्द्र ने कहा है

टीकाथः—जैन साधुका द्रव्यलिंग या शरीरका चिन्ह पांच विशेषण सहित जानना चाहिये (१) पूर्व गाथामें कहे प्रमाण निर्ग्रन्थ परिग्रह रहित नग्न होता है (२) मस्तकके और डाढ़ी मूर्छोंके शृंगार

सम्बन्धी रागादि दोषोंके हटानेके लिये सिर व डाढ़ी मूर्छोंके वेशोंको उपाड़नेसे होता है (३) पाप रहित अर्थात् चैतन्य चमत्कारके विरोधी सर्व पाप योगोंमें रहित शुद्ध होता है (४) शुद्ध चैतन्यमई निश्चय प्राण की हिंसाके कारणभूत रागादि परिणतिरूप निश्चय हिंसाके अभावसे हिंसादि रहित होता है (५) परम उपेक्षा संयमके बलसे देहके संस्कार रहित होनेसे शृंगार रहित होता है । इसी तरह जैन साधुके भाव लिंगके भी पांच विशेषण हैं । (१) परद्रव्यकी इच्छा व मोहसे रहित परमात्माकी ज्ञान ज्योतिसे विरुद्ध बाहरी द्रव्योंमें ममताबुद्धिको मूर्छा कहते हैं तथा मन वचन कायके व्यापारसे रहित चैतन्य चमत्कारके प्रतिपक्षी व्यापारको आरम्भ कहते हैं । मूर्छा और आरम्भ इन दोनोंसे रहित होता है (२) विकार रहित स्वसंवेदन लक्षण-धारी उपयोग और निर्विकल्प समाधिमई योग इन दोनोंकी शुद्धि सहित होता है (३) निर्मल आत्मानुभवकी परिणति होनेसे परद्रव्यकी सहायता रहित होता है (४) बारबार जन्म धारणको नाश करनेवाले शुद्ध आत्माके परिणामोंके अनुकूल पुनर्भव-रहित मोक्षका कारण होता है (५) जिन भगवान् सम्बन्धी अथवा जैसा जिनेंद्रने कहा है वैसा होता है । इस तरह जैन साधुके द्रव्य और भाव लिंगका स्वरूप जानना चाहिये ॥ ०५-२०२ ॥

अथैतदुभयलिंगमादायैतदेतत्कृत्वा च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियायां बन्धुवर्गप्रच्छ-
नक्रियादिशेषसकलक्रियाणां चैककर्तृकत्वमुद्योतयन्नियता गमण्यप्रतिपत्तिर्भवतीत्युपदिशति

आदाय तं पि लिंगं गुरुणा परमेण तं एमंसित्ता ।

सोच्चा सवद किरियं उवट्टिदो होदि सो समणो ॥ २०७ ॥

आदाय नदपि लिंगं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य ।

श्रुत्वा सत्रतां क्रियामुपस्थितो भवति स श्रमणः । २०७ ।

ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन् लिगद्वैतमादत्ते गुरुं नमस्यति ब्रतक्रिये श्रुणोति अथो-
पतिष्ठते उपस्थितश्च पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथाहि-तत इदं यथाजा-
तरूपधरत्वस्य गमकं वह्निरङ्गमन्तरंगमपि लिंगं प्रथममेव गुरुणा परमेणार्हद्भूट्टारकेण
तदात्वे च दीक्षाचार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाद्दत्तमादान-
क्रियया सभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रवृत्ततरेतरसंवलनप्रत्यस्तमितस्व-
परविभागत्वेन दत्तसर्वस्वमूलोत्तरपरमगुरुनमस्क्रियया संभाव्य भावस्तववन्दनामयो भवति
ततः सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणैकमहाब्रतश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं
जानन् सामायिककर्माधरोहति । ततः प्रतिक्रमणालोचनप्रत्याख्यानलक्षणक्रियाश्रवणात्मना
श्रुतज्ञानेन त्रैकालिककर्मभ्यो विविच्यमानमात्मानं जानन्नतीतप्रत्युपन्नानुपस्तिकायवाङ्-
मनःकर्मविविक्तत्वमधिरोहति । ततः समस्तावद्यकर्मयितनं कायमुत्सृज्य यथाजातरूप
स्वरूपमेकमेकाग्रेणालम्ब्य व्यवतिष्ठमान उपस्थितो भवति, उपस्थितस्तु सर्वत्र समदृष्टि-
त्वात्साक्षाच्छ्रमणो भवति ॥ २०७ ॥

अब (श्रामण्यार्थी) इन दोनों लिंगोंको ग्रहण करके, और इतना-इतना करके श्रमण होता है, इस प्रकार योग्य क्रियामें बंधुर्गसे विदा लेनेरूप क्रियासे लेकर शेष सभी क्रियाओं का एक कर्ता दिखलाते हुये, इतना करनेसे श्रामण्यकी प्राप्ति होती है, यह उद्देश करते हैं:-

अन्वयार्थः—[परमेण गुरुणा] परम गुरुके द्वारा प्रदत्त [तदपि लिंगम्] उन दोनों लिंगोंको [आदाय] ग्रहण करके, [तं नमस्कृत्य] उन्हें नमस्कार करके, [सत्रां क्रियां श्रुत्वा] व्रत सहित क्रियाको सुनकर [उपस्थितः] उपस्थित (प्रतिक्रमण आदि द्वारा उपस्थित होता हुआ [सः] वह [श्रमणः भक्ति] श्रमण होता है ।

टीकाः—तत्पश्चात् श्रमण होनेका इच्छुक दोनों लिंगोंको ग्रहण करता है, गुरुको नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रियाको सुनता है और उपस्थित होता है तथा उपस्थित होता हुआ यति धर्मकी पर्याप्त सामग्री पर्याप्त परिपूर्ण होनेसे श्रमण होता है । वह इस प्रकारसे कि-

प्रथम ही परगुरु अरहंत भट्टारक और तत्कालीन दीक्षाचार्यके द्वारा लिंगके ग्रहण की विधिके प्रतिपादक-पनेसे व्यवहार अपेक्षा दिये जानेसे दिये हुए इस यथाज्ञानरूप धरत्वके सूचक बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग लिंगको (वह श्रमणार्थी) ग्रहण करनेके द्वारा आदर करके उस लिंगसे तन्मय होता है ।

तत्पश्चात् जिन्होंने सर्वस्व दिया (मुनिदीक्षा संबंधी सब कुछ दिया है) ऐसे मूलगुरु (अरहंत) और उत्तर गुरु (दीक्षाचार्य) को भाव्य-भावक भावसे प्रवर्तित इतरेतर (परस्पर मिलनेके कारण) जिसमें स्व-परका भेद अस्त होगया है, ऐसी नमस्कार क्रियाके द्वारा संभावित (सम्मानित) करके भाव स्तुतिमय तथा भाव वन्दना मय होता है । [श्री अरहंत देवने मुनिदीक्षाकी विधिका प्रतिपादन किया है उमीके अनुसार दीक्षाचार्य श्रमणार्थीको मुनिदीक्षा की विधि बतलाकर दीक्षा देते हैं और श्रमणार्थी मुनि अतरंग व बहिरंग लिंगको ग्रहण करके मुनि हो जाता है । अरहंत भगवान् व आचार्यकी भावना भावता हुआ इतना तन्मय हो जाता है कि भाव्य-भावक (जिसकी भावना की जाय वह भाव्य और भावना करनेवाला भावक) भावमें भेद नहीं रहता । यही भाव-नमस्कार भाव-स्तुति और भाव-वन्दना है ।]

पश्चात् सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा समयमें परिणामित होते हुये आत्माको जानता हुआ सामायिकमें आरूढ होता है । पश्चात् प्रतिक्रमण-आलोचना-प्रत्याख्यानस्वरूप क्रियाको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा त्रैकालिक कर्मों से भिन्न किये जाने वाले आत्माको जानता हुआ, अतीत-अनागत-वर्तमान, मन-वच-काय संबंधी कर्मोंसे विविक्तता (भिन्नता) में आरूढ होता है । पश्चात् समस्त सावद्य कर्मोंके

आयतनभूत कायका उत्सर्ग (उपेक्षा) करके यथाजातरूपवाले एक स्वरूपको, एकाग्रतासे अवलम्बित करके रहता हुआ उपस्थित होता है और उपस्थित हाता हुआ, सर्वत्र समदृष्टित्वके कारण साक्षात् श्रमण होता है ॥ २०७ ॥

श्री जयसेनाचार्य—कृत टीका

अथैतल्लिङ्गं तमादाय पूर्वं भाविनेगमनयेन यदुक्तं पंचाचारस्वरूपं तद्विदानीं स्वीकृत्य तदाधारेणोपस्थितः स्वस्थो भूत्वा श्रमणो भवतीत्याख्यातिः—

(आदाय तं पि लिङ्गं) आदाय गुह्रीत्वा तत्पूर्वोक्तं लिङ्गद्वयमपि । कथंभूतं । दत्तमिति क्रियाध्याहारः । केन दत्तम् ? (गुरुणा परमेण) दिव्यध्वनिकाले परभागमोपदेशरूपेणाहंद्भृद्धारकेण । वीक्षाकाले तु वीक्षागुरुणा, लिङ्गग्रहणानन्तरं (तं एमंसित्ता) तं गुरुं नमस्कृत्य (सोचा) तदनन्तरं श्रुत्वा । काम् ? (किरियं) क्रियां बृहत्प्रतिक्रमणाम् । किं विशिष्टाम् ? (सवदं) सत्रतां व्रतारोपणसहिताम् । (उवद्विदा) ततश्चोपस्थितः स्वस्थः सन् (होदि सो समणो) स पूर्वोक्तस्तपोधन इदानीं श्रमणो भवतीति । इतो विस्तरः—पूर्वोक्तलिङ्गद्वयग्रहणानन्तरं पूर्वसूत्रोक्तपंचाचारमाश्रयति ततश्चानन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथैव तद्गुणप्रतिपादकवचनरूपेण द्रव्यनमस्कारेण च गुरुं नमस्करोति । ततः परं समस्तशुभाशुभपरिणामनिवृत्तिरूपं स्वस्वरूपे निश्चलावस्थानं परमसामायिकव्रतमारोहति स्वीकरोति । मनोवचनकार्यैः कृतकारितानुमतेष्व जगत्त्रये कालत्रयेऽपि समस्तशुभाशुभकर्मभ्यो भिन्ना निजगुह्यात्मपरिणतिलक्षणा या तु क्रिया सा निश्चयेन (बृहत्प्रतिक्रमणा) भण्यते । व्रतारोपणानन्तरं तां च श्रुणोति । ततो निर्विकल्पं समाधिबलेन कायमुत्सृज्योपस्थितो भवति, ततश्चैवं परिपूर्णश्रमणसामग्र्यां सत्यां परिपूर्णश्रमणो भवतीत्यर्थः ॥२०७॥

एवं वीक्षामिमुखगुरुवस्य वीक्षाविधानकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथासप्तकं गतम् ।

उत्थानिका—आगे यह कहते हैं कि माक्षार्थी इन दोनों द्रव्य और भावलिङ्गोंको ग्रहणकर तथा पहले भावि नेगमनयसे जां पंच आचारका स्वरूप कहा गया है उसको इस समय स्वीकार करके उस चारित्र्य के आधारसे अपने स्वरूपमें तिष्ठता है वही श्रमण होता है—

गाथार्थः—(परमेण गुरुणा) उत्कृष्ट गुरुसे (तं पि लिङ्गं) उस उभय लिङ्गको ही (आदाय) ग्रहण करके फिर (तं एमंसित्ता) उस गुरुका नमस्कार करके तथा (सवदं किरियं) व्रत सहित क्रियाओंको (सोचा) सुन करके (उवद्विदा) मुनि मार्गमें तिष्ठता हुआ (सो) वह मुमुक्षु (समणो) मुनि (इवदि) होजाता है ।

टीकार्थः—दिव्यध्वनि होनेके कालकी अपेक्षा परमागमका उपदेश करनेरूपसे अर्हन्त भट्टारक परमगुरु हैं, दीक्षा लेनेके कालमें दीक्षादाता साधु परमगुरु हैं । ऐसे परमगुरु द्वारा दी हुई द्रव्य और भाव लिङ्गरूप मुनिकी दीक्षाको ग्रहण करके पश्चात् उसी गुरुको नमन करके उसके पीछे व्रतोंके ग्रहण सहित बृहत् प्रतिक्रमण क्रियाका वर्णन सुनकरके भलेप्रकार स्वस्थ होता हुआ वह पूर्वमें कहा हुआ तपोधन श्रमण होजाता है ।

विस्तार यह है कि पूर्वमें कहे हुए द्रव्य और भाव लिङ्गको धारण करनेके पीछे पूर्व सूत्रोंमें कहे हुए सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, वीर्यरूप पांच आचारोंका आश्रय करता है । फिर अनन्त ज्ञानादि

गुणोंका स्मरणरूप भाव नमस्कारसे तैसे ही उन गुणोंको कहनेवाले वचन रूप द्रव्य नमस्कारसे गुरु महा-
राजका नमस्कार करता है। उसके पीछे सर्व शुभ व अशुभ परिणामोंसे विवृत्तरूप अपने स्वरूपमें निश्चल
तासे तिष्ठनेरूप परम सामायिकव्रतको स्वीकार करता है। मन, वचन, काय, कृत, कारित अनुमादनासे
तीन जगत तीन कालमें भी सर्व शुभ अशुभ कर्मोंसे भिन्न जो निज शुद्ध आत्माकी परिणतिरूप लक्षणको
रखनेवाली क्रिया उसको निश्चयसे बृहत् प्रतिक्रमण क्रिया कहते हैं। व्रतोंको धारण करनेके पीछे इस
क्रियाको सुनता है, फिर विकल्प रहित होकर कायका मोह त्यागकर समाधिके बलसे कायात्सगमें तिष्ठता
है। इस तरह पूर्ण मुनिकी सामग्री प्राप्त होनेपर वह पूर्ण श्रमण या साधु हाजाता है, यह अर्थ है ॥ २०७ ॥

इस तरह दीक्षाके सन्मुख पुरुषकी दीक्षा लेनेके विधानके कथनका मुख्यत से पहले स्थलसे सान
गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथाविच्छिन्न सामायिकाधिरूढाऽपि श्रमणः कदाचिच्छेदोऽस्त्वापनमर्हतीत्युपादिशति—

वदसभिदिन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचेलमगहाणं ।

क्षितिशयनमदन्तघावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥

एते खलु मूलगुणा समणानां जिणवरैर्हि पणत्ता ।

तेषु प्रमत्तो श्रमणो छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [जुम्मं]

व्रतसमितीन्द्रियरोधो लाचावश्यकमचेलमस्नानम् ।

क्षितिशयनमदन्तघावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिणवरैः प्रज्ञप्ताः ।

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [युग्मम्]

सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणकमहाव्रतव्यक्तवशेन हिंसानृतस्तेयान्ब्रह्मपरिग्रहविर-
त्यात्मकं पञ्चतयं व्रतं तत्परिकरश्च पञ्चतयी समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधो लोचः
षट्पतयमावश्यकमचेलक्यमस्नानं क्षितिशयनमदन्तघावनं स्थितिभोजनमेकभक्तश्चैवं एते
निर्विकल्पसामायिकसंयमविकल्पत्वात् श्रमणानां मूलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसा-
मायिकसंयमाधिरूढत्वेनानभ्यस्तविकल्पत्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः कुण्ड-
लवलायांगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयान्, न पुनः सर्वथा कल्याणलाभ एवेति संप्रधार्य विक-
ल्पेनात्मानमुपस्थापयन् छेदोपस्थापको भवति ॥ २०८ ॥ २०९ ॥

अविच्छिन्न सामायिकमें आरूढ होनेपर भी श्रमण कदाचित् छेदोपस्थापनाके योग्य
है, सो कहते हैं:—

अन्वयार्थ—[व्रतसमितीन्द्रियरोधः] व्रत, समिति, इन्द्रियरोध, [लाचावश्यकम्]

लोच, आवश्यक, [अचेलम्] अचेलत्व, [अस्नानं] अस्नान, [क्षितिशयनम्] भूमिशयन, [अदंतधावनं] अदंतधावन, [स्थितिभोजनम्] खड़े खड़े भोजन, [च] और [एकभक्तं] एकवार आहार [एते] यह [खलु] वास्तवमें [श्रमणानां मूलगुणाः] श्रमणोंके मूलगुण [जिनवरैः प्रज्ञप्ताः] जिनवरोंने कहे है, [तेषु] उनमें [प्रमत्तः] प्रमत्त होता हुआ [श्रमणः] श्रमण [छेदोपस्थापकः भवति] छेदोपस्थापक होता है !

टीका:—सब सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रत है उसके विशेष अथवा भेद हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रह्म और परिग्रहकी विरतिस्वरूप पांचमहा व्रत तथा उसीका परिकर-भूत पांच प्रकारकी समिति, पांचप्रकारका इन्द्रियरोध, लोच, छहप्रकारके आवश्यक, अचेल-कत्व (नग्नता) अस्नान, भूमिशयन, अदंतधावन (दांतुन न करना), खड़े खड़े भोजन, और एकवार आहार लेना, इसप्रकार यह (अट्टर्हिस) एक अभेद सामायिक संयमके विकल्प (भेद) होनेसे श्रमणोंके मूलगुण ही हैं। जब श्रमण एक सामायिकसंयममें आरूढताके कारण जिसमें भेदरूप आचरण सेवन नहीं है, ऐसी दशासे च्युत हांता है, तब 'केवल सुवर्णभात्रके अर्थीको कुण्डल, कंकण, अंगूठी आदिका ग्रहण करना (मां) श्रेय है, किन्तु ऐसा नहीं है कि (कुण्डल इत्यादिका ग्रहण कभी न करके) सर्वथा स्वर्णकी ही प्राप्ति करना ही श्रेय है' ऐसा विचार करके वह मूलगुणोंमें भेदरूपसे अपनको स्थापित करता हुआ अर्थात् मूलगुणोंमें भेद रूपसे आचरण करता हुआ छेदोपस्थापक होता है ॥ २०८ । २०९ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ निर्विकल्पसामायिकसंयमे यदा च्युतो भवति तदा सविकल्पं छेदोपस्थापनचारित्रमारोहतीति प्रतिपादयति;—

(वदसमिदिन्द्रियरोधो) व्रतानि च समितयश्चेन्द्रियरोधश्च व्रतसमितीन्द्रियरोधः । (लोचावस्सयं) लोचं चावश्यकानि च लोचावश्यकम् । "समाहारस्यैकवचनं" (अचेलमणहारं खिदिसयणमदंतवरं तिदिभोगणमेयमत्तं च) अचेलकास्नानक्षितिशयनावन्तधावनस्थितिभोजनैकभक्तानि । (एवे खलु मूलगुणा समणानां जिनवरैहि पणत्ता) एते खलु स्फुटं अष्टाविंशतिमूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञप्ताः (तेषु पमत्तो समणो छेदोवट्टावगो होवि) तेषु मूलगुणेषु यदा प्रमत्तः च्युतो भवति । सः कः । श्रमणस्तपोधनस्तदाकाले छेदोपस्थापको भवति । छेदो व्रतखण्डने सति पुनरभ्युपस्थापकश्छेदोपस्थापक इति । तथाहि—निश्चयेन मूलमात्मा तस्य केवलज्ञानाद्यनन्तगुणा मूलगुणास्ते च निर्विकल्प-समाधिरूपेण परमसामायिकाभिधानेन निश्चयैकत्वेन मोक्षबीजभूतेन मोक्षे जाते सति सर्वे प्रकटा भवन्ति । तेन कारणेन तत्रेव सामायिकं मूलगुणव्यक्तिकारणत्वात् निश्चयमूलगुणो भवति । यदा पुनर्निर्विकल्पसमाधौ समर्थो न भवत्ययं जीवस्तदा यथा कोऽपि सुवर्णार्थी पुरुषः सुवर्णमलभमानस्तत्पर्यायानपि कुण्डलादीन् गृह्णाति न च सर्वथा त्यागं करोति, तथायं जीवोऽपि निश्चयमूलगुणानिधानपरमसमाध्यभावे छेदोपस्थापनं चारित्रं गृह्णाति । एवे अशुभ-

स्थापनं छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदेन व्रतभेदेनोपस्थापनं छेदोपस्थापनम् । तत्र संक्षेपेण पंचमहाव्रतरूपं भवति । तेषां व्रतानां च रक्षणार्थं पंचतान्त्यादिभेदेन पुनरष्टाविंशतिमूलगुणभेदा भवन्ति । तेषां च मूलगुणानां रक्षणार्थं द्वाविंशति-परीषहजयद्वादशविषतपश्चरणभेदेन चतुस्त्रिंशद्भुत्तरगुणा भवन्ति तेषां च रक्षणार्थं देवमनुष्यतिर्पंगचेतनकृतचतुर्विधोप-सर्गजयद्वादशानुप्रेक्षानावनाद्यश्चेत्यनिप्रायः ॥२०८-२०९॥

एवं मूलोत्तरगुणकथनरूपेण द्वितीयस्थले सूत्रद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जब अभेदरूप सामायिक संयमने ठहरनका असमर्थ होकर साधु उससे गिरता है तब भेदरूप छेदोपस्थापन चारित्रमें जाता है—

गाथार्थः—(वदसमिद्धिदियराधो) पांच महाव्रत, पांच इन्द्रियोंका निरोध (लोचावस्सं) केश-लौच, छः आवश्यक कर्म (अचेलमण्हाणं) नग्नपना, स्नान न करना, (त्तिदिसयणमदंतयणं) पृथ्वापर सोना, दन्तवन न करना (ठिदिभावणमेयभत्त च) खडे हो भोजन करना, और एक बार भोजन करना (एदे) ये (समणणं मूलगुणा) साधुओंके अट्ठाईस मूल गुण (खलु) वास्त्वमें (जिणवग्धि पयणत्ता) जितेन्द्रोने कहे हैं । (वेसु पमत्तो) इन मूलगुणोंमें प्रमाद करनेवाला (समणा) साधु (छेदावट्ठावगाः) छेदोपस्थापक (हांदि) होता है ।

टीकार्थः—निश्चय नयसे मूल नाम आत्माका है उस आत्माके केवलज्ञानादि अनंत गुण मूल-गुण हैं । ये सब मूलगुण उस समय प्रगट होते हैं जब भेद-रहित समाधिपरम सामायिक निश्चय एक व्रतके द्वारा (जो मोक्षका बीज है) मोक्ष प्राप्त होजाता है । इस कारणसे वही सामायिक आत्माके केवल-ज्ञानादि मूल गुणोंको प्रगट करनेके कारण होनेसे निश्चय मूलगुण है । जब यह जीव अभेदरूप समाधिमें (सामायिक चारित्रमें) ठहरनेको समर्थ नहीं होता है तब भेदरूप चारित्रको ग्रहण करता है, चारित्र का सर्वथा त्याग नहीं करता, जैसे कोई भी सुवर्णका चाहनेवाला पुरुष सुवर्णको न पाता हुआ उसका कुण्डल आदि अवस्था विशेषोंको ही ग्रहण कर लेता है, सर्वथा सुवर्णका त्याग नहीं करता है । तैसे यह जीव भी निश्चय मूलगुण नामक परम समाधि अर्थात् अभेद सामायिक चारित्रका लाभ न होनेपर छेदोपस्थापना नाम अर्थात् भेदरूप चारित्रको ग्रहण करता है । छेद होनेपर फिर स्थापन करना छेदोपस्थापना है । अथवा छेदसे अर्थात् व्रतोंके भेदसे चारित्रको स्थापन करना सो छेदोपस्थापन है । वह छेदापस्थापना संक्षेपसे पांच महाव्रत रूप है । उन्ही व्रतोंकी रक्षाके लिये पांच समिति आदिके भेदसे उसके अट्ठाईस मूल-गुण भेद होते हैं । उन ही मूलगुणोंकी रक्षाके लिये २२ परिपहोंका जीतना व १२ प्रकार तपश्चरण करना ऐसे चौतीस उत्तरगुण होते हैं । इन उत्तर गुणोंका रक्षाके लिये देव, मनुष्य, तिर्यच व अचेतन कृत चार प्रकार उपसर्गका जीतना व वारह भावनाओंका भावना आदि कार्य किये जाते हैं ॥ २०८—२०९ ॥

इस तरह मूल और उत्तर गुणोंका कहते हुए दूसरे स्थलमें दो सूत्र पूर्ण हुए ।

अथास्य प्रव्रज्यादायक इव छेदोपस्थापनाः परीष्यसीत् गाचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्वारे-णोपदिशति—

लिंगग्रहणे तेसिं गुरु ति पव्वज्जदायगो होदि ।

छेदेसूवट्टवगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥२१०॥

लिङ्गग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रव्रज्यादायको भवति ।

छेदयोरुपस्थापकाः शेषा निर्यापकाः श्रमणाः ॥२१०॥

यतो लिङ्गग्रहणकाले निर्विकल्पसामायिकसंयमप्रतिपादकत्वेन यः किलाचार्यः प्रव्रज्यादायकः स गुरुः, यः पुनरनन्तरं सविकल्पच्छेदोपस्थापनसंयमप्रतिपादकत्वेन छेदं प्रत्युपस्थापकः स निर्यापकः, योऽपि छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्यापक एव, ततश्छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति ॥२१०॥

अब इनके (श्रमणके) प्रव्रज्यादायककी भांति छेदोपस्थापक पर (दूसरा) भी होता है यह, आचार्यके भेदोके प्रज्ञापन द्वारा उपदेश करते हैं—

अन्वयार्थः—[लिंगग्रहणे] लिंगग्रहणके समय [प्रव्रज्यादायकः भवति] जो प्रव्रज्या (दीक्षा) दायक है वह [तेषां गुरुः इति] उनके गुरु हैं और [छेदयोः उपस्थापकाः] जो छेदद्वयमें उपस्थापक है (अर्थात् १—जो भेदोमें स्थापित करते हैं तथा २—जो संयममें छेद होनेपर पुनः स्थापित करते हैं) [शेषाः श्रमणाः] वे श्रमण [निर्यापकाः] निर्यापक हैं ।

टीकाः—लिंगग्रहणके समय जो आचार्य अभेद-सामायिकसंयमके प्रतिपादनके द्वारा प्रव्रज्यादायक हैं वे गुरु हैं, और तत्पश्चात् तत्काल ही जो (आचार्य) भेदरूप छेदोपस्थापना संयमके प्रतिपादक होनेसे छेदके प्रति उपस्थापक (भेदमें स्थापित करनेवाले) हैं वे निर्यापक हैं, उसीप्रकार जो आचार्य संयमके छेद होनेपर पुनः निर्दोष संयमको प्राप्त करनेकी विधिके प्रतिपादक होनेसे छेद होनेपर उपस्थापक (संयममें छेद होनेपर उसमें पुनः स्थापित करनेवाले) हैं, वे भी निर्यापक ही हैं । इसलिये छेदोपस्थापक अन्य आचार्य भी होते हैं ॥ २१० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथास्य तपोधनस्य प्रव्रज्यादायक इवान्योऽपि निर्यापकसंज्ञो गुरुरस्ति इति गुरुव्यवस्थां निरूपयति;—

(लिंगग्रहणे तेसिं) लिङ्गग्रहणे तेषां तपोधनानां (गुरुत्ति होदि) गुरुर्भवतीति । स कः । (पव्वज्जवायगो) निर्विकल्पसमाधिरूपपरमसामायिकप्रतिपादको योऽसौ प्रव्रज्यादायकः स एव दीक्षागुरुः (छेदेषु अण्डुगा) छेदयोश्च वर्तकाः ये (सेसा णिज्जावगा समणा) ते शेषाः श्रमणा निर्यापका भवन्ति शिक्षागुरवश्च भवन्तीति । अयमप्रायः—निर्विकल्पकसमाधिरूपसामायिकस्यैकदेशेन च्युतिरेकदेशेऽपि, सर्वथा च्युतिः सकलदेशेऽपि इति देशसकलभेदेन द्विधा छेदः । तयोश्छेदयोरे प्रायश्चित्तं कृत्वा संवेगवरागयजनकपरमागमवचनैः संवरणं कुर्वन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुरवः अतगुरवश्चेति भण्यन्ते । दीक्षावायकस्तु दीक्षागुरुरित्यभिप्रायः ॥२१०॥

उत्थानिका—अब यह दिखलाते हैं कि इस तप ग्रहण करनेवाले साधुके लिये जैसे दीक्षादायक आचार्य या साधु होते हैं वैसे अन्य निर्यापक नामके गुरु भी होते हैं ।

गाथार्थः—(लिंगग्रहणं) मुनिभेषके ग्रहण करते समय (तेषि गुरुः) उन साधुओंका जो गुरु होता है (इति) वह (पठ्वज्जदायगो) दीक्षागुरु (होदि) होता है । (छेदेसूवट्टगा) एक देश या सर्व देश व्रतभंग होनेपर जो फिर व्रतमें स्थापित कराने वाले होते हैं (सेसा) वे सब शेष (णिज्जावया समणा) निर्यापक श्रमण या शिक्षागुरु होते हैं ।

टीकार्थः—अभेद-समाधि-परमसामाधिकरूप दीक्षाके जो दाता हैं उनको दीक्षा-गुरु कहते हैं तथा छेद दो प्रकारका है, जहाँ ष भेद समाधिरूप सामाधिकका एक देश भङ्ग होता है उसको एक-देश-छेद व जहाँ सर्वथा भङ्ग होता है उसको सर्व देश छेद कहते हैं । इन दोनों प्रकार छेदोंके होनेपर जो साधु प्रायश्चित्त देकर संवेग वैराग्यको पैदा करनेवाले परमागमके वचनोंसे उन छेदोंका निवारण करते हैं वे निर्यापक या शिक्षागुरु या श्रुतगुरु कहे जाते हैं । दीक्षा देनेवालेको दीक्षागुरु कहते हैं, यह अभिप्राय है ॥ १०॥

अथ छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानमुपदिशति—

पयदग्धि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्टग्धि ।

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥२११॥

छेदुवजुत्ता समणो समणं व्यवहारिणं जिणमदग्धि ।

आसेज्जालोचित्ता उवदिट्ठं तेण कायव्वं ॥२१२॥ [जुगलं]

प्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।

जायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया । २११॥

छेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिणमते ।

आसाद्यालौच्योपदिष्टं तेन कर्तव्यम् ॥२१२॥ [युगलम्]

द्विविधः किल संयमस्य छेदः, बहिरङ्गोऽन्तरङ्गश्च । तत्र कायचेष्टामात्राधिकृतो बहिरङ्गः, उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरंगः । तत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्य श्रमणस्य प्रयत्नसमारब्धायाः कायचेष्टायाः कथंचिद्बहिरङ्गच्छेदो जायते तदा तस्य सर्वथान्तरंगच्छेदवर्जितत्वादालोचनपूर्विकया क्रिययैव प्रतीकारः । यदा तु स एवोपयोगाधिकृतच्छेदत्वेन साक्षाच्छेद एवोपयुक्तो भवति तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदग्धश्रमणाश्रयालोचनपूर्वकतदुपदिष्टानुष्ठानेन प्रतिसंधानम् ॥२११-२१२॥

संयमके छेद होजाने पर पुनः निर्दोषसंयम को प्राप्त करनेकी विधिका उपदेश करते हैं—

अन्वयार्थः—[श्रमणस्य] श्रमणके [प्रयतायां] सावधानी पूर्वक [समारब्धायां]

की जानेवाली [कायचेष्टायां] कायचेष्टाके द्वारा [यदि छेदः जायते] यदि छेद होता है तो [तस्य पुनः] उसे तो [आलोचनापूर्विका क्रिया] आलोचनापूर्वक क्रिया करना चाहिये ।

[श्रमणः छेदोपयुक्तः] (किन्तु) यदि श्रमण छेदमें उपयुक्त हुआ हो अर्थात् संयमका बुद्धि-पूर्वक छेद हुआ हो तो उसे [जिनमते] जैनमतमें [व्यवहारिणं] व्यवहारकुशल [श्रमणं आसाद्य] श्रमणके पास जाकर [आलोच्य] आलोचना करके (अपने दोषका निवेदन करके), [तेन उपदिष्टं] उनके उपदेश अनुसार [कर्तव्यम्] करना चाहिये अर्थात् प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिये ।

टीकाः—संयमका छेद दो प्रकारका है, बहिरंग और अन्तरंग । उसमें मात्र कायचेष्टा संबंधी बहिरंग छेद है और उपयोग-संबंधी अन्तरंग छेद है । उसमें, यदि भलीभांति उपयुक्त श्रमणके प्रयत्नकृत कायचेष्टामें कथंचित् संयमका बहिरंग छेद होता है, तो वह सर्वथा अन्तरंग छेदसे रहित है इसलिये आलोचनापूर्वक क्रियासे ही उसका प्रतीकार होता है । किन्तु यदि वही श्रमण उपयोगसंबंधी छेद होनेसे साक्षात् छेदमें ही उपयुक्त होता है तो जिनोक्त व्यवहारनिधिमें-कुशल श्रमणके आश्रयसे, आलोचनापूर्वक, उनसे उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा संयम का प्रतिसंधान होता है अर्थात् संयमको पुनः प्राप्त करता है ॥ २११-२१२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ पूर्वसूत्रोक्तछेदद्वयस्य प्रायश्चित्तविधानं कथयति;—

(पयवं हि समारब्धे छेदो समणस्स कायचेडुम्हि जायवि जदि) प्रयत्नायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायां जायते यदि चेत् । अथ विस्तरः—छेदो जायते यदि चेत् । स्वस्थभावच्युतिलक्षणः छेदो भवति । कस्याम् ? कायचेष्टायाम् । कथंभूतायां । प्रयत्नायां स्वस्थभावलक्षणप्रयत्नपरायां समारब्धायां अज्ञानशयनयानस्थानाविप्रारब्धायाम् । (तस्स पुणो आलोयणपुम्हिया किरिया) तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया । तदा काले तस्य तपोधनस्य स्वस्थभावस्य बहिरङ्गसहकारिकारणभूता प्रतिक्रमणलक्षणालोचनपूर्विका पुनः क्रियेव प्रायश्चित्तं प्रतिकारो भवति न चाधिकम् । कस्मादिति चेत् ? अभ्यन्तरे स्वस्थभावचलनाभावादिति प्रथमगाथा गता । (छेदपउत्तो समणो) छेदे प्रयुक्तः श्रमणो निर्विकारस्वसंविन्निभावनाच्युतिलक्षणछेदेन यदि चेत् प्रयुक्तः सहितः श्रमणो भवति (समणं व्यवहारिणं जिणमवम्हि) श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते तदा जिनमते व्यवहारिणं प्रायश्चित्तकुशलं श्रमणं (आसेज्य) आसाद्य प्राप्य न केवलमासाद्य (आलोचिता) निःप्रपञ्चभावेनालोच्य दोषनिवेदनं कृत्वा (उवविट्ठं तेण कायव्वं) उपदिष्टं तेन कर्तव्यम् । तेन प्रायश्चित्तपरिज्ञानसहिताचार्येण निर्विकारस्वसंवेदनभावनानुकूलं यदुपदिष्टं प्रायश्चित्तं तत्कर्त्तव्यमिति सूत्रतात्पर्यम् ॥ २११-२१२ ॥

एवं गुरुव्यवस्थाकथनरूपेण प्रथमगाथा तथैव प्रायश्चित्तकथनार्थं गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्थले गाथान्तं गतम् ।

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रमें कहे हुए दो प्रकार छेदके लिये प्रायश्चित्तका विधान क्या है सो कहते हैं—

गाथार्थः—(पयदम्हि समारब्धे) चारित्रका प्रयत्न प्रारम्भ किये जानेपर (जदि) यत्रि (सम-
णस्स) साधुकी (कायचेट्ठस्मि) कायकी चेष्टामें (छेदो) संयमका छेद या भंग (जायदि) हो जावे
(पुणो तस्स) तो फिर उस साधुकी (आलोयणपुण्विया किरिया) आलोचनपूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त
है। यदि साधु (छेदुवजुत्तो समणो) भंग या छेद से उपयुक्त है तो वह साधु (जिणमदम्हि) जिनमतमें
(विवहारिणं) प्रायश्चित्त व्यवहारके ज्ञाता (ममणं) आचार्य को (आसेज्ज) प्राप्त होकर (आलो-
चना करनेपर (तेण उवदिट्ठं) उस आचार्यके द्वारा जो शिक्षा मिले उसे (कायव्वं) करना चाहिये।

टीकार्थः—यदि साधुके आत्मामें स्थितिरूप सामायिककं प्रयत्नको करते हुए भोजन, शयन,
चलने, खडे होने, बैठने आदि शरीरके क्रियाओंमें कोई दोष होजावे, उस समय उस साधुके साम्यभावके
बाहरी सहकारी कारणरूप प्रतिक्रमण है लक्षण जिसका ऐसा आलोचना पूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त
अर्थात् दोषकी शुद्धिकाउपाय है, अधिक नहीं क्योंकि वह साधु भीतरमें स्वस्थ आत्मीक भावसे चलायमान
नहीं हुआ है पहली गाथाका भाव यह है। तथा यदि साधु निर्विकार स्वसंवेदनकी भावनासे च्युत हो
जावे अर्थात् उसके सर्वथा स्वस्थभाव न रहे। ऐसे भङ्गके होनेपर वह साधु उस आचार्य या निर्यापकके
पास जावे जो जिनमतमें वर्णित व्यवहार क्रियाओंके ज्ञान प्रायश्चित्तदि शास्त्रोंमें कुशल हों और उनके
सामने कपट-रहित होकर अपना दोष निवेदन करे। तब वह प्रायश्चित्तका ज्ञाता आचार्य उस साधुके
भीतर जिस तरह निर्विकार स्वसंवेदनकी भावना पुनः होजावे उसके अनुकूल प्रायश्चित्त या दंड वतावेगा
जो कुछ उपदेश मिले उसके अनुकूल साधुको करना योग्य है ॥ २१ - १२ ॥

इस तरह गुरुकी अवस्थाको कहते हुए प्रथम गाथा तथा प्रायश्चित्तको कहते हुए दो गाथाएं इस
तरह समुदायसे तीसरे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं।

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् परद्रव्यप्रतिबन्धाः प्रतिषेध्या इत्युपदिशति—

अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामणो ।

समणो विहरदु णिच्चं परिहरमाणो णिबन्धाणि ॥२१३॥

अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूत्वा श्रामण्ये ।

श्रमणो विहरतु नित्यं परिहरमाणो निबन्धान् ॥२१३॥

सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरञ्जकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्राम-
ण्यस्य छेदायतनानि तदभावादेवाच्छिन्नश्रामण्यम् । अत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्य वासे
वा गुरुत्वेन गुरुनधिकृत्य वासे वा गुरुभ्यो विशिष्टे वासे वा नित्यमेव प्रतिषेधयन् परद्रव्य-
प्रतिबन्धान् श्रामण्ये छेदविहीनो भूत्वा श्रमणो वर्तताम् ॥२१३॥

अथ, श्रामण्यके छेदके आयतन होनेके कारण परद्रव्यसे संबंध निषेध करने योग्य हैं, ऐसा उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[अधिवासे] अधिवासमें (गुरुओंके सहवासमें) वसते हुये [वा] या [विवासे] विवासमें (गुरुओंसे भिन्न स्थानमें) वसते हुये, [नित्यं] सदा [निबंधान्] परद्रव्यके संबंधोंको [परिहरमाणः] परिहरण करता हुआ [श्रामण्ये] यति धर्म में [छेद-विहीनः भूत्वा] छेदविहीन होकर [श्रमणः विहरतु] श्रमण विहार करो ।

टीकाः—वास्तवमें सभी परद्रव्यका संबंध उपयोगका विकारी करनेवाला होनेसे निर्विकारी उपयोगरूप यति-धर्म छेदका आयतन है, उसके अभावसे ही अछिन्न श्रामण्य होता है । इसलिये आत्मामें ही आत्माको सदा स्थापित करके (आत्मामें) वसते हुये अथवा गुरुरूपसे गुरुओंको स्थापित करके (गुरुओंके सहवासमें) निवास करते हुये या गुरुओंसे विशिष्ट—भिन्नवासमें वसते हुए, सदा ही परद्रव्यसंबंधोंको निषेधता (परिहरण करता) हुआ यतिधर्म छेदविहीन होकर श्रमण वर्तन करे ॥ २१३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ निर्विकारश्रामण्यछेदजनकान्परद्रव्यानुबन्धान्निषेधयति;—

(विहरतु) विहरतु विहारं करोतु । स कः । (समणो) शत्रुमित्राविसमचित्तश्रमणः (शिष्यं) नित्यं सर्वकालं । किं कुर्वन्सन् ? (परिहरमाणो) परिहरन्सन् । कान् ? (निबंधाणि) चेतनाचेतनमिश्रपरद्रव्येष्वनुबन्धान् । क्व विहरतु ? (अधिवासे) अधिभूतगुरुकुलवासे निश्चयेन स्वकीयशुद्धात्मवासे वा (विवासे) गुरुविरहितवासे वा । किं कृत्वा । (सामण्ये) निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिश्चयचारित्र्ये (छेदविहीणो भवीय) छेदविहीनो भूत्वा रागादिरहितनिजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिश्चयचारित्र्यरूपरहितो भूत्वा । तथाहि—गुरुपाश्वर्यं यावन्ति शास्त्राणि तावन्ति पठित्वा तदन्तरं गुरुं पृष्ट्वा च समशीलतपोधनैः सह भेदाभेदरत्नत्रयभावनाया मयानामानन्दं जनयन् तपः श्रुतसत्त्वैकत्वसन्तोषभावनापञ्चकं भावयन् तीर्थकरपरमदेवगणधरदेवादिमहापुरुषाणां चरितानि स्वयं भावयन् परेषां प्रकाशयन् च विहरतीति भावः ॥ २१३ ॥

उत्थानिका—आगे निर्विकार मुनिपदके भङ्गके उत्पन्न करनेवाले निमित्त कारणरूप परद्रव्यके सम्बन्धोंका निषेध करते हैं:—

गाथार्थः—(समणो) शत्रु मित्रमें समान भावधारी साधु (निबन्धाणि परिहरमाणो) चेतन अचेतन मिश्र पदार्थोंमें अपने रागद्वेष रूप सम्बन्धोंको छोड़ता हुआ (सामण्ये छेदविहूणो भवीय) अपने शुद्धात्मानुभवरूपी मुनिपदमें छेद रहित होकर अर्थात् निज शुद्धात्माका अनुभवनरूप निश्चय चारित्र्यमें भङ्ग न करते हुए (अधिवासे) व्यवहारसे अपने अधिभूत आचार्यके संघमें तथा निश्चयसे अपने ही शुद्धात्मा-रूपो घरमें (व विवासे) अथवा गुरु-रहित स्थानमें (शिष्यं विहरतु) नित्य विहार करे ।

टीकार्थः—साधु अपने गुरुके पास जितने शास्त्रोंको पढ़ना हो उनसे शास्त्रोंको पढ़कर पश्चात् गुरुकी आज्ञा लेकर अपने समान शील और तपके धारी साधुओंके साथ निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय की भावनासे भव्य जीवोंको आनन्द पैदा करता हुआ तथा तप, शास्त्र, वीर्य, एकत्व और संतोष इन पांच प्रकारकी भावनाओंको भाता हुआ तथा तीर्थंकर परमदेव, गणेश देव आदि महान पुरुषोंसे चारित्र्यको स्वयं विचारता हुआ और दूसरोंको प्रकाश करता हुआ विहार करता है, यह भाव है ॥ २१३ ॥

अथ श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतनत्वात् स्वद्रव्य एव प्रतिबन्धो विधेय इत्युपदिशति—

चरति निबद्धो निच्यं श्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे ।

प्रयतो मूलगुणेषु य जो सो पडिपुणसामरणो ॥२१४॥

चरति निबद्धो नित्यं श्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे ।

प्रयतो मूलगुणेषु च यः स परिपूर्णश्रामण्यः ॥२१४॥

एक एव हि स्वद्रव्यप्रतिबन्धो उपयोगमार्जकत्वेन मार्जितोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतनं, तत्सद्भावादेव परिपूर्णं श्रामण्यम् । अतो नित्यमेव ज्ञाने दर्शनादौ च प्रतिबन्धेन मूलगुणप्रयततया चरितव्यं ज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिबद्धशुद्धास्तित्वमात्रेण वर्तितव्यमिति तात्पर्यम् ॥२१४॥

अब, श्रामण्यकी परिपूर्णताका आयतन होनेसे स्वद्रव्यमें ही संबंध करना योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[यः श्रमणः] जो श्रमण [नित्यं] सदा [ज्ञाने दर्शनमुखे] ज्ञानमें और दर्शनादिमें [निबद्धः] प्रतिबद्ध [च] तथा [मूलगुणेषु प्रयतः] मूलगुणोंमें प्रयत्नशील [चरति] विचरण करता है, [सः] वह [परिपूर्णश्रामण्यः] परिपूर्ण श्रामण्यवान् है ।

टीका:—एक स्वद्रव्यसे संबंध ही, उपयोगका मार्जन करनेवाला है, अतः मार्जित उपयोगरूप श्रामण्यकी परिपूर्णताका आयतन है, उसके सद्भावसे ही यतिधर्म परिपूर्ण होता है ।

इसलिये सदा ज्ञानमें और दर्शनादिकसे संबंध रखकर मूलगुणोंमें प्रयत्नशीलतासे विचरना, ज्ञानदर्शनस्वभाव शुद्धात्मद्रव्यमें प्रतिबद्ध-शुद्ध अस्तित्वमात्ररूपसे अर्थात् रागादि रहित उपयोग वर्तना, यह तात्पर्य है ॥ २१४ ॥

श्री जयसेनाचार्य—कृत टीका

अथ श्रामण्यपरिपूर्णकारणत्वात्स्वशुद्धात्मद्रव्ये निरन्तरमवस्थानं कर्तव्यमित्याश्रयति;—

(चरति) चरति वर्तते । कर्तव्यः (लिबद्धो) अर्थात् (लिबद्धं) नित्यं संबंधितं । स कः कर्ता ।

(समणो) सामालाभादिसमचित्तश्रमणः । क्व निबद्धः ? (शाणम्मि) वीतरागसर्वज्ञप्रणीतपरमागमज्ञाने तत्फलभूत-
स्वसंवेदनज्ञाने वा (दंसणमुहम्मि) दर्शनं तत्त्वार्थश्रद्धानं तत्फलभूतनिजशुद्धात्मोपादेयरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वं वा
तत्प्रमुखेष्वनन्तमुलादिगुणेषु (पयदो मूलगुणेषु य) प्रणतः प्रयत्नपरदच । केषु । मूलगुणेषु निश्चयमूलगुणाधारपर-
मात्मद्रव्ये वा (जो सो पडिपुण्णसामण्णो) य एवं गुणविशिष्टश्रमणः स परिपूर्णश्रामण्यो भवतीति । अयमत्रार्थः—
निजशुद्धात्मभावनारतानामेव परिपूर्णश्रामण्य भवतीति ॥२१४॥

उत्थानिका आगे कहते हैं कि मुनिपदकी पूर्वांताके हेतुसे साधुको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें सदा
लीन होना योग्य है ।

गाथार्थः—(जो समणो) जो मुनि (दंसणमुहम्मि शाणम्मि) सम्यग्दर्शनको मुख्य लेकर सम्य-
ग्ज्ञानम (णिच्चं णिबद्धं) नित्य उनके अधीन होता हुआ (य मूलगुणेषु पयदो) और मूलगुणोंमें
प्रयत्न करता हुआ (चरदि) आचरण करता है (सो पडिपुण्णसामण्णो) वह पूर्ण यति होजाता है ।

टीकाार्थः—जो लाभ अलाभ आदिमें समान चित्तको रखनेवाला श्रमण तत्त्वार्थश्रद्धान और उसके
फलरूप निश्चय सम्यग्दर्शनमें 'जहां एक निज शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचि होती है तथा
वीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए परमागमके ज्ञानमें और उसके फलरूप स्वसंवेदन ज्ञानमें तथा अट्टाईस मूलगुणों
में अथवा निश्चय मूलगुणके आधाररूप परमात्मद्रव्यमें उद्योग रखता हुआ सर्व काल आचरण करता है
वह पूर्ण मुनि होता है । यहां यह भाव है कि जो निज शुद्धात्माकी भावनामें रत होते हैं उनहीके पूर्ण मुनि-
पना होसकता है ॥ - १४ ॥

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् यतिजनासन्नः सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्धोऽपि प्रतिषेध्य
इत्युपदिशति—

भक्ते वा खमणे वा आवसथे वा पुणो विहारे वा ।

उपधिम्हि वा णिबद्धं णेच्छदि समणम्हि विकधम्हि ॥ २१५ ॥

भक्ते वा क्षणणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा ।

उपधौ वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम् ॥ २१५ ॥

श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरीरवृ-
त्त्यविरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनोरंगनिस्तरङ्गविश्रान्तसूत्रणानुसारेण प्रवर्तमाने क्षणणे नीरंगनि-
स्तरंगान्तरंगद्रव्यप्रसिद्धार्थमध्यास्यमाने 'गरीन्द्रकन्दरप्रभृतावावसथे यथोक्तशरीरवृत्तिहे-
तुमार्गणार्थमारभ्यमाणे विहारकर्मणि श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिध्यमाने
केवलदेहमात्रे उपधौ अन्योन्यबोध्यबोधकभावमात्रेण कथंचित्परिचिते श्रमणे शब्दपुद्ग-
लोल्लाससंवलनकश्मलितचिद्भित्तिभागायां शुद्धात्मद्रव्यविरुद्धायां कथायां चैतेष्वपि तद्विक-
ल्पाचित्रितचित्तभित्तितया प्रतिषेध्यः प्रतिबन्धः ॥ २१५ ॥

अब, मुनिजनको निकटका सूक्ष्मपरद्रव्य संबंध भी, श्रामण्यके छेदका आयतन होनेसे
निषेध्य है, ऐसा उपदेश करते हैं—

अन्वयार्थः—[भक्ते वा] मुनि आहारमें, [क्षणो वा] उपवासमें [आवसथे वा] निवासस्थानमें [पुनः विहारे वा] और विहारमें, [उपधौ] परिग्रहमें, [श्रमणे] अन्य मुनिमें [वा] अथवा [विकथायाम्] विकथा में [निबद्धं] जड़ना लगना [न इच्छति] नहीं चाहता ।

टीकाः—(१) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी स्थितिके हेतुमात्रसे ग्रहण किये जानेवाले आहारमें (२) अर्थात् शरीरके टिकनेके साथ विरोध न आये इस प्रकार, शुद्धात्मद्रव्यमें विकाररहित और तरंगरहित स्थिरताकी रचना की जाय, तदनुसार प्रवर्तमान अनशनमें (३) नीरंग-और निस्तरंग अन्तरंग द्रव्यकी प्राप्तिके लिये सेव्यमान गिरान्द्रकन्दरादिक आवासमें अर्थात् पर्वतकी गुफा इत्यादि निवासस्थानमें (४) यथोक्त शरीर स्थिति की कारणभूत भिक्षाके लिये विहारकार्यमें (५) श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं है ऐसे केवल देहमात्र परिग्रहमें, (६) मात्र अन्योन्य बोध्यबोधरूपसे जिनका कथंचित् परिचय पाया जाता है ऐसे अन्य मुनिमें, और (७) शब्दरूप पुद्गलपर्यायके माथ वाच्य वाचक संबंधसे जिसमें चैतन्यरूपी भित्तिका भाग मलिन होता है, ऐसी शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथामें इन सब में लीन होना निषेध्य-त्यागने योग्य है अर्थात् उनके विकल्पोसे भी चित्तभूमिको चित्रित होना देना योग्य नहीं है ॥ २१५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ श्रामण्यछेदकारणत्वात्प्रासुकाहारादिवपि ममत्वं निषेधयति;—

(रोच्छति) नेच्छति । कम् ? (निबद्धं) निबद्धमाबद्धम् । क्व ? (भक्ते वा) शुद्धात्मभावनासहकारिभूत-देहस्थितिहेतुत्वेन गृह्यमाणे भक्ते वा प्रासुकाहारे (समणे वा) इन्द्रियवर्षविनाशकारणभूतत्वेन निविकल्पसमाधिहेतुभूते क्षणो वानशने (आवसथे वा) परमात्मतत्त्वोपलब्धिसहकारिभूते गिरिगुहाद्यावसथे वा (पुणो विहारे वा) शुद्धात्म-भावनासहकारिभूताहारनीहारार्थव्यवहारार्थव्यवहारे वा । पुनर्देशान्तरविहारे वा (उपधिमिह) शुद्धोपयोगभावनासह-कारिभूतशरीरपरिग्रहे ज्ञानोपयोगकरणादौ वा (समणमिह) परमात्मपदार्थविचारसहकारिकारणभूते श्रमणे समशील-संघातकनपोधने वा । (विकथमिह) परमसमाधिविघातभृङ्गारवीररागादिकथायां चेति । अयमत्रार्थः—प्रागमविरुद्धा-हारविहागाविषु तावत्पूर्वमेव निषिद्धः । योग्याहारविहारादिवपि ममत्वं न कर्तव्यमिति ॥२१५॥

एवं संक्षेपेणाचाराराधनादिकथिततपोधनविहारव्याख्यानमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि प्रासुक आहार आदिमें भी जो ममत्व है वह मुनिपदके भंगका कारण है इसलिये आहारादिमें भी ममत्व न करना चाहिये—

गाथार्थः—साधु (भक्ते) भोजनमें, वा) अथवा (क्षणो) उपवास करनेमें (वा आवसथे)

अथवा वस्तिकामें (वा विहारे) विहार करनेमें, (वा उवधम्मि) अथवा शरीर मात्र परिग्रहमें (वा समणम्मि अथवा मुनिर्योमें (पुणो विकधम्मि) या विकथाओमें (णिबद्धं) ममत्तरूप सम्बन्धको (रोच्छदि) नहीं चाहता है ।

टीकार्थः—साधु महाराज शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी शरीरकी स्थितिके हेतुसे प्रासुक आहार लेते हैं सो भक्त है, इन्द्रियोंके अभिमानको विनाश करनेके प्रयोजनसे तथा निर्विकल्प समाधिमें प्राप्त होने के लिये उपवास करते हैं सो क्षण है, परमात्म तत्त्वकी प्राप्तिके लिये सहकारी कारण पर्वतकी गुफा आदि वसनेका स्थान सो आवसथ है. शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण आहार नीहार आदिक व्यवहारके लिये व देशान्तरके लिये विहार करना सो विहार है, शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण रूप शरीरको धारण करना व ज्ञानका उपकरण शास्त्र, शौचोपकरण कमंडल, दयाका उपकरण पिच्छिका इनमें ममताभाव सो उपधि है, परमात्म पदार्थके विचारमें सहकारी कारण समता और शीलके समूह तपोधन संश्रमण हैं, परम समाधिकं घातक शृंगार वीर व रागद्वेषादि कथा करना सो विकथा है । इन भक्त, क्षण, आवसथ, विहार, उपधि, श्रमण तथा विकथाओमें साधु महाराज अपना ममताभाव नहीं रखे हैं । भाव यह है कि आगमसे विरुद्ध आहार विहार आदिमें वर्तनेका तो पहले ही निषेध है अतः अब साधुकी अवस्थामें योग्य आहार विहार आदिमें भी साधुको ममता न करना चाहिये ॥ २१५ ॥

इस तरह संक्षेपसे आचारकी आराधना आदिकां कहते हुए साधु महाराजके विहारके व्याख्यान की मुख्यतासे चौथे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ को नाम छेद इत्युपदिशति—

अप्रयत्ता वा चरिया सयणासनठाणचंक्रमादीसु ।

समणस्स सर्वकाले हिंसा सा संतत्तिय ति मदा ॥ ११६ ॥

अप्रयत्ता वा चर्या शयनासनस्थानचंक्रमादिषु ।

श्रमणस्य सर्वकाले हिंसा सा सततेति मता ॥ २१६ ॥

शुद्धोपयोगो हि छेदः शुद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्, तस्य हिंसनात् स एव च हिंसा । अतः श्रमणस्याशुद्धोपयोगाविनाभाविनी शयनासनस्थानचंक्रमादिष्वप्रयत्ता या चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिंसैव ॥ २१६ ॥

अब, छेद क्या है, उसका उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[श्रमणस्य] श्रमणके [शयनासनस्थानचंक्रमादिषु] शयन, बैठना खड़े रहना गमन इत्यादिमें [अप्रयत्ता वा चर्या] जो अयत्नाचार चर्या है [सा] वह [सर्वकाले] सदा [संतता हिंसा इति मता] सतत हिंसा मानी गई है ।

टीकाः—अशुद्धोपयोगसे ही छेद है, क्योंकि (उससे) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका छेदन होता है, और वही (अशुद्धोपयोग ही) हिंसा है, क्योंकि (उससे) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्य

का हिंसन (हनन) होता है । इसलिये श्रमणके, जो अशुद्धोपयोगके विना नहीं होती ऐसी शयन-आसन स्थान गमन-इत्यादिमें अयत्नाचार चर्या (आचरण) वास्तवमें उसके लिये सर्व कालमें (सदा) ही धारावाही हिंसा ही है,—जो कि छेदसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है ॥२१६॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ शुद्धोपयोगभावनाप्रतिबन्धकछेदं कथयति;—

(मवा) मता सम्मता । का ? हिंसा शुद्धोपयोगलक्षणश्रामण्यछेदकारणभूता हिंसा । कथंभूता । (संतत्ति-यत्ति) सन्तता निरन्तरेति । का हिंसा मता । (चरिया) चर्या चेष्टा यदि चेत् । कथंभूता । (अपयत्ता वा) अप्रयत्ना वा निःकषायस्वसंवित्तिरूपप्रयत्नरहिता संक्लेशसहितेत्यर्थः । केषु विषयेषु (सयणासणठाणचंक्रमादीसु) शयनासनस्थानचंक्रमणस्वाध्यायतपश्चरणादिषु । कस्य । (समणस्स) श्रमणस्य तपोधनस्य । क्व ? (सव्वकाले) सर्वकाले । अयमत्रार्थः— बाह्यव्यापाररूपाः शत्रवस्तावत्पूर्वमेव त्यक्त्वा तपोधनैः अशनशयनादिव्यापारः पुनस्त्यक्तो नायाति । ततः कारणादन्तरङ्गक्रोधादिशत्रुनिग्रहार्थं तत्रापि संक्लेशो न कर्तव्य इति ॥२१६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि छेद या भंग शुद्धात्माकी भावनाका विरोध करनेवाला है ।

गाथार्थः—(वा) अथवा (समणस्स) साधुकी (सयणासणठाणचंक्रमादीसु) शयन, आसन, खडा होना, चलना, स्वाध्याय, तपश्चरण आदि कार्योंमें (अपयत्ता चरिया) प्रयत्नरहित चेष्टा अर्थात् कषायरहित-स्वसंवेदन-ज्ञानसे छूटकर जीवदयाकी रक्षासे रहित संक्लेश-भाव-सहित जो व्यवहारका वर्तना है (सा) वह (सव्वकालं) सर्वकालमें (संतत्ति हिंसा) निरन्तर होनेवाली हिंसा अर्थात् शुद्धोपयोग लक्षणमद्दे मुनिपदको छेद करनेवाली हिंसा (मता) मानी गई है ।

टीकार्थः—यहां यह अर्थ है कि बाहरी व्यापाररूप शत्रुओंको तो पहले ही मुनियोंने त्याग दिया था परन्तु बैठना, चलना, सोना, आदि व्यापारका त्याग हो नहीं सकता-इसलिये इनके निमित्तसे अन्तरङ्ग में क्रोध आदि शत्रुओंकी उत्पत्ति न हो-साधुको उन कार्योंमें सावधानी रखनी चाहिये । परिणाममें संक्लेश न करना चाहिये ॥ २१६ ॥

अथान्तरंगबहिरंगत्वेन छेदस्य द्वं विध्यमुपदिशति—

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स एत्थि बंधो हिंसामत्तेण समिदस्स ॥ २१७ ॥

अयतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा ।

प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितस्य ॥ २१७ ॥

अशुद्धोपयोगोऽन्तरङ्गच्छेदः, परप्राणव्यपरोपो बहिरङ्गः । तत्र परप्राणव्यपरोपसद्भावे तदसद्भावे वा तदविनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धघदशुद्धोपयोगसद्भावस्य सुनिश्चितहिंसाभावप्रसिद्धेस्तथा तद्विनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धघदशुद्धोपयोगासद्भावपरस्य

परप्राणव्यपरोपसद्भावेऽपि बन्धाप्रसिद्ध्या सुनिश्चितहिंसाऽभावप्रसिद्धेश्चान्तरङ्ग एव छेदो बलीयान् पुनर्वहिरङ्गः । एवमप्यन्तरङ्गच्छेदायतनमात्रत्वाद्बहिरङ्गच्छेदोऽभ्युपगम्येतैव ।

अब, छेदके अन्तरंग और बहिरंग, ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं:-

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [भ्रियतां वा जीवतु वा] मरे या जिये, [अयताचारस्य] अयत्नाचार आचारवालेके [हिंसा] हिंसा [निश्चिता] निश्चित है, [प्रयत्नस्य समितस्य] यत्नाचारीके समितिवान्के [हिंसामात्रेण] हिंसामात्रसे [बन्धः] बंध [नास्ति] नहीं है ।

टीकाः—अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है, परप्राणोंका विच्छेद बहिरंगछेद है । इनमेंसे अन्तरंगछेद ही विशेष बलवान है, बहिरंगछेद नहीं, क्योंकि-परप्राणोंके विच्छेदका सद्भाव हो या असद्भाव, जा अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता ऐसे अयत्नाचार आचरणसे प्रसिद्ध होनेवाला अशुद्धोपयोगका सद्भाव जिसके पाया जाता है उसके हिंसाके सद्भावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है, और इस प्रकार जो अशुद्धोपयोगके बिना होता है ऐसे यत्नाचारसे प्रसिद्ध होनेवाला अशुद्धोपयोगका असद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परप्राणोंके विच्छेदके सद्भावमें भी बंधका अप्रसिद्धि है, अतः हिंसाके अभावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है । अंतरंग छेद ही विशेष बलवान है, बहिरंगछेद नहीं, ऐसा होनेपर भी बहिरंग छेद अंतरंगछेदका आयतनमात्र है इसलिये उस बहिरंगछेदको स्वीकार तो करना ही चाहिये अर्थात् उसे मानना ही चाहिये ॥ २१७ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत टीका

अयान्तरङ्गबहिरङ्गहिंसारूपेण द्विविधच्छेदमाख्यातिः—

(मरतु व जियतु व जीवो अयत्नाचारस्त एच्छिदा हिंसा) भ्रियतां वा जीवतु वा जीवः प्रयत्नरहितस्य निश्चिता हिंसा भवति बहिरङ्गान्यजीवस्य मरणोऽमरणे वा निविकारस्वसंवित्तिलक्षणप्रयत्नरहितस्य निश्चयशुद्धचेतन्य-प्राणव्यपरोपणरूपा निश्चर्याहिंसा भवति । (पयदस्त एत्थि बंधो) बाह्याभ्यन्तरप्रयत्नपरस्य नास्ति बन्धः । केन ? (हिंसामेत्तेण) ब्रह्महिंसामात्रेण । कथंभूतस्य पुरुषस्य । (समिवस्त) समितस्य शुद्धात्मस्वरूपे सम्यगितो गतः परिणतः समितस्तस्य समितस्य । व्यवहारेणोर्थादिपंचसमितियुक्तस्य च । अयमत्रार्थः—स्वस्वभावनारूपनिश्चयप्राणस्य विनाशकारणभूता रागादिपरिणतिनिश्चर्याहिंसा हिंसा मण्यते रागाद्युत्पत्तेर्बहिरङ्गनिमित्तभूतः परजीवघातो व्यवहार-हिंसेति द्विधा हिंसा ज्ञातव्या । किन्तु विशेषः बहिरङ्गहिंसा भवतु मा भवतु स्वस्वभावनारूपनिश्चयप्राणघाते सति निश्चर्याहिंसा नियमेन भवतीति । ततः कारणात्तैव मुख्येति ॥२१७॥

उत्थानिका—आगे हिंसाके दो भेद हैं अन्तरङ्ग हिंसा और बहिरङ्ग हिंसा । इसलिये छेद या भङ्ग भी दो प्रकार है ऐसा व्याख्यान करते हैं:-

गाथार्थः—(जीवो मरदु व जियदु) जीव मरो या जीता रहो (अयदाचारस्म) जो यत्न पूर्वक आचरणसे रहित है उसके (शिच्छिदा हिंसा) निश्चय हिंसा है (समिदीसु) समितियोंमें (पयदस्स) जो प्रयत्नवान है उसके (हिंसामेत्तेण) ब्रह्म प्राणोंकी हिंसा मात्रसे (बन्धो णत्थि) बन्ध नहीं होता है ।

टीकार्थः—बाह्यमें दूसरे जीवका मरण हो या मरण न हो जब कोई निर्विकार स्वसंवेदन रूप प्रयत्नसे रहित है तब उसके निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राणका घात होनेसे निश्चय हिंसा जाता है । जो कोई भले प्रकार अपने शुद्धात्मस्वभावमें लीन है, अर्थात् निश्चय सामंतिका पाल रहा है तथा व्यवहारमें इर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना इन पांच समितियोंमें सावधान है, अन्तरंग व बहिरंग प्रयत्नवान है, प्रमादी नहीं है उसके बन्ध नहीं होता है । यहां यह भाव है । क अपने आत्मस्वभावरूप निश्चय प्राणका विनाश करनेवाली रागादि परिणति निश्चयहिंसा कही जाती है । रागादिक उत्पन्न करनेके लिये बाहरी निमित्त-रूप जो परजीवका घात है सो व्यवहार हिंसा है, ऐसे दो प्रकार हिंसा जाननी चाहिये । किन्तु विशेष यह है कि बाहरी हिंसा हो, वा न हो जब आत्मस्वभावरूप निश्चय प्राणका घात होगा तब निश्चय हिंसा ही मुख्य है ॥ २१७ ॥

अथ तमेवार्थं दृष्टान्तबाह्यान्ताभ्यां दृढयति;—

उच्चालियमिह पाए इरियासमिदस्स शिग्गमत्थाए । आबाधेज्ज कुलिंगं मरिज्ज तं जोगमासेज्ज ३१७

ए हि तस्स तण्णमित्तो बंधो सुहुमो य देसिदो समये । मुच्छापरिग्गहोच्चि अज्झप्पपमाणदो दिट्ठो । जुम्मं

(उच्चालियमिह पाए) उत्क्षिप्ते चालिते सति पादे । कस्य । (इरियासमिदस्स) ईर्यासमितितपोधनस्य । क्व ? (शिग्गमत्थाए) विवक्षितस्थानाभिर्गमस्थाने (आबाधेज्ज) आबाधेत पीडयेत् । स कः । (कुलिंगं) सूक्ष्म-जन्तुः न केवलमाबाधेत (मरिज्ज) क्षिपतां वा किं कृत्वा । (तं जोगमासेज्ज) तं पूर्वोक्तं पादयोगं पादसंघट्टनमा-धिस्य प्राप्येति । (ए हि तस्स तण्णमित्तो बंधो सुहुमो य देसिदो समये) न हि तस्य तन्निमित्तो बन्धः सूक्ष्मोऽपि देशितः समये तस्य तपोधनस्य तन्निमित्तं सूक्ष्मजन्तुघातनिमित्तो बन्धः सूक्ष्मोऽपि स्तोकोऽपि नैव दृष्टः समये परमागमे । दृष्टान्तमाह—(मुच्छापरिग्गहोच्चि) मूर्च्छापरिग्रहश्चैव (अज्झप्पपमाणदो दिट्ठो) अज्झ्यात्मं दृष्टमिति । अयमत्रार्थः—“मूर्च्छा परिग्रहः” इति सूत्रे यथाध्यात्मानुसारेण मूर्च्छारूपरागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहो भवति न च बहिरङ्ग-परिग्रहानुसारेण तथात्र सूक्ष्मजन्तुघातेऽपि यावतांशेन स्वस्वभावचलरूपा रागादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा तावतांशेन बन्धो भवति, न च पादसंघट्टनाग्रेण तस्य तपोधनस्य रागादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा नास्ति । ततः करणाद्बन्धोऽपि नास्तीति ॥२१७॥

उत्थानिका - आगे इसी ही अर्थको दृष्टान्त दार्ष्टान्तसे दृढ़ करते हैं ।

गाथार्थः—(इरियासमिदस्म) ईर्या समितिसे चलनेवाले मुनिके शिग्गमत्थाए (किसी) स्थानसे जाते हुए (उच्चालियमिह पाए) अपने पगको उठाते हुए (तं जोगमासेज्ज) उस पगके संघट्टनके निमित्त से (कुलिंगं) कोई छोटा जंतु (आबाधेज्ज) बाधाको पावे (मरिज्ज) वा मर जावे (तस्स) उस साधुक (तण्णमित्तो सुहुमो य बंधो) इस क्रियाके निमित्तसे जरासा भी कमका बन्ध (समये) आगममें (एहि देसिदो) नहीं कहा गया है । जैसे (मुच्छापरिग्गहोच्चि य) मूर्च्छाको परिग्रह कहते हैं सो (अज्झप्पपमा णदो दिट्ठो) अन्तरंग भावके अनुसार मूर्च्छा देखी गई है ।

टीकार्थः—मूर्च्छारूप रागादि परिणामोंके अनुसार परिग्रह होता है, बाहरी परिग्रहके अनुसार परिग्रह नहीं होता है तैसे यहां सूक्ष्म जन्तुके घात हानेपर जितने अंशमें अपने स्वभावसे चलनरूप रागादि परिणति रूप भाव हिंसा है उतने ही अंशमें बन्ध होगा, केवल पगके संघट्टनसे मरते हुए जीवके उस तपो-धनके रागादि परिणतिरूप भाव हिंसा नहीं होती है, इसलिये बंध भी नहीं हांता है ॥ २१७ ॥

अथ सर्वधान्तरङ्गच्छेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

अयदाचारो समणो छस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो ।

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले विरुवलेवो ॥२१८॥

अयताचारः श्रमणः षट्स्वपि कायेषु वधकर इति मतः ।

चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः ॥२१८॥

यतस्तदविनाभाविना अप्रयताचारत्वेन प्रसिद्धचदशुद्धोपयोगसद्भावः षट्कायप्राण-व्यपरोपप्रत्ययबन्धप्रसिद्ध्या हितक एव स्यात् । यतश्च तद्विनाभाविना प्रयताचारत्वेन प्रसिद्धचदशुद्धोपयोगसद्भावः परप्रत्ययबन्धलेशस्याप्यभावाज्जलदुर्ललित कमलमिव निरुप-लेपत्वप्रसिद्धेरहिंसक एव स्यात् । ततस्त्वंस्तैः सर्वैः प्रकारैरशुद्धोपयोगरूपोऽन्तरङ्गच्छेदः प्रतिषेध्यो यैर्यैस्तदायतनमात्रभूतः परप्राणव्यपरोपरूपां बाहिरङ्गछेदो दूरादेव प्रतिषिद्धः स्यात् ॥२१८॥

अब, सर्वथा अन्तरंग छेद निषेध्य-त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैंः—

अन्वयार्थः—[अयताचारः श्रमणः] अयतनाचारवाला श्रमण [षट्सु अपि कायेषु] छहों काय [वधकरः] वधकरनेवाला [इति मतः] माना गया है, [यदि] यदि [नित्यं] सदा [यतं चरति] यत्नरूपसे आचरण करे तो [जले कमलम् इव] जलमें कमलकी तरह [निरुपलेपः] निर्लेप कहा गया है ।

टीकाः—जो अशुद्धोपयोगके विना नहींहोता ऐसे अयतनाचारके द्वारा प्रसिद्धि (ज्ञात) होनेवाला अशुद्धोपयोगका सद्भाव हिंसा ही है, क्योंकि छहकायके प्राणोंके व्यच्छेदके आश्रय से होनवाले बंधकी प्रसिद्धि है । और जो अशुद्धोपयोगके विना होता है ऐसे यतनाचारसे प्रसिद्ध होनेवाला अशुद्धोपयोगका असद्भाव अहिंसा ही है, क्योंकि परके आश्रयसे होनेवाले लेश-मात्र भी बंधका अभाव होनेसे निर्लेपत्वकी प्रसिद्धि है जैसे जलमें झूलता हुआ कमल । इस-लिये उन उन सर्वप्रकारसे अशुद्धोपयोग रूप अन्तरंग छेद निषेध्य है—त्यागने योग्य है, और उसका आयतनमात्रभूत परप्राणव्यपरोपरूप बाहिरंग छेद अत्यन्त निषिद्ध है ॥ २१८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ निश्चयहिंसारूपोन्तरङ्गछेदः सर्वथा प्रतिषेध्य इत्युपदिशति;—

(अथदाचारो) निर्मलात्मानुभूतिभावनालक्षणप्रयत्नरहितत्वेन अयताचारः प्रयत्नरहितः । स कः । (समणो) अमणस्तपोधनः (छस्सुवि कायेसु वधकरोत्ति मदो) षट्स्वपि कायेषु वधकरो हिंसाकर इति मतः सम्मतः कथितः । (चरदि) आचरति वृत्तंते । कथं यथा भवति । (जदं) यत्तं यत्नपरं (जदि) यदि चेत् (णिच्चं) नित्यं सर्वकालं तथा (कमलं व जले णिरुवलेवो) कमलमिव जले निरूपलेप इति । एतावता किमुक्तं भवति—शुद्धात्मसंवित्तिलक्षण-शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषः षड्जीवकुले लोके विचरन्नपि यद्यपि बहिरङ्गद्रव्यहिंसामात्रमस्ति तथापि निश्चयहिंसा नास्ति । ततः कारणाच्छुद्धपरमात्मभावनाबलेन निश्चयहिंसैव सर्वतात्पर्येण परिहृत्तंवेति ॥११८॥

उत्थानिकाः—आगे आचार्य निश्चय हिंसारूप जो अन्तरंग छेद है उसका सर्वथा निषेध करते हैं:—

गाथार्थः—(अथदाचारो समणो) निर्मल आत्माके अनुभव करनेकी भावनारूप चेष्टाके विना साधु (छस्सुवि कायेसु) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस इन छहों ही कायोंकी (वधकरोत्ति मदो) हिंसा करनेवाला माना गया है । (जदि) यदि (णिच्चं) सदा (जदं) यत्नपूर्वक (चरदि) आचरण करता है तो (जले कमलं व णिरुवलेवो) जन्मे कमलके समान कर्म-बन्धके लेप रहित होता है । यदि गाथामें (बंधगोत्ति) पाठ लेवें तो यह अर्थ होगा । क अयत्न-शील कर्म बन्ध करनेवाला है ।

टीकार्थः—यहां यह भाव बनाया गया है कि जो साधु शुद्धात्माका अनुभवरूप शुद्धोपयोगमें परिणामन कर रहा है वह पृथ्वी आदि छह कायरूप जन्तुओंसे भरे हुए इस लोकमें विचरता हुआ भी यद्यपि बाहरमें कुछ द्रव्य हिंसा है तो भी उसके निश्चय हिंसा नहीं है । इस कारण सब तरहसे प्रयत्न करके शुद्ध परमात्माकी भावनाके बलसे निश्चय हिंसा ही छाड़ने योग्य है ॥ २१८ ॥

अर्थकान्तिकान्तरगच्छेदत्वादुपधिस्तद्वत्प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

हवदि व ए हवदि बंधो मदमिह जीवेऽथ कायचेट्टमिह ।

बंधो ध्रुवमुबधीदो इदि समणा छड्डिया सव्वं ॥२१९॥

भवति वा न भवति बन्धो मृते जीवेऽथ कायचेष्टायाम् ।

बन्धो ध्रुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥२१९॥

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावाभ्या-मनैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकामष्टं, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदविनाभा-वित्वप्रसिद्धचदैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावास्यैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव । अत एव भगवन्तोऽर्हन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेवोपधिं प्रतिषिद्धवन्तः । अत एव चापरैरप्यन्तरङ्गच्छेदवत्तदनान्तरीयकत्वात्प्रागेव सर्व एवोपधिः प्रतिषेध्यः ॥२१९॥

वक्तव्यमेव किल यत्तदशेषमुक्तमेतावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि ।

व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव नूनं निश्चेतनस्य वचसापतिविस्तरेऽपि ॥२४॥ [वसन्ततिलका

परिग्रह ऐकान्तिक अन्तरंग-छेद होनेसे वह परिग्रह अन्तरंग छेदके समान त्याग्य है, यह उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[कायचेष्टायाम्] कायचेष्टापूर्वक [जीवे मृते] जीवके मरने पर [बन्धः] बंध [भवति] होता है, [वा] अथवा [न भवति] नहीं भी होता, किन्तु [उपधेः] उपधिसे—परिग्रहसे [ध्रुवम् बंधः] निश्चय ही बंध हांता है, [इति] इसलिये [श्रमणाः] श्रमणों (अर्हन्तदेवों) ने [सर्व] सर्वपरिग्रह [त्यक्तवन्तः] छोड़ा है ।

टीकाः—जैसे कायव्यापारपूर्वक परमाण्व्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सद्भाव और असद्भावके द्वारा अनैकान्तिक बंधका अनियम होनेसे छेदका अनियम माना गया है, वैसा परिग्रहके द्वारा बंधका अनियम नहीं है । परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोगके विना नहीं होता, ऐसा जो परिग्रहका सर्वथा अशुद्धोपयोगके साथ अविनाभाविपना है उससे प्रसिद्ध होनेवाले निश्चित अशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण परिग्रहसे तो बंध निश्चित है, इसलिये उस परिग्रहको छेदका नियम ही है, इसीलिये भगवन्त अहन्तानं, परम श्रमणोंने स्वयं ही पहले ही सभी परिग्रहको छोड़ा है, और इसीलिये दूसरोंके द्वारा भी, अन्तरङ्ग छेदकी भांति प्रथम ही सभी परिग्रह छोड़नेका उपदेश दिया, सो योग्य है, क्योंकि वह परिग्रह अन्तरङ्गछेदके विना नहीं होता ॥ २१६ ॥

[अत्र, 'कहने योग्य सब कहा गया है' इत्यादि कथन श्लोक द्वारा किया जाता है ।]

[अर्थः—] जो कहने योग्य था वह सम्पूर्णतया कह दिया गया है, इतने मात्रसे ही यदि यहाँ कोई चेत जाय तो समझ ले (अन्यथा) वाणीका अतिविस्तार किया जाय तो भी निश्चयेन अर्थात् नासमझ का व्यामोहका जाल वास्तवमें अति दुस्तर है ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ बहिरङ्गजीवघाते बन्धो भवति न भवति वा परिग्रहे सति नियमेन भवतीति प्रतिपादयतिः—

(हृषदि च एष हृषदि बन्धो) भवति वा न भवति बन्धः कस्मिन्सति (मर्दं हि) जीवे मृते सत्यग्यजीवे । (अथ अहो । कस्यां सत्याम् ? (कायचेष्टं हि) कायचेष्टायाम् । तर्हि कथं बन्धो भवति । (बन्धो ध्रुवमुवघोदो) बन्धो भवति ध्रुवं निश्चितं । कस्मानुपधिः परिग्रहात्सकाशादिति हेतोः (समणा छुडियां सध्वं) श्रमणा महाश्रमणाः सर्वज्ञाः पूर्वं बीक्षाकाले शुद्धबुद्धकस्वभावं निजात्मानमेव परिग्रहं कृत्वा शेषं समस्तं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं छदितवन्तः । एवं ज्ञात्वा शेषतपोधनैरपि निजपरमात्मपरिग्रहं स्वीकारं कृत्वा शेषः सर्वोऽपि परिग्रहो मनोवचनकार्यः कृतकारिताभ्युपगतैश्च त्यजनीय इति । अत्रोद्भूतं भवति शुद्धचेतन्यरूपनिश्चयप्राप्ते रागादिपरिग्रहानरूपनिश्चयहितया पातिते सति

नियमेन बन्धो भवति । परजीवघाते पुनर्भवति न भवति नियमो नास्ति, परद्रव्ये ममत्वरूपमूर्च्छापरिग्रहेण तु नियमेन नवत्येवेति ॥२१६॥

एवं नावहिंसाव्याख्यानमुख्यत्वेन पञ्चमस्थले गाथापदकं गतम् । इति पूर्वोक्तक्रमेण 'एवं पणमिय सिद्धे' इत्याद्ये कविप्रतिगाथाभिः स्थलपंचकेनोत्सर्गचारित्रव्याख्याननामा "प्रथमोऽन्तराधिकारः" समाप्तः ।

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि बाहरी जीवका घात होनेपर बन्ध होता है तथा नहीं भी होता है, किन्तु परिग्रहके होते हुए तो नियमसे बन्ध होता है ।

गाथार्थः—(कायचेटुम्भि) शरीरसे हलन चलन आदि क्रियाके होने हुए (जीवे मदे) किसी जंतुके मरजाने पर (हि) निश्चयसे (बंधो हवद्) कमबंध होता है (वा ए हवदि) अथवा नहीं होता है (अथ) परन्तु (उवीधीदो) परिग्रहकं निमित्तसे (बंधो धुवं) बंध निश्चयसे होता ही है (इदि) इसीलिये (समणा) साधुओंने (सव्वं) सब परिग्रहको (छांड्या) छोड़ दिया ।

टीकार्थः—साधुओंने व महाश्रमण सर्वज्ञोंने पहले दोक्षाकालमें शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमई अपने आत्माको ही परिग्रह मानकर शेष सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रहको छोड़ दिया ऐसा जानकरके अन्य साधुओंको भी अपने परमात्मस्वभावको ही अपना परिग्रह स्वीकार करके शेष सब ही परिग्रहको मन वचन काय और कृन कारित अनुमोदनासे त्याग देना चाहिये । यहां यह कहा गया है कि शुद्ध चैतन्यरूप निश्चय प्राण का घात जब राग द्वेष आदि परिणामरूप निश्चयहिंसासे किया जाता है तब नियमसे बन्ध होता है । पर जीवके घात होजाने पर बंध हो वा न भी हो, नियम नहीं है, किन्तु परद्रव्यमें ममत्तरूप मूर्च्छा-परिग्रहसे तो नियमसे बंध होता ही है ॥ २१६ ॥

इस तरह भाव हिंसाके व्याख्यानकी मुख्यतासे पांचवें स्थलमें छः गाथाएं पूर्ण हुईं । इस तरह पहले कहे हुए क्रमसे "एवं पणमिय सिद्धे" इत्यादि २१ इक्कीस गाथाओंसे ५ स्थलोंके द्वारा उत्सर्गचारित्र का व्याख्याननामा प्रथम अन्तराधिकार पूर्ण हुआ ।

अथान्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एवायमुपधिप्रतिषेध इत्युप'दशति—

ए हि एणिवेखो चागो ए हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी ।

अविसुद्धस्स य चित्ते क्हं ए कम्मत्तत्था विहिञ्चो ॥ २२० ॥

न हि निरपेत्तस्सयागो न भवति भिक्खोराशयविशुद्धिः ।

अविशुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मत्तयो विहितः ॥ २२० ॥

न खलु बहिरङ्गसंग गद्धानं तुषसद्भावे तण्डुलग-नाशुद्धत्वस्येवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्त-रङ्गच्छेदस्य प्रतिषेधस्तद्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य कैवल्यस्योपलम्भः । अतोऽशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेक्षयोपधेविधीयमानः प्रतिषेधोऽन्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ।

अथ, हम परिग्रहका निषेध अंतरंग छेदका ही निषेध है, यह उरदेश करते हैं—

अन्वयार्थः—[निरपेक्षः त्यागः न हि] यदि निरपेक्ष (सर्व अपेक्षाओंसे रहित)

त्याग न हो तो [भिक्षोः] भिक्षुके [आशयविशुद्धिः] भावकी विशुद्धि [न भवति] नहीं होती, [च] और [चित्ते अविशुद्धस्य] जो भावमें अविशुद्ध है उसके [कर्मक्षयः] कर्म-क्षय [कथं तु] कैसे [विहितः] हो सकता है ॥२२०॥

टीकाः—जैसे छिलकेके सद्भावमें चावलोंमें पाई जानेवाली ललाईरूप अशुद्धताका त्याग (नाश-अभाव) नहीं होता, उसी प्रकार बहिरंग संगके सद्भावमें अशुद्धोपयोगरूप अंतरंगछेदका त्याग नहीं हाता और उस अंतरंगछेदके सद्भावमें शुद्धोपयोगमूलक कैवल्य (मोक्ष) की उपलब्धि नहीं होती। इसलिये अशुद्धोपयोगरूप अंतरंग छेदका निषेध है। प्रयोजनकी अपेक्षा रखनेवाली जो उपधि उसका निषेध वास्तवमें अन्तरंग छेदका ही निषेध है।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

प्रतः परं चारित्रस्य देशकालापेक्षयापहतसंयमरूपेणापवादव्याख्यानार्थं पाठकमेण त्रिंशद्गाथाभिर्द्वितीयोन्तराधिकारः प्रारभ्यते। तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति, तस्मिन्प्रथमस्थले निर्घन्थमोक्षमार्गस्थापनामुख्यत्वेन 'एण हि शिरवेक्खो चागो' इत्यादि गाथापञ्चकम्। अत्र टीकायां गाथात्रयं नास्ति। तदनन्तरं सर्वसावद्यप्रत्याख्यानलक्षणसां-माधिकसंयमासमर्थानां यतीनां संयमशोचज्ञानोपकरणनिमित्तमपवादव्याख्यानमुख्यत्वेन 'छेदो जेरा एण विज्जदि' इत्यादि सूत्रत्रयम्। तदनन्तरं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणप्रधानत्वेन 'पेच्छदि एण हि इह लोगं' इत्याद्येकादश गाथा भवन्ति। ताभ्यामूलचन्द्रटीकायां न सन्ति। ततः परं सर्वोपेक्षासंयमसमर्पस्य तपोधनस्य देशकालापेक्षया किञ्चित्संयमसाधकशरीरस्य निरवद्याहारादिसहकारिकारणं ब्राह्मिमिति पुनरप्यपवादविशेषव्याख्यानमुख्यत्वेन "उवयरणं जिणमगं" इत्याद्येकादश-गाथा भवन्ति। अत्र टीकायां गाथावतुष्टयं नास्ति। एवं मूलसूत्राभिप्रायेण त्रिंशद्गाथाभिः टीकापेक्षया पुनर्द्वाविंश-गाथाभिः द्वितीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका। तथाहि—

अथ भावशुद्धिपूर्वकबहिरङ्गपरिग्रहपरित्यागे कृते सति अभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः कृत एव भवतीति निर्दि-
शति;—(एण हि शिरवेक्खो चागो) न हि निरपेक्षस्त्यागः यदि चेत् परिग्रहस्त्यागः सर्वथा निरपेक्षो न भवति किन्तु
किमपि वस्त्रपात्राविकं ग्राह्यमिति ३ भवता भण्यते तर्हि हे शिष्य (एण हवदि भिक्खुस्स आसयविसोहो) न भवति
भिक्षोराशयविशुद्धिः तदा सापेक्षपरिणामे सति भिक्षोस्तपोधनस्य चित्तशुद्धिर्न भवति। (अविशुद्धस्स हि चित्ते)
शुद्धात्मभावनारूपशुद्धिरहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि हि स्फुटं (कहं तु कम्मक्खमो विहियो) कथं तु कर्मक्षयो
विहितः उचितो न कथमपि। अनेनैतदुक्तं भवति—यथा बहिरङ्गपरिग्रहेऽभिलाषे सति तण्डुलस्याभ्यन्तरशुद्धिं कर्तुं नायाति
तथा विद्यमानेऽविद्यमाने वा बहिरङ्गपरिग्रहेऽभिलाषे सति निर्मलशुद्धात्मानुसूतिरूपां चित्तशुद्धिं कर्तुं नायाति। यद्दि
पुनर्विशिष्टवैराग्यपूर्वकपरिग्रहस्त्यागो भवति तदा चित्तशुद्धिर्भवत्येव ह्यातिपूजालामनिमित्तत्यागे तु न भवति ॥२२०-१॥

समुदाय उत्थानिका—अब आगे चारित्रका देशकालकी अपेक्षासे अपहत संयमरूप अपवादपना
समझानेके लिये पाठके कमसे २० तीस गाथाओंसे दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ करते हैं। इसमें चार
स्थल हैं।

पहले स्थलमें निर्ग्रन्थ मोक्षमार्गकी स्थापनाकी मुख्यतासे "गृहि गिरवेस्वो चात्रो" इत्यादि गाथाएं पांच हैं। इनमेंसे तीन गाथाएं श्री अमृतचन्द्रकृत टीकामें नहीं हैं। फिर सर्व पापके त्यागरूप सामायिक नामके संयमके पालनेमें असमर्थ यतियोंके लिये संयम, शौच व ज्ञानका उपकरण होता है। उसके निमित्त अपवाद व्याख्यानकी मुख्यतासे "छेदो जेण ण विज्जदि" इत्यादि सूत्र तीन हैं। फिर स्त्रीको तद्भव मोक्ष हाती है इसके निराकरणकी प्रधानतासे 'पेच्छदि गृहि इह लोगं' इत्यादि ग्यारह गाथाएं हैं। ये गाथाएं श्री अमृतचन्द्रकी टीकामें नहीं हैं। इसके पीछे सर्व उपेक्षा संयमके लिये जो साधु असमर्थ है उसके लिये देश व कालकी अपेक्षासे इस संयमके साधक शरीरके लिये कुछ दोष-रहित आहार आदि सहकारी कारण ग्रहण करने योग्य हैं। इससे फिर भी अपवादके विशेष व्याख्यानकी मुख्यतासे "उवयरणं जिणमग्गे" इत्यादि ग्यारह गाथाएं हैं, इनमेंसे भी उस टीकामें ४ गाथाएं नहीं हैं। इस तरह मूल सूत्रोंके अभिप्रायसे तीस गाथाओं से तथा अमृतचन्द्रकृत टीकाकी अपेक्षासे बारह गाथाओंसे दूसरे अंतर अधिकारमें समुदाय पातनिका है।

अथ तमेव परिग्रहत्यागं दृढयति;—

गेहदि व चेलखंडं भायणमत्थित्तिभण्णिमिह सुत्तो । जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंभो ॥२२०-१॥

वत्थणखंडं दुद्दियभायणमण्णं च गेहदि णियदं । विज्जदि पाणारंभो विवखेवो तस्स चित्तम्मि ॥२२०-२॥

गेहइ विघुणइ धोवइ सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता । पत्थं च चेलखंडं विभेदि परदो य पालयदि । विसेतयं ।

(गेहदि व चेलखंडं) गृह्णाति वा चेलखंडं वस्त्रखण्डं (भायणं) भिक्षामाजनं वा (अत्थित्ति भण्णं) अस्तीति भणितमास्ते । स्व । (इह सुत्तो) इह विवक्षितागमसूत्रे । जदि) यदि चेत् ? (सो चत्तालंबो हवदि कहं) निरालम्बनपरमात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् स पुरुषो बहिर्ब्रह्मालम्बनरहितः कथं भवति न कथमपि (वा अणारंभो) निःक्रियनिरारम्भनिजात्मतत्त्वभावनारहितत्वेन निरारम्भो वा कथं भवति किन्तु सारम्भ एव, इति प्रथमगाथा । (वत्थणखंडं दुद्दियभायणं) वस्त्रखण्डं दुग्धिकाभाजनं (मण्णं च गेहदि) अन्यच्च गृह्णाति कम्बलमृदुशयनादिकं यदि चेत् । तदा किं भवति । (णियदं विज्जदि पाणारंभो) निजशुद्धचैतन्यलक्षणप्राणविनाशरूपो वा नियतं प्राणारम्भः प्राणवधो विद्यते न केवलं प्राणारम्भः (विवखेवो तस्स चित्तम्मि) अविक्षिप्तचित्तपरमयोगरहितस्य परिग्रहपुरुषस्य विक्षेपस्तस्य विद्यते चित्ते मनसीति । इति द्वितीयगाथा । (गेहइ) स्वशुद्धात्मग्रहणशून्यः सन् गृह्णाति किमपि बहिर्ब्रह्मं (विघुणइ) कर्मघूर्णिल विहाय बहिरङ्गघूर्णिल विघुणोति विनाशयति । (धोवइ) निर्मलपरमात्मतत्त्वमलजनकरागाविमलं विहाय बहिरङ्गमलं धोति प्रजालयति (सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता) निविकल्पध्यानात्पेन संसारनवीशोषणमकुर्वन् शोषयति शुष्कं करोति जदं तु यत्नपरं तु यथा भवति । किं कृत्वा । प्रातपे निक्षिप्य । किं तत् । (परथं च खण्डं) पात्रं वस्त्रखण्डं वा (विभेदि) निर्भयशुद्धात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् विभेति भयं करोति । कस्मात्सकाशात् ? (परदो य) परतश्चौरादेः (पालयदि) परमात्मभावनां न पालयन्न रक्षयन्परद्रव्यं किमपि पालयतीति वृत्तीवा गाथा ॥२२०-१-२-३॥

गाथाकी उत्थानिका अब कहते हैं कि जो भावोंकी शुद्धिपूर्वक बाहरी परिग्रहका त्याग किया जाये तो अभ्यन्तर परिग्रहका ही त्याग किया गया ।

गाथाः—(गिरवेस्वो) अपेक्षा रहित (चात्रो) त्याग (नहि) यदि न होवे तो (भिक्षु-

स्स) साधुके (आसवविसुद्धीण हवदि) आशय या चित्तकी विशुद्धि नहीं होवे । (य) तथा (अविसुद्धस्स चित्ते) अशुद्ध मनक हाने पर (कहं णु) किस तरह (कम्मवस्सआं) कर्मोंका क्षय (विहिआो) उचित हो अर्थात् न हो ।

टीकार्थः—यदि साधु सर्वथा मनता या इच्छा त्यागकर सर्व परिग्रहका त्याग न करे किन्तु यह इच्छा रखे कि कुछ भी वस्त्र या पात्र आदि रख लेने चाहिये, तो अपेक्षा सहित परिणामोंके होनेपर उस साधुके चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है । तब जिस साधुका चित्त शुद्धात्माकी भावना रूप शुद्धिसे रहित होगा उस साधुके कर्मोंका क्षय होना किस तरह उचित होगा अर्थात् उसके कर्मोंका नाश नहीं होसकता है ।

इस कथनसे यह भाव प्रगट क्रिया गया है कि जैसे बाहरका तुष रहते हुए चावलके भीतरकी शुद्धि नहीं की जासकती । इसी तरह विद्यमान परिग्रहमें या अविद्यमान परिग्रहमें जो अभिलाषा है उसके होते हुए निर्मल शुद्धात्माके अनुभवका करनेवाली चित्तकी शुद्धि नहीं की जासकती है । जब विशेष वैराग्य के होनेपर सब परिग्रहका त्याग होगा तब भावोंकी शुद्धि अवश्य होगी ही, परन्तु यदि प्रसिद्धि पूजा या लाभके निमित्त त्याग किया जायगा तो चित्तकी शुद्धि नहीं होगी ॥ २२० ॥

उत्थानिका—आगे इसही परिग्रहके त्यागको दृढ़ करते हैं ।

गाथार्थः—(जदि) यदि (इह सुत्ते) किसी विशेष सूत्रमें (चेलखंडं गेएहदि) साधु वस्त्रके खंड का रक्षाकार करता है (व णयण अत्थिन्ति भगिदम्) या उसके भिक्षाका पात्र होता है ऐसा कहा गया है तो (सो) वह पुरुष निगलम्ब परमात्माके तत्त्वकी भावनासे शून्य होता हुआ (कहं) किस तरह (चत्ता-लंवां) बाहरी द्रव्यके आलम्बनरहित (हवदि) होसकता है ? अर्थात् नहीं होसकता (वा अणारम्भो) अथवा किस तरह क्रिया रहित व आरम्भ रहित निज आत्मतत्त्वकी भावनासे रहित होकर आरम्भसे शून्य होसकना है ? अर्थात् आरम्भ रहित न होकर आरम्भ सहित ही होता है । यदि वह (वत्थखण्डं) वस्त्रके टुकड़ेको, (दुहियभायणं) दूधके लिये पात्रको (अणणं च गेएहदि) तथा अन्य किसी कम्बल या मुलायम शय्या आदिको ग्रहण करता है तो उसके (णियद) निश्चयसे (पाणारम्भो वज्जदि) अपने शुद्ध चैतन्य लक्षण प्राणोंका विनाश रूप अथवा प्राणियोंका वध रूप प्राणारम्भ होता है तथा (तस्स चित्तम्मि विक्खे वो) उस चोभ रहित चित्तरूप परम योगसे रहित परिग्रहवान पुरुषके चित्तमें विक्षेप होता है या आकुलता होनी है । वह यति (पत्थ च चेलखण्डं) भाजनको या वस्त्रखण्डको (गेएहइ) अपने शुद्धात्माके ग्रहणसे शून्य होकर ग्रहण करता है, (विधुणइ) कर्म धूलको झाड़ना छोड़कर उसकी बाहरी धूलको झाड़ता है, (धोवइ) निज परमात्मतत्त्वम मल उत्पन्न करनेवाले रागादि मलको छोड़कर उनके बाहरी मैलको धोता है (जदं तु आदवे खत्ता मोसइ) और निर्विकल्प ध्यानरूपी धूपसे संसारनदीको नहीं सुखाता हुआ यत्नवान हाकर उसे धूपमे डालकर सुखाता है (परदां य विभेदि) और निर्भय शुद्ध आत्म-तत्त्वकी भावनासे शून्य होकर दूसरे चौर आदिकोंसे भय करता है (पालयदि) तथा परमात्मभावनाकी रक्षा छोड़कर उनकी रक्षा करता है ॥ २२०-१, २२०-२, २२०-३ ॥

अर्थकान्तिकान्तरङ्गच्छेदत्वमुपधेविस्तरेणोपदिशति—

किध तम्हि एत्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स ।

तथ परद्रव्यमि रदो कथमप्याणं पसाधयति ॥२२१॥

कथं तस्मिन्नास्ति मूर्च्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।

तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २२१ ॥

उपधिसद्भावे हि म त्वपरिणामलक्षणया मूर्च्छायास्तद्विषयकर्मप्रक्रमपरिणामलक्षणस्यारम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यंभावित्वात्तथोपधिविद्वितीयस्य परद्रव्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावाच्च ऐकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वमुपधेरवधार्यत एव । इदमत्र तात्पर्यमेवंविधत्वमुपधेरवधार्यं स सर्वथा संन्यस्तव्यः ॥ २२१

‘परिग्रह नियमसे अन्तरंग छेद है’ यह विस्तारसे उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[तस्मिन्] उस परिग्रह सद्भावमें [तस्य] उस भिन्नके [मूर्च्छा] मूर्च्छा, [आरम्भः] आरंभ [वा] या [असंयमः] असंयम [नास्ति] न हो [कथं] यह कैसे हो सकता है ? (कदापि नहीं हो सकता), [तथा] तथा [परद्रव्ये रतः] जो परद्रव्यमें रत हो वह [आत्मानं] आत्माको [कथं] कैसे [प्रसाधयति] साध सकता है ? (नहीं साध सकता)

टीका:—उपधिके सद्भावमें (१) मत्त्वपरिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्च्छा, (२) परिग्रह संबंधी कार्य व्यवस्थाके परिणाम रूप लक्षण वाला आरम्भ, अथवा (३) शुद्धात्मस्वरूपका हिंसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा असंयम ये अवश्य होता ही है तथा उपधि जिसका द्वितीय है (अर्थात् परिग्रह आत्मासे अन्य है, वह परिग्रह जिसने ग्रहण किया है) उसके परद्रव्यमें लीनता होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साधकताका अभाव होता है, इससे उपधिके नियमसे अन्तरङ्गछेदका निश्चय होता ही है ।

यहां यह तात्पर्य है कि—‘उपधि—परिग्रह अन्तरंग छेद ही है’ यह निश्चित करके उस परिग्रहको सर्वथा छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ सपरिग्रहस्य नियमेन चित्तशुद्धिर्नश्यतीति विस्तरेणाख्यातिः—

(किह तस्मिन् एतन्नि मुच्छा) परद्रव्यममत्वरहितचित्तमत्कारपरिणतेविसदृशमूर्च्छा कथं नास्ति अपि त्वस्त्येव । क्व ? तस्मिन् परिग्रहाकांक्षितपुरुषे (आरंभो वा) मनोवचनकाण्यक्रियारहितपरमचेतन्यप्रतिबन्धक आरम्भो वा कथं नास्ति किन्त्वस्त्येव (असंयमो तस्त) शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणासंयमो वा कथं नास्ति किन्त्वस्त्येव तस्य सपरिग्रहस्य (तद् परद्रव्यमि रदो) तत्रैव निजात्मद्रव्यात्परद्रव्ये रतः (कथमप्याणं पसाधयति) अतु सपरिग्रहपुरुषः कथं ना-

स्मानं प्रसाधयति ? न कथमपीति ॥२२१॥

एवं श्वेताम्बरमतानुसारिशिष्यसम्बोधनार्थं निर्ग्रन्थमोक्षमार्गस्थापनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथापंचकं गतम् ।

उत्थानिका:—आगे आचार्य कहते हैं कि जो परिग्रहवान है उसके नियमसे चित्तकी शुद्धि नष्ट होजाती है:—

गाथार्थ:—(तस्मि) उस परिग्रह सहित साधुमें (किध) किस तरह (मुच्छा) परद्रव्यकी ममतासे रहित चैतन्यके चमत्कारकी परिणतिसे भिन्न मूर्छा (वा आरम्भो) अथवा मन वचन कायकी क्रिया रहित परम चैतन्यके भावमें विघ्नकारक आरम्भ (णत्थि) नहीं है किन्तु है ही (तरस असंजमो) और उस परिग्रहवानके शुद्धात्माके अनुभवसे विलक्षण असंयम भी किस तरह नहीं है किन्तु अवश्य है (तध) तथा (परद्वमि रदा) अपने आत्मा द्रव्यसे भिन्न परद्रव्यमें लीन हांता हुआ (कधमप्याणं पसाधयदि) किस तरह अपने आत्माकी साधना परिग्रहवान पुरुष कर सकता है अर्थात् किसी भी तरह नहीं कर सकता है । २२१ ॥

इस तरह श्वेताम्बर मतके अनुसार माननेवाले शिष्यके संबोधनके लिये निर्ग्रन्थ मोक्षमार्गके स्थापनकी मुख्यतासे पहले स्थलमें पांच गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथ कस्यचित्कचित्कदाचित्कर्थाचत्कश्चिदुपधिरप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादमुपदिशति—

छेदो जेण ए विज्जदि ग्रहणविसर्गेषु सेवमाणस्स ।

समाणो तेण्ह वट्टदु कालं खेतं वियाणित्ता ॥ २२२ ॥

छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य ।

श्रमणस्तेनेह वर्ततां कालं क्षेत्रं विज्ञाय ॥ २२२ ॥

आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्गलद्रव्याभावात्सर्व एवोपधिः प्रतिषिद्ध इत्युत्सर्गः । अयं तु विशिष्टकालक्षेत्रवशात्कश्चिदप्रतिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि श्रमणः सर्वोपधिप्रतिषेधमास्थाय परममुपेक्षासंयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसन्नशक्तिर्न प्रतिपत्तुं क्षमते तदाप्रकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्विहरङ्गसाधनमात्रमुपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्थायमानो न खलूपधित्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । अयं तु श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुभूताहारनिर्हारादिग्रहणविसर्जनविषयच्छेदप्रतिषेधार्थमुपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगादिनाभूतत्वाच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ॥ २२२ ॥

अब, 'कसीके कहीं कभी किसी प्रकार कोई परिग्रह अनिषिद्ध भी है, ऐसा अपवाद कहते हैं ।

अन्वयार्थ:—[येन ग्रहणविसर्गेषु] जिस उपकरणके ग्रहण विसर्जनसे [सेवमानस्य] सेवन करनेवालेके [छेदः] छेद [न विद्यते] नहीं होता [इह] इस लोकमें [श्रमणः]

श्रमण [कालं क्षेत्रं विज्ञाय] काल क्षेत्रको जानकर [तेन वर्तताम्] उस उपकरणका सेवन करे

टीका:—आत्मद्रव्यके द्वितीय पुद्गलद्रव्यका अभाव होनेसे समस्त ही उपधि निषिद्ध है—ऐसा उत्सर्ग है, और विशिष्ट कालक्षेत्रके वश कोई उपधि अनिषिद्ध है—ऐसा अपवाद है। जब श्रमण सर्व उपधिके निषेधका आश्रय लेकर परमोपेक्षा संयमका प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन-शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमें असमर्थ होता है, तब उसमें हीनता करके अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ उस संयमकी बहिरंग साधन-मात्र उपधिका आश्रय लेता है। इस प्रकार जिस उपधिका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण भी वास्तवमें छेदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप ही है। जो उपधि अशुद्धोपयोगके विना नहीं होती, वह छेद है। किन्तु यह उपधि तो श्रमणपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी स्थिति के हेतुभूत आहार नीहारादिके ग्रहण-विसर्जन संबंधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ कालापेक्षया परमोपेक्षासंयमशक्त्यभावे संत्याहारसंयमशीघ्रज्ञानोपकरणादिकं किमपि ब्राह्मिण्यपवादमुप-
बिधाति:—

(छेदो जेण ण विज्जदि) छेदो येन न विद्यते । येनोपकरणेन शुद्धोपयोगलक्षणसंयमस्य छेदो विनाशो न विद्यते । कयोः ? (गहणविसग्गोसु) ग्रहणविसर्गयोः यस्योपकरणस्यान्यवस्तुनो वा ग्रहणे स्वीकारे विसर्जने । किं कुर्वतः तपोधनस्य । (सेवमाणस्स) तदुपकरणं सेवमानस्य (समणो तेण्ह वट्टु कालं खेतं विंयाणित्ता) श्रमण-स्तेनोपकरणेनेह लोके वर्ततां । किं कृत्वा । कालं क्षेत्रं च विज्ञायेति । अथमत्र भावार्थः—कालं पञ्चमकालं शीतोष्ण-बिकालं वा क्षेत्रं भरतक्षेत्रं मनुष्यजाङ्गलादिक्षेत्रं वा विज्ञाय येनोपकरणेन स्वसंवित्तिलक्षणभावसंयमस्य बहिरङ्गद्रव्य-संयमस्य वा छेदो न भवति तेन वर्तत इति ॥२२२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि कालकी अपेक्षासे साधुकी शक्ति परम उपेक्षा संयमके पालनेकी न हो तो वह आहार करता है, संयमका उपकरण पीछी व शौचका उपकरण कमंडल व ज्ञानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण करता है, ऐसे अपवाद मार्गका उपदेश देते हैं—

गाथार्थः—(जेण गहणविसग्गोसु सेवमाणस्स) जिस उपकरणके ग्रहण करने व रखनेमें उस उस उपकरणके सेवनेवाले साधुके (छेदो ण विज्जदि) शुद्धोपयोगमई संयमका घात न होवे (तेण्ह समणो कालं खेतं विंयाणित्ता वट्टु) उसी उपकरणके साथ इस लोकमें साधु क्षेत्र और कालको जानकर वर्तन करे ।

टीकाार्थः—यहां यह भाव है कि कालकी अपेक्षा पञ्चमकाल या शीत उष्ण आदि ऋतु, क्षेत्रकी अपेक्षा भरतक्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र या नगर जंगल आदि इन दोनोंको जानकर जिस उपकरणसे स्व-वेदन लक्षण भाव-संयमका अथवा बाह्यी-द्रव्य संयमका घात न होवे, उस तरहसे साधुको वर्तना चाहिये ॥२२॥

अथाप्रतिषिद्धोपधि स्वरूपमुपदिशति—

अप्पडिकुट्टं उवधिं अपत्थणिज्जं असंजदजणेहिं ।

मुच्छादिजणणरहिदं गेणहदु समणो जदि वि अप्पं ॥ २२३ ॥

अप्रतिक्रुष्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः ।

मूच्छादिजननरहितं गृह्णातु श्रमणां यद्यप्यल्पम् ॥ २२३ ॥

यः किलोपधिः सर्वथा बन्धासाधकत्वादप्रतिक्रुष्टः संयमादन्यत्रानुचितत्वादसंयतजना-
प्रार्थनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धार्यमाणत्वान्मूच्छादिजननरहितश्च भवति स खल्व-
प्रतिषिद्धः । अतो अथोदितस्वरूपएवोपधिरुपादेयो न पुनरल्पोऽपि यथोदितविपर्यस्तस्वरूपः २२३

अत्र अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[यद्यपि अल्पम्] भले ही अल्प हो तथापि [अप्रतिक्रुष्टम्] जो निषेधने
योग्य न हो, [असंयतजनैः अप्रार्थनीयं] असंतजनोंसे अप्रार्थनीय हो, और [मूच्छादिजनन-
रहितं] जो मूच्छा आदिको उत्पाद न करे [उपधिं] ऐसी उपधिको [श्रमणः] श्रमण
[गृह्णातु] ग्रहण करो ।

टीका—जो उपधि सर्वथा बंधकी असाधक होनेसे अनिषिद्ध है, संयतके अतिरिक्त
अन्यत्र अनुचित होनेसे असंयतजनोंके द्वारा अप्रार्थनीय (अवाञ्छनीय) हैं, और रागादिपरि-
णामके बिना धारण की जानेसे मूच्छादिके उत्पादनसे रहित है, वह वास्तवमें अनिषिद्ध है ।
इमसे यथोक्त स्वरूपवाली उपधि ही उपादेय है, किन्तु यथोक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूपवाली
अल्प भी उपधि-उपादेय नहीं है ॥ २२३ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ पूर्वसूत्रोदितोपकरणस्वरूपं वक्ष्यति;—

(अप्पडिकुट्टं उवधिं) निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिद्धमुपधियुपकरणरूपोपधिं (अपत्थ-
णिज्जं असंजदजणस्स) अप्रार्थनीयं निर्विकारात्मोपलब्धिलक्षणभावसंयमरहितस्यासंयतजनस्यानभिलषणीयम् ।
(मुच्छाविजणणरहिदं) परमात्मद्रव्यत्रिलक्षणबहिर्द्रव्यममरवरूपमूच्छारक्षणार्जनसंस्काराविवोजननरहितम् । (गेणहदु
समणो जदिवि अप्पं) गृह्णातु श्रमणो यमप्यल्पं पूर्वोक्तमुपकरणोपधिं यद्यप्यल्पं तथापि पूर्वोक्तोचितलक्षणमेव ग्राह्यं
न च तद्विपरीतमधिकं वेत्यभिप्रायः ॥ २२३ ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व गाथामें निज उपकरणोंको साधु अपवाद भागमें काममें ले सकता है उनका
स्वरूप दिखलाते हैं ।

गाथार्थः—(समणो) साधु (उवधिं) परिग्रहको (अप्पडिकुट्टं) जो निषेधने योग्य न हो, (असंजदजणेहिं अपत्थणिज्जं) असंयमी लोगोंके द्वारा चाहने योग्य न हो (मुच्छादिजणणरहिदं) व मूर्खा आदि भावोंको न उत्पन्न करे (जदि वि अप्पं) यद्यपि अल्प हो (गेएदु) तो भी ग्रहण करें ।

टीकार्थः—साधु महाराज ऐसे उपकरणरूपी परिग्रहको ही ग्रहण करें जो निश्चय व्यवहार मोक्ष-मार्गमें सहकारी कारण होनेसे निषिद्ध न हो, जिसको वे असंयमी जन जो निर्विकार आत्मानुभवरूप भाव संयमसे रहित हैं, कभी मांगें नहीं, न उसकी इच्छा करें, तथा जिनके रखनेसे परमात्म-द्रव्यसे विलक्षण बाहरी द्रव्योंमें ममत्तरूप मूर्खा न पैदा हो जावे, न उसके उत्पन्न करनेका दाष हो, न उसके संस्कारसे दोष उत्पन्न हो । ऐसे परिग्रहको यदि रखें तो भी बहुत थोड़ा रखें । इन लक्षणोंसे विपरीत परिग्रह न लें ।

अथोत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवाद इत्युपदिशति—

किं किंचण त्ति तर्कं अपुण्णभवकामिणोध देहे वि ।
संगं त्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मत्तमुद्दिट्ठा ॥२२४॥

किं किंचनमिति तर्कः अपुनर्भवकामिनोऽथ देहेऽपि ।

संग इति जिनवरेन्द्रा निःप्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्तः । २२४॥

अत्र श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिध्यमानेऽत्यन्तमुपात्तदेहेऽपि परद्रव्य-त्वात्परिग्रहोऽयं न नामानुग्रहार्हः कितूपेक्ष्य एवेत्यप्रतिकर्मत्वमुपादिष्टवन्तो भगवन्तोऽर्ह-द्देवाः । अथ तत्र शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः शेषोऽन्योऽनुपात्तः परिग्रहो वराकः किं नाम स्यादिति व्यक्त एव हि तेषामाकूतः । अतोऽवधार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवादः । इदमत्र तात्पर्यं वस्तुधर्मत्वात्परमनैर्ग्रन्थ्यमेवा लम्ब्यम् ॥२२४॥

अब, 'उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं' ऐसा उपदेश करते हैं—

अन्वयार्थः—[अथ] जब एक [जिनवरेन्द्राः] जिनवरेन्द्रोंने [अपुनर्भवकामिनः] मोक्षमिलाषीके, [संगः इति] 'देह परिग्रह है' यह कहकर [देहे अपि] देहमें भी [निःप्रति-कर्मत्वम्] अप्रतिकर्मत्व (संस्कारहितत्व) का [उद्दिष्टवन्तः] उपदेश दिया है, तब [किं किंचनम् इति तर्कः] अन्य परिग्रहका विधान तो कैसे हो सकता है ?

टीकाः—यहां श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं किया गया है ऐसे अत्यन्त मिले हुए शरीरमें भी, 'यह शरीर परद्रव्य होनेसे परिग्रह है, वास्तवमें यह अनुग्रहयोग्य नहीं, किन्तु उपेक्षा योग्य ही है,' ऐसा कहकर, भगवन्त अर्हतदेवोंने निर्ममत्वका उपदेश दिया है, तब फिर वदं शुद्धात्मतत्त्वोपलब्धिकी संभावनाके रसिक पुरुषोंके शेष बेचारा अनुपात्त (शरीरसे पृथक्) परिग्रह कैसे प्राप्य हो सका है ? ऐसा उनका (अर्हत देवोंका) आशय

व्यक्त ही है। इससे निश्चित होता है कि-उन्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं। तात्पर्य यह कि वस्तुधर्म होनेसे परम निर्ग्रथत्व ही अवलम्बन योग्य है ॥ २२४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ सर्वसङ्गपरित्याग एव श्रेष्ठः शेषमशक्यानुष्ठानमिति प्ररूपयति;—

(किं किंचनत्ति तक्कं) किं किंचनमिति तर्कः किं किंचनं परिग्रह इति तर्को विचारः क्रियते तावत् । कस्य ? (अपुण्णभवकामिणो) अपुनर्भवकामिनः अनन्तज्ञानाविच्छेद्यात्ममोक्षाभिलाषिणः (अथ) अहो (देहोवि) देहोऽपि (संगोत्ति) सङ्गः परिग्रह इति हेतोः (जिणवरिदा) जिनवरेन्द्राः कर्तारः (शिण्पडिकम्मत्तमुद्धिटा) निःप्रतिकर्म-त्वमुपदिष्टवन्तः । शुद्धोपयोगलक्षणपरमोपेक्षासंयमबलेन देहेपि निःप्रतिकारित्वं कथितवन्त इति । ततो ज्ञायते मोक्षसु-खाभिलाषिणां निश्चयेन देहाविसर्वसङ्गपरित्याग एवोचितोऽन्यस्तूपचार एवेति ॥२२४॥

एवमपवादव्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे फिर आचार्य यहाँ कहते हैं कि सर्व परिग्रहका त्याग ही श्रेष्ठ है। जो कुछ उपकरण रखना है वह अशक्यानुष्ठान है-अपवाद है -

गाथार्थः—(अथ) अहो (अपुण्णभवकामिणो) पुनः-भवरहित ऐसे मोक्षके इच्छुक साधुके (देहोवि) शरीर मात्र भी (संगोत्ति) परिग्रह है ऐसा जानकर (जिणवरिदा) जिनवरेन्द्रोंने (अप्पडिक-म्मत्ति) ममता रहित भावको ही उत्तम (उद्धिटा) कहा है (किं किंचनत्ति तक्कं) ऐसी दशामें साधुके क्या परिग्रह है यह मात्र एक तर्क ही है अर्थात् अन्य उपकरणादि परिग्रहका विचार भी नहीं होसकता ।

टीकार्थः—अनन्तज्ञानावि चतुष्टयरूप जो मात्र है उसकी प्राप्तिके अभिलाषी साधुके शरीर मात्र भी जब परिग्रह है तब और परिग्रहका विचार क्या किया जा सकता है। शुद्धोपयोग लक्षणमई परम उपेक्षा संयमके बलसे देहमें भी कुछ प्रतिकर्म अर्थात् ममत्व नहीं करना चाहिये तब ही वीतराग संयम होगा, ऐसा जिनेन्द्रोंका उपदेश है। इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि मोक्ष सुखके चाहने वालोंको निश्चयसे शरीर आदि सब परिग्रहका त्याग ही उचित है अन्य कुछ भी कहना सो उपचार है ॥ २२४ ॥

इस तरह अपवाद व्याख्यानके रूपमें दूसरे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ।

अथैकादशगाथापर्यन्तं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तथा—श्वेताम्बरमतानुसारी शिष्यः पूर्वपक्षं करोति;—

पेच्छदि ए हि इह लोगं परं च समण्णददेसिदो धम्मो । धम्मस्मि तस्मि कम्हा विर्याप्पयं लिगमित्थीणं २२४-१

(पेच्छदि ए हि इह लोगं) निरुपरागनिजचैतन्यनित्योपलब्धिभावनाविनाशकं स्यात्तिसृजालाभरूपं प्रेक्षते न च हि स्फुटं इह लोकं । न च केवलमिह लोकं (परं च) स्वात्मप्राप्तिरूपं मोक्षं विहाय स्वर्गमोगप्राप्तिरूपं परं च परलोकं च नेच्छति । स कः । (समण्णददेसिदो धम्मो) अमणोन्द्रदेशितो धर्मः जिनेन्द्रोपदिष्ट इत्यर्थः । (धम्मस्मि तस्मि कम्हा) धर्मं तस्मिन् कस्मात् (विर्याप्पयं) विकल्पितं निरग्रन्थलिङ्गाद्वस्त्रप्रावरणेन पृथक्कृतं । किं । (लिगं) सावरणचिन्हं । कासां सम्बन्धि । (इत्थीणं) स्त्रीणामिति पूर्वपक्षगाथा ॥१॥

उत्थानिका—आगे ब्यारह गाथाओं तक स्त्रीको उसी भवसे मोक्ष हो सकता है इसका निगा-

करण करते हुए व्याख्यान करते हैं। प्रथम ही श्वेताम्बर मतके अनुसार बुद्धि रखनेवाला शिष्य पूर्वपक्ष काता है:—

गाथार्थः—(समिष्टिद्वेसिदो धम्मा) श्रमणोंके इन्द्र जिनेन्द्रोंसे उपदेश किया हुआ धर्म (इह लोमं परं च) इस लोकको तथा परलोकको (एहि पेच्छदि) नहीं चाहता है। (तम्हि धम्मम्हि) उस धर्ममें (कम्हा) किस लिये (इत्थीणं लिंगं) स्त्रियोंका वस्त्र-सहित लिंग (वियप्पियं) भिन्न कहा है ? यह शंका रूप गाथा है।

टीकार्थः - जैनधर्म वीनराग निज चैतन्य भावकी नित्य प्राप्तिकी भावनाके विनाशक अपनी पूजा व लाभ रूप इस लौकिक विषयको नहीं चाहता है और न अपने आत्माकी प्राप्तिरूप मोक्षको छोड़कर स्वर्गोंके भोगोंकी प्राप्तिकी कामना करता है। यहां यह शंका की गई है कि ऐसे धर्ममें स्त्रियोंका वस्त्रसहित लिंग किस लिये निर्ग्रन्थ लिंगसे भिन्न कहा गया है ? ॥ २२४-१ ॥

अथ परिहारस्माह;—

शिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ए हि तेण जम्मणा दिट्ठा । तम्हा तप्पडिह्वं वियप्पियं लिंगमित्थीणं । २२४-२॥

(शिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ए हि तेण जम्मणा दिट्ठा) निश्चयतः स्त्रीणां नरकादिगतिविलक्षणानन्तसुखा-
बिगुणस्वभावा तेनैव जन्मना सिद्धिनं दृष्टा न कथिता । (तम्हा तप्पडिह्वं) तस्मात्कारणात्प्रतियोग्यं सावरणरूपं
(वियप्पियं लिंगमित्थीणं) निर्ग्रन्थलिङ्गात्पृथक्त्वेन विकल्पितं कथितं लिङ्गं प्रावरणसहितं चिन्हं । कासां ।
स्त्रीणामिति ॥२॥

उत्थानिका—इसी प्रश्नका आगे समाधान करते हैं।

गाथार्थः—(शिच्छयदो) वास्तवमें (तेण जम्मणा) उसी जन्मसे (इत्थीणं सिद्धी) स्त्रियोंको मोक्ष (ए हि दिट्ठा) नहीं देखी गई है (तम्हा) इसलिये (इत्थीणं लिंगं) स्त्रियोंका भेष (तप्पडिह्वं) आवरण सहित (वियप्पियं) पृथक् कहा गया है।

टीकार्थः—नरक आदि गतियोंसे विलक्षण अनन्त सुख आदि गुणोंके धारी सिद्धकी अवस्थाकी प्राप्ति निश्चयसे स्त्रियोंको उसी जन्ममें नहीं कही गई है। इस कारणसे उसके योग्य वस्त्र सहित भेष मुनि के निर्ग्रन्थ भेषसे अलग कहा गया है ॥ २२४-२ ॥

अथ स्त्रीणां मोक्षप्रतिबन्धकं प्रमादबाहुल्यं दर्शयति;—

पइडीपमादमइया एतासिं वित्ति भासिया पमदा । तम्हा ताओ पमदा पमादबहुलोत्ति एहिट्ठा ॥२२४-३॥

(पइडीपमादमइया) प्रकृत्या स्वभावेन प्रमादेन निर्वृत्ता प्रमादमयी । का कर्त्री भवति । (एतासिं वित्ति)
एतासां स्त्रीणां वृत्तिः परिणतिः (भासिया पमदा) तत एव नाममालायां प्रमदाः प्रमदासंज्ञा भणित्वा भासिताः
स्त्रियः । (तम्हा ताओ पमदा) यत एव प्रमदा संज्ञास्ताः स्त्रियः तस्मात्तत एव (पमादबहुलोत्ति एहिट्ठा) निःप्र-
मादपरमात्मतत्त्वभावनाविनाशकप्रमादबहुला इति निर्दिष्टाः ॥३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोक्षमार्गको रोकनेवाले प्रमादको बहुत प्रबलता है—

गाथार्थः—(पइडी) स्वभावसे (एतासिं वित्ति) इन स्त्रियोंकी परिणति (पमादमइया) प्रमाद

मई है (पमदा भासिया) इसलिये उनको प्रमदा कहा गया है (तम्हा) अतः (ताओ पमदा) वे स्त्रियां (पमादबहुलोत्ति) णिदिट्ठा) प्रमादसे भरी हुई हैं ऐसा कहा गया है ।

टीकार्थः—क्योंकि स्वभावसे उनका वर्तन प्रमादमयी होता है इसलिये नाममालामें उनको प्रमदा संज्ञा कही गई है । प्रमदा होनेसे ही उनमें प्रमाद रहित परमात्म-स्वर्का भावनाके नाश करनेवाले प्रमाद की बहुलता कही गई है ॥ २२४ । ३ ॥

अथ तासां मोहादिबाहुल्यं दर्शयति—

संति ध्रुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगुंच्छा य । चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिच्चाणं । २२४-४॥

(संति ध्रुवं पमदाणं) सन्ति विद्यन्ते ध्रुवं निश्चितं प्रमदानां स्त्रीणां । के ते (मोहपदोसा भयं दुगुंच्छा य) मोहादिविरहितानन्तसुखाविगुणस्वरूपमोक्षकारणप्रतिबन्धकाः मोहप्रद्वेषभयदुगुंच्छापरिणामाः (चित्ते चित्ता माया) कौटिल्यादिविरहितपरमबोधादिविरहितैः प्रतिपक्षभूता चित्ते मनसि चित्रा विचित्रा माया (तम्हा तासि ण णिच्चाणं) तत एव तासामव्यावाधिसुखाद्यनन्तगुणाधारभूतं निर्वाणं नास्तीत्यभिप्रायः ॥४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोह आदि भावोंकी अधिकता है—

गाथार्थः—(पमदाणं चित्ते) स्त्रियोंके चित्तमें (ध्रुवं) निश्चयसे (माहपदोसा भयं दुगुंच्छाय) मोह, द्वेष, भय, ग्लानि तथा (चित्ता माया चित्तमें माया (संति) होता है (तम्हा) इसलिये (तासि ण णिच्चाणं) उनके निर्वाण नहीं होता है ।

टीकार्थः—निश्चयसे स्त्रियोंके मनमें मोहादि रहित व अनन्तसुख आदि गुण स्वरूप मोक्षके कारणको रोकनेवाले मोह, द्वेष, भय, ग्लानिके परिणाम पाए जाते हैं तथा उनमें कुटिलता आदिसे रहित उत्कृष्ट ज्ञानकी परिणतिकी विरोधी नाना प्रकारकी माया होती है । इसीलिये ही उनको बाधाग्रहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंका आधारभूत मोक्ष नहीं हो सकता है, यह अभिप्राय है ॥ २२४-४ ॥

अथैतदेव दृश्यति;—

ए विणा वट्टदि णारी एक्कं वा तेसु जीवलोयम्हि । ए हि संउडं च गत्तं तम्हा तासिं च संवरणं ॥२२४-५॥

(ए विणा वट्टदि णारी) न विना वृत्तं नारी (एक्कं वा तेसु जीवलोयम्हि) तेषु निर्दोषपरमात्मध्यानविधातकेषु पूर्वोक्तदोषेषु मध्ये जीवलोके त्वेकमपि दोषं विहाय (ए हि संउडं च गत्तं) न हि स्फुटं संवृतं गात्रं च शरीरं (तम्हा तासिं च संवरणं) तत एव च तासां संवरणं वस्त्रावरणं क्रियत इति ॥५॥

उत्थानिका—और भी उसी को दृढ़ करते हैं:—

गाथार्थः—(जीवलोयम्हि) इस जीवलोकमें (तेसु एक्कं विणा वा) इन दोषोंमेंसे एक भी दोषके विना (णारी ए वट्टदि) स्त्री नहीं पाई जाती है (ए हि संउडं च गत्तं) न उनका शरीर ही संकोचरूप या दृढ़तारूप होता है (तम्हा) इसलिये (तासिं च संवरणं) उनको वस्त्रका आवरण उचित है

टीकार्थः—इस जीवलोकमें ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जिसके ऊपर कहे हुए विशेष परमात्म ध्यानके घात करनेवाले दोषोंके मध्यमें एक भी दोष न पाया जाता हो । तथा निश्चयसे उनका शरीर भी संव्रत रूप नहीं है इसीलिये उनका शरीर वस्त्रसे आच्छादन किया जाता है ॥ २२४-५ ॥

अथ पुनरपि निर्वाणप्रतिबन्धकदोषान्दर्शयति;—

चित्तस्सावो तासिं सित्थिल्लं अत्तवं च पक्खल्लणं । विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादो सुहममणुआणं ॥२२४-६॥

(विज्जदि) विद्यते तासु च स्त्रीषु । किं ? (चित्तस्सावो) चित्तत्रयः निःकामात्मतत्त्वसंवित्तिविनाशक-चित्तस्य कामोद्रेकेण त्रयो रागसाद्राजः । तासिं) तासां स्त्रीणां (सित्थिल्लं) शिथिलस्य भावः शैथिल्यं तदभव-मुक्तियोग्यपरिणामविषये चित्तदाह्याभावः सत्त्वहीनपरिणाम इत्यर्थः । (अत्तवं च पक्खल्लणं) ऋतो नवमासत्वं प्रखलनं रक्तत्रयणं सहसा भ्रष्टिति मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं चित्तशुद्धिविनाशको रक्तत्रयो भवतीत्यर्थः (उप्पादो सुहममणुआणं) उत्पाद उत्पत्तिः सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तमनुष्याणामिति ॥६॥

उत्थानिका—और भी स्त्रियोंके ऐसे दोष दिखलाते हैं जो उनके निर्वाण होनेमें बाधक हैं ।

गाथार्थः—(तासिं) उन स्त्रियोंके (चित्तस्सावो) चित्तमें कामका उद्रेक ('सित्थिल्लं') शिथिलपना (सहसा अत्तवं च पक्खल्लणं) तथा यकायक ऋतु धर्ममें रक्तका बहना (विज्जदि) मौजूद है (तासु अ सुहममणुआणं उप्पादो) तथा उनके शरीरमें सूक्ष्म मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है ।

टीकार्थः—उन स्त्रियोंके चित्तमें कामवासना रहित आत्मतत्त्वके अनुभवको विनाश करनेवाले कामकी तीव्रतासे रागसे गीले परिणाम होते हैं तथा उसी भवसे मुक्तिके योग्य परिणामोंमें चित्तकी दृढता नहीं होती है । वीर्य-हीन शिथिलपना होता है । इसके सिवाय उनके यकायक प्रत्येक मासमें तीन तीन दिन पर्यन्त ऐसा रक्त बहता है जो उनके मनकी शुद्धि का नाश करनेवाला है तथा उनके शरीरमें सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंकी उत्पत्ति हुआ करती है ॥ २२४-६ ॥

अयोत्पत्तिस्थानानि कथयति;—

लिंगं हि य इत्थीणं थयांतरे णाहिकखपदेसेसु . भण्णदो सुहुमुप्पादो तासिं कह संजमो होदि ॥ २२४-७ ॥

(लिंगं हि य इत्थीणं थयांतरे णाहिकखपदेसेसु) स्त्रीणां लिङ्गे योनिप्रदेशे स्तनान्तरे नानिप्रदेशे कक्षप्रदेशे च (भण्णदो सुहुमुप्पादो) एतेषु स्थानेषु सूक्ष्ममनुष्यादिजीवोत्पादो भणितः । एते पूर्वोक्तदोषाः पुरुषाणां किं न भवन्तीति चेत् ? एवं न वक्तव्यं स्त्रीषु बाहुल्येन भवन्ति । नचास्तित्वमात्रेण समानत्वं । एकस्य विषकणिकास्ति द्वितीयस्य च विषं सर्वतोऽस्ति किं समानत्वं भवति ? किन्तु पुरुषाणां प्रथमसंहननबलेन दोषविनाशको मुक्तियोग्यविशेषसंयमोऽस्ति । (तासिं कह संजमो होदि) ततः कारणात्तासां कथं संयमो भवतीति ॥७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उनके शरीरमें किस तरह लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य पैदा होते हैं:—

गाथार्थः—(इत्थीणं) स्त्रियोंके (लिंगं हि य थयांतरे णाहिकखपदेसेसु) योनि स्थानमें. स्तनों के भीतर, नाभिमें व बगलोंके स्थानोंमें (सुहुमुप्पादो) सूक्ष्म मनुष्योंकी उत्पत्ति (भण्णदो) कहाँ गई है (तासिं संजमो कह होदि) इसलिये उनके संयम किस तरह हो सकता है ?

टीकार्थः—यहां कोई यह शंका करे कि क्या ये पूर्वमें कहे हुए दोष पुरुषोंमें नहीं होते ? उसका उत्तर यह है कि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बिलकुल नहीं होते किन्तु स्त्रियोंके भीतर वे दोष अधिकतासे होते हैं ? दोषोंके अस्तित्व मात्रसे ही स्त्री और पुरुषमें समानता नहीं है । पुरुषके यदि दोषरूपी विषकी एक कणिका मात्र है तब स्त्रीके दोषरूपी विष सर्वथा मौजूद है । समानता नहीं है । इसके सिवाय

पुरुषोंके पहला वज्रवृषभनाराचसंहनन भी होता है जिसके बलसे सर्व दोषोंका नाश करनेवाला मुक्तिके योग्य विशेष संयम हो सकता है ॥ २२४-३ ॥

अथ स्त्रीणां तद्भवमुक्तियोग्यां सकलकर्मनिर्जरां निषेधयति;—

जदि दंसरोण सुद्धा सुत्तज्ज्झयणेण चावि संजुत्ता । घोरं चरदि व चरियं इत्थिस्स ए णिज्जरा भण्णिदा ॥२२४-८

(जदि दंसरोण सुद्धा) यद्यपि वर्तनेन सम्यक्त्वेन शुद्धाः (सुत्तज्ज्झयणेण चावि संजुत्ता) एकादशाङ्गसू-
त्राध्ययनेनापि संयुक्ता (घोरं चरदि व चरियं) घोरं पक्षीपवासमासोपवासादि चरति वा चारित्रं (इत्थिस्स ए
णिज्जरा भण्णिदा) तथापि स्त्रीजनस्य तद्भवकर्मक्षययोग्या सकलनिर्जरा न भण्णितेति भावः । किंच यथा प्रथमसंहन-
नाभाशास्त्री सप्तमनरकं न गच्छति तथा निर्वाणमपि । “पुंवेदं वेदंता पुरिसा जे खवगसेडिमारुद्धा । सेसोदयेणवि
तहा भाणुवजुत्ता य ते दु सिज्जंति” इति गाथाकथितायाभिप्रायेण भावस्त्रीणां कथं निर्वाणमिति चेत् ? तासां
भावस्त्रीणां प्रथमसंहननमस्ति द्रव्यस्त्रीवेदान्नावात्तद्भवमोक्षपरिणामप्रतिबन्धकतीव्रकामोद्रेकोऽपि नास्ति । द्रव्यस्त्रीणां
प्रथमसंहननं नास्तीति कस्मिन्नागमे कथितमास्त इति चेत् ? तत्रोदाहरणगाथा—“अंतिमतिगसंधडणं णियमेण य
कम्ममूमिमहिलाणं । आदिमतिगसंधडणं एत्थिति जिणेहि णिहिद्धं ॥१॥”

अथ मत्तं—यदि मोक्षो नास्ति तर्हि भवदीयमते किमर्थंमार्जकानां महाव्रतारोपणम् ? परिहारमाह तदुपचारेण
कुलव्यवस्थानिमित्तम् । नक्षोपचारः साक्षाद्भवितुमर्हति अग्निवत् क्रूरोऽयं देववत् इत्यादिवत् । तथाचोक्तम्—मुह्या-
भावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते । किन्तु यदि तद्भवे मोक्षो भवति स्त्रीणां तर्हि शतवर्षबोधिताया मर्जि-
काया अद्यक्षिने बोधितः साधुः कथं वन्धो भवति । सैव प्रथमतः किं न वन्धा भवति साधोः । किन्तु भवन्मते मल्लितो-
र्थकरः स्त्रीति कथयते तदप्ययुवनम् । तीर्थंकरा हि सम्पददर्शनविशुद्धादिबोद्धशभावनाः पूर्वभवे भावयित्वा पदचाद्भवन्ति ।
सम्यग्दृष्टेः स्त्रीवेदकर्मणो बन्ध एव नास्ति कथं स्त्री भविष्यतीति । किं च यदि मल्लितोर्थकरो वान्यः कोऽपि वा
स्त्री भूत्वा निर्वाणं गतः तर्हि स्त्रीरूपप्रतिमाराधना किं न क्रियते भवद्भिः । यदि पूर्वोक्तबोधाः सन्तः स्त्रीणां तर्हि
सीतारुक्मिणीकुम्भीदीपदीमुन्नदाप्रभृतयो जिनबोधां गृहीत्वा विशिष्टतपश्चरणेन कथं बोद्धशस्वर्गं गता इति चेत् ?
परिहारमाह—तत्र दोषो नास्ति तस्मात्स्वर्गादागत्य पुष्ववेदेन नोक्षं यास्यन्त्यपे । तद्भवमोक्षो नास्ति भवान्तरे भवतु
को बोध इति । इदमत्र तात्पर्यं—स्वयं दस्तुस्वरूपमेव ज्ञातव्यं परं प्रति विवादी न कर्तव्यः । कस्मात् ? विवादे राग-
द्वेषोत्पत्तिर्भवति ततश्च शुद्धात्मभावना नश्यतीति ॥८॥

उत्थानिका—आगे और भी निषेध करते हैं क स्त्रियोंके उसी भवसे मुक्तिमें जानेयोग्य सर्व कर्मोंकी
निजरा नहीं हो सकती है ।

गाथाार्थः—(जदि दंसरोण सुद्धा) यद्यपि कोई स्त्री सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हो (सुत्तज्ज्झयणेण
चावि संजुत्ता) तथा शास्त्रके ज्ञानसे भी संयुक्त हो (घोरं चरियं चरदि) और घोर चारित्रको भी
आचरण करे (इत्थिस्स णिज्जरा ए भण्णिदा) तो भी स्त्रीके सर्व कर्मोंकी निर्जरा नहीं कही गई है ।

टीकार्थः—यदि कोई स्त्री शुद्ध सम्यक्त्वकी धारी हो व ग्यारह अंग सूत्रोंका अध्ययन करनेवाली हो,
पक्षीका या मासका उपवास आदि घोर चारित्रको आचरण करनेवाली हो, तथापि उसके ऐसी निर्जरा
नहीं हो सकती जिससे स्त्री उसी भवमें सर्व कर्मोंको क्षयकर मोक्ष प्राप्त कर सके । इस कहेके प्रयोजन

यह है कि जैसे प्रथम संहनन वज्रवृषभनाराचके न होनेके कारण सातवें नर्क नहीं जासकती तैसे ही वह निर्वाणको भी नहीं प्राप्त कर सकती है।

शंका:—जैसे पुरुष वेदके उदय वाले पुरुष क्षपक श्रेणीपर आरूढ होजाते हैं वैसे ही स्त्री व नपुंसक वेदके उदय वाले पुरुष भी ध्यानमें लान हा क्षपक श्रेणीपर आरूढ होकर सिद्ध हाजाते हैं, इस गीथामें भाव स्त्रियोंका निर्वाण हाना क्यों कहा है ?

समाधान:—भाव स्त्रियोंके प्रथम संहनन होता है, द्रव्य-स्त्रीवेद नहीं होनेसे उनके उसी भवमें साक्षके भावोंको रोकनेवाला तीव्र कामका वेग भी नहीं होता है। द्रव्य स्त्रियोंको प्रथम संहनन नहीं होता है क्योंकि आगममें ऐसा ही कहा है—

कर्नभूमिकी स्त्रियोंके अन्तके तीन संहनन नियमसे होते हैं तथा आदिकं गिन नहीं होते हैं ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है।

शंका:—यदि स्त्रियोंको साक्ष नहीं होती है तो आपके मतमें किस लिये आर्यिकाओंका महाव्रतोंका आराधण किया गया है ?

समाधान:—यह उपचार कथन कुलकी व्यवस्थाके निमित्त कहा है। जो उपचार कथन है वह साक्षात् नहीं होता है। जैसे यह कहना कि यह देवदत्त अग्निके समान क्रूर है इत्यादि। इस दृष्टान्तमें अग्निका मात्र दृष्टांत है, देवदत्त साक्षात् अग्नि नहीं। इस तरह स्त्रियोंके महाव्रत जैसा आवर ॥ है, महाव्रत नहीं, क्योंकि मुख्यका अभाव होनेपर भी प्रयोजन तथा निमित्तके वश उपचार प्रवर्तता है, ऐसा आर्षवाक्य है।

यदि स्त्रियोंको तद्भव मोक्ष हो सकती हो तो सौ वर्षकी दीक्षित आर्यिका आज ही दीक्षा लेने वाले साधुको क्यों यन्दना करती है ? चाहिये तो यह था कि पहले यह नया दीक्षित साधु ही उसका वन्दना करता, सा ऐसा नहीं है। तथा आपके मतमें मल्लि तीर्थंकरकी स्त्री कहा है सो ठोक नहीं है। तीर्थंकर वे ही होते हैं जो पूर्वभवमें दर्शन-विशुद्धि आदि सांलहकारण भावनाओंको माकरके तीर्थंकर नामकर्म बांधते हैं। सम्यग्दृष्टी जीवके स्त्रावेद कर्मका बन्ध हा नहीं होता है फिर सम्यग्दृष्टी किस तरह स्त्री पर्यायमें पैदा होगा। तथा यदि ऐसा माना जायगा कि मल्लि तीर्थंकर व अन्य कोई भी स्त्री होकर फिर निर्वाणको गए तो स्त्री रूपकी प्रतिमाकी आराधना क्यों नहीं आप लोग करते हैं ?

शंका:—यदि स्त्रियोंमें पूर्व लिखित दोष होते हैं तो सीता, रुक्मिणी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि जिन दीक्षा लेकर विशेष तपश्चरण करके किस तरह सोलहवें स्वर्गमें गई हैं ?

समाधान:—उनके स्वर्ग जानेमें कोई दोष नहीं है। वे उस स्वर्गसे आकर पुरुष हाकर साक्ष जावेंगी, स्त्रियोंको तद्भव मोक्ष नहीं है किन्तु अन्यभवमें उस आत्माको साक्ष हो, इसमें कोई दोष नहीं है

यहां यह तात्पर्य है कि स्वयं वस्तु स्वरूपको ही समझना चाहिये केवल विवाद करना उचित नहीं है, क्योंकि विवादमें रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है जिस कारणसे शुद्धात्माकी भावना नष्ट हा जाता है

अयोपसंहाररूपेण स्थितपक्षं वनायति;—

तम्हा तं पडिख्वं लिंगं तासि जिणेहि णिदिट्ठं । कुलस्त्वत्रोजुता समणीओ तस्समाचारा ॥२२४-६॥

(तम्हा) यस्मात्तद्भवे मोक्षो नास्ति तस्मात्कारणात् (तं पडिरुवं लिंगं तासि जिणेहि णिदिट्ठं) तत्प्रति-
रूपं वस्त्रप्रावरणसहितं लिङ्गं चिन्हं लाञ्छनं तासां स्त्रीणां जिनवरैः सर्वज्ञनिदिष्टं कथितम् । (कुलरुववभोजुत्ता
समणीओ) लोकदुग्धुच्छारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्यं कुलं भण्यते । अन्तरङ्गनिर्विकारचित्तशुद्धिज्ञापकं बहिरङ्गनिर्विकारं
रूपं भण्यते । शरीरमङ्गरहितं वा अतिबालवृद्धबुद्धिवैकल्यरहितं वयो भण्यते । तैः कुलरूपवयोभिर्गुक्ताः कुलरूपवयो-
युक्ता भवन्ति । फाः आमण्यायिकाः । पुनरपि किंविशिष्टाः ? तस्समाचारा) तासां स्त्रीणां योग्यस्तद्योग्य आचार-
शास्त्रविहितसमाचार आचरणं यासां तास्तस्समाचारा इति ॥ २२४-६ ॥

उत्थानिका—आगे इस विषयको संकोचते हुए स्त्रियोंकी व्रतोंमें क्या स्थिति है उसे समझाते हैं:—

गाथार्थः—(तम्हा) इसलिये (तासि लिंगं) उन स्त्रियोंका चिन्ह या भेष (तं पडिरुवं) वस्त्र
सहित (जिणेहि) णिदिट्ठं) जिनेन्द्रोंने कहा है । (कुलरुववभोजुत्ता) कुल, रूप, वय करके सहित
(तस्समाचारा) जो उनके योग्य आचरण हैं उनको पालनेवाली (समणीओ) आर्जिकाएं होती हैं ।

टीकार्थः—क्योंकि स्त्रियोंको उसी भवसे मोक्ष नहीं होती है इसलिये सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवानने
उन आर्जिकाओंका लक्षण या चिन्ह वस्त्र आच्छादन सहित कहा है । उनका कुल लौकिकमें घृणाके योग्य
नहीं, ऐसा जिनदीक्षा योग्य कुल हो । उनका स्वरूप ऐसा हो कि जो बाहरमें भी विकारसे रहित हो
तथा अंतरंगमें भी उनका चित्त निर्विकार व शुद्ध हो तथा उनकी वय या अवस्था ऐसी हो कि शरीरमें
जीर्णपना या भंग न हुआ हो, न अति बाल हों, न वृद्ध हों, न बुद्धि-रहित मूर्ख हों, आचार शास्त्रमें
उनके योग्य जो आचरण कहा गया है उसको पालनेवाली हों, ऐसी आर्जिकाएं होनी चाहिये ॥ २२४-६ ॥

अथेदानीं पुरुषाणां दीक्षाग्रहणे वर्णव्यवस्थां कथयति; —

वण्णेषु तीसु एक्को कल्लाणंगो तवोसहो वयसा । सुमुहो कुंछारहिदो लिंगगहणे हवदि जोग्गो ॥२२४-१०॥

(वण्णेषु तीसु एक्को) वर्णेषु त्रिवेकः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यवर्णेष्वेकः (कल्लाणंगो) कल्याणाङ्ग आरोग्यः
(तवोसहो वयसा) तपःसहः तपःक्षमः । केन ? अतिवृद्धबालस्वरहितवयसा (सुमुहो) निर्विकाराभ्यन्तरपरमच्चैतन्य-
परिणतिविशुद्धिज्ञापकं गमकं बहिरङ्गनिर्विकारं मुखं यस्य सुखावयवमङ्गरहितं वा स भवति सुमुखः (कुंछारहिदो)
लोकमध्ये दुराचाराद्यपवादरहितः (लिंगगहणे हवदि जोग्गो) एवं गुणविशिष्टपुरुषो जिनदीक्षाग्रहणे योग्यो भवति ।
यथायोग्यं सञ्चल्लासपि ॥ १० ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो पुरुष दीक्षा लेते हैं । उनकी वर्णव्यवस्था क्या होती है ।

गाथार्थः—(तीसु वण्णेषु एक्को) तीन वर्णोंमेंसे एक वर्णवाला (कल्लाणंगो) आरोग्य शरीर
धारी, (तवोसहो) तपस्याको सहन करनेवाला, (वयसा सुमुहो) अवस्थासे सुन्दर मुखवाला तथा (कुं-
छारहिदो) अपवाद रहित (लिंगगहणे जोग्गो हवदि) पुरुष साधु भेषके लेने योग्य होता है ।

टीकार्थः—जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णोंमेंसे कोई एक वर्ण धारो हो, जिसका शरीर
नीरोग हो, जो तप करनेको समर्थ हो, अतिवृद्ध व अतिबाल न होकर योग्य वय सहित हो, जिसका मुखका
भाग भंग-दोष रहित निर्विकार हो तथा वह इस बातका बतलाने वाला हो कि इस साधुके भीतर निर्वि-

कार परम चैतन्य परिणति शुद्ध है तथा जिसका लोकमें दुराचारादिके कारणसे कोई अपवाद न हो ऐसा गुणधारी पुरुष ही जिनदीक्षा ग्रहणके योग्य होता है-तथा सत् शूद्र आदि भी यथायोग्य ब्रतोंकी दीक्षा ले सकते हैं ॥ २२४-१० ॥

अथ निश्चयनयानिप्रायः कथयति;—

जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहिं णिद्धिठो । सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो । २२४-११

(जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहिं णिद्धिठो) जो रत्नत्रयनाशः स मङ्गो जिनवरनिदिष्टः । विशुद्ध-ज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपो योऽसौ निश्चयरत्नत्रयस्वभावस्तस्य विनाशः स एव निश्चयेन नाशो मङ्गो जिनवरनिदिष्टः (सेसं भंगेण पुणो) शेषभंगेन पुनः शेषखण्डमुण्डवातवृषणादिभंगेन (ण होदि सल्लेहणाअरिहो) न भवति सल्लेखनाहं: लोकदुगुञ्छानयेन निर्गन्धरूपयोग्यो न भवति । कौपीनग्रहणेन तु नावना-योग्यो भवतीत्यभिप्रायः ॥ ११ ॥

एवं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणव्याख्यानमुख्यत्वेनैकादशगाथाभिस्तृतीयं स्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे निश्चय नयका अभिप्राय कहते हैं—

गाथार्थः—(जो रयणत्तयणासो) जो रत्नत्रयका नाश है (सो भंगो जिणवरेहिं णिद्धिठो) उसको जिनेन्द्रोंने ब्रतभंग कहा है (पुणो सेसं भंगेण) तथा शरीरके भंग होनेपर पुरुष (सल्लेहणा अरिओ ण होदि) साधुके समाधिमरणके योग्य नहीं होता है ।

टीकाार्थः—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव निज परमात्मतत्त्वका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व चारित्ररूप जो आत्माका निश्चल स्वभाव है उसका नाश सो ही निश्चयसे भंग है, ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है । तथा शरीरके अंगके भंग होनेपर अर्थात् मस्तक भंग, अंडकोप या लिंग भंग (वृषणभंग) वात-पीड़ित आदि शरीरकी अवस्था होनेपर कोई समाधिमरणके योग्य नहीं होता है अर्थात् लौकिकमें निरादरके भयसे निर्ग्रथ भेषके योग्य नहीं होता है । यदि कौपीन मात्र भी ग्रहण करे तो साधुपदकी भावना करनेके योग्य होता है

भावार्थः—स्त्रियोंके तीन अन्नके ही संहनन हात हैं जिसे वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती । १६ स्वर्ग से ऊपर तथा छठे नरकके नीचे स्त्रीका गमन नहीं होसकना है—न वह सातवें नरक जासकती, न ग्रैवेयक आदिमें जासकती है । श्वेतांबर लोग स्त्रियोंके मौतका कल्पना करते हैं सा वात उनहीके शास्त्रोंसे खरोष रूप भासती है । कुछ श्वेतांबरा शास्त्रोंकी बातें—

श्वेताम्बर सप्ततिका नामा छठा कर्म ग्रन्थ गाथा :७ की टिकामें लिखन गाथा आई है, जिसमें कि स्त्रीको चौदहवां पूर्व पढनेका निषेध है, सूत्रमें कहा है:—

तुच्छागारववहुला चलिदिआ दुच्चला अधीइए । इय अवसेसज्जयणा भू अजडा अनोच्छीणं ॥ १ ॥

अर्थ—भूतवाद अर्थात् दृष्टिवाद नामका बारहवां अंग स्त्रीका नहीं पढना चाहिये क्योंकि स्त्री जाति स्वभावसे तुच्छ (हलकी) होती है, गर्व आवेक करती है, विद्या मेल नहीं सकती, इंद्रियोंका चंचलता स्त्रियोंमें विशेष होती है, स्त्रीकी बुद्धि दुर्बल होती है ।

श्वेताम्बर प्रवचनसारोद्धार-प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा (छपा सं० १२६५ भीमसेन भाणक जी बम्बई) पन्ने ५४८-४५ में है कि स्त्रियोंको नीचे लिखी बातें नहीं होसकती हैं—

अरहंत चक्रि कोसव बल संभिन्नेय चारणे पुष्वा । गणहर पुलाय आहारगं च न हु भवियमहिलाणं ॥५४०

अर्थ—अरहंत, चक्री, नारायण, बलदेव, संभिन्नश्रोता, विद्याचारणादि, पूवका ज्ञान, गणधर, पुलाकपना, आहारक शरीर ये दश लब्धियें भव्य स्त्रीके नहीं होती हैं ।

श्वेताम्बर प्रवचन सारोद्धार प्रकरण रत्नाकर ४ था भागके षडशीति नामा चतुर्थं कर्मग्रंथ पत्र ३६८

चौथे गुणस्थानमें स्त्रीवेदके उदय होते हुए औदारिकमिश्र विक्रियिक मिश्र, कार्मण ये तीन योग-प्रायः नहीं होते हैं । अर्थात् सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्यायमें नहीं उपजता है ।

इस प्रकार स्त्री-निर्वाण निराकरणके व्याख्यानकी मुख्यतासे ग्यारह गाथाओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

अथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति—

उवयरणं जिणमग्गे लिंगं जहजादरूवमिदि भणिटं ।

गुरुवयणं पि य विणओ सुत्तज्जयणं च णिट्ठं ॥२२५॥

उपकरणं जिनमार्गं लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् ।

गुरुवचनमपि च विनयः सूत्राध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥२२५॥

यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मिन्नुपधिरपवादः स खलु निखिलोऽपि श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनोपकाराकरत्वाद्गुणकरणभूत एव न पुनरन्यः । तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्यवजिनसहजरूपापेक्षितयथाजातरूपत्वेन बहिरंगलिंगभूताः कायपुद्गलाः श्रूयमाणतत्कालबोधकगुरुगीर्यमाणात्मतत्त्वद्यत्कसिद्धोपदेशवचनपुद्गलास्तथाधीयमाननित्यबोधकानादिनिघनशुद्धात्मतत्त्वद्यो ननसमर्थश्रुतज्ञानसाधनीभूतशब्दात्मकसूत्रपुद्गलाश्च शुद्धात्मतत्त्वव्यञ्जनकदर्शनादिपर्यायितत्परिणतपुरुषविनीतताभिप्रायप्रवर्तकचित्तपुद्गलाश्च भवन्ति । इदमत्र तात्पर्यं, कायवद्वचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥२२५॥

अब, अपवादके भेद कौनसे हैं ? सो कहते हैं—

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपं लिंगं] यथाजातरूप (जन्मजात-नग्न) लिंग [जिनमार्गं] जिनमार्ग में [उपकरणं इति भणितम्] उपकरण कहा गया है, [गुरुवचनं] गुरुके वचन, [सूत्राध्ययनं च] सूत्रोंका अध्ययन [च] और [विनयः अपि] विनय भी [निर्दिष्टम्] उपकरण कहे गये हैं ।

टीकाः—इसमें जो अनिषिद्ध उपधिरूप अपवाद है, वह सभी वास्तवमें ऐसा ही है कि जो श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमें उपकार करनेवाला होनेसे उपकरणभूत है, दूसरा नहीं । उसके विशेष (भेद) इस प्रकार हैं—(१) सर्व औपाधिक भावोंसे रहित स्वभाविक यथा-

जातरूपत्वके कारण जो बहिरंग लिंगभूत है, ऐसी पुद्गलकाय (२) जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे तत्कालबोधक, गुरुद्वारा कहे जाने पर आत्मतत्त्व-द्योतक, असाध उपदेश रूप पौद्गलिक वचन तथा (३) जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे, निन्यबोधक, अनादि-निधन शुद्ध आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ श्रुतज्ञानके साधनभूत शब्दात्मक सूत्र पौद्गलिक और (४) शुद्ध आत्मतत्त्वको व्यक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्यायें, और उन रूप से परिणत पुरुषके प्रति विनय का अभिप्राय प्रवर्तित करनेवाला पौद्गलिक मन, ये पौद्गलिक काय वचन मन उपकरण हैं।

यहां यह तात्पर्य है कि कायकी भांति वचन और मन भी वस्तुधर्म नहीं है किन्तु उपकारक होनेसे उपकरण हैं ॥ २२५ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ पूर्वोक्तस्योपकरणरूपापवादव्याख्यानस्य विशेषविवरणं करोति;—

(इहि भण्डं) कथितम् । किम् ? (उच्यते) उपकरणं । यत् ? (जिणमग्ने) जिनोक्तमोक्षमार्गं । किमुपकरणम् ? (लिंगं) शरीराकारपुद्गलपिण्डरूपं द्रव्यलिङ्गम् । किं विशिष्टम् ? (जहजादरूवं) यथाजातरूपं यथाजातशब्देनात्र व्यवहारेण सङ्गपरित्यागयुक्तं निश्चयेनाभ्यन्तरेण शुद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्मस्वरूपं (गुरुवयणं पि य) गुरुवचनमपि निश्चयात्परमचिज्ज्योतिःस्वरूपपरमात्मतत्त्वप्रतिबोधकं सारभूतं सिद्धोपदेशरूपं गुरुपदेशवचनं । न केवलं गुरुपदेशवचनं (सुत्तज्जयणं च) आदिमध्यान्तर्विजतजातिजरा मरणरहितनिजात्मद्रव्यप्रकाशसूत्राध्ययनं च परमागमवाचनमित्यर्थः । (सिद्धिदं) उपकरणरूपेण निश्चिष्टं कथितम् । (विणमो) स्वकीयनिश्चयरतत्रयशुद्धिनिश्चय-विनयः तदाधारपुरुषेषु भक्तिपरिणामो व्यवहारविनयः । उभयोऽपि विनयपरिणाम उपकरणं भवतीति निश्चिष्टः । अनेन किमुक्तं भवति-निश्चयेन चतुर्विधमेवोपकरणम् । अन्यदुपकरणं व्यवहार इति ॥ २२५ ॥

उत्थानिका - आगे पूर्वमें कहे हुए उपकरणरूप अपवाद व्याख्यानका विशेष वर्णन करते हैं ।

गाथार्थः—(जिणमग्ने) त्रिलभसमें (उच्यते) उपकरण (जहजादरूवं लिंगं इदि भण्डं) यथाजातरूप नग्न भेष कहा है (गुरुवयणं पि य) तथा गुरुसे धर्मोपदेश सुनना (विणमो) गुरुओं आदिकी विनय करना (सुत्तज्जयणं च परणत्तं) तथा शास्त्रोंका पढ़ना भी उपकरण कहा गया है ।

टीकाार्थः—जिनेन्द्र भगवान्के कहे हुए मोक्षमार्गमें उपकरण इस भांति कहे गए हैं ( ) व्यवहारनय से सर्व परिग्रहसे रहित शरीरके आकार पुद्गल-पिण्डरूप द्रव्यलिङ्ग तथा निश्चयसे भीतर मनके शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माका स्वरूप [२] विकार रहित परम चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मतत्त्वके बताने वाले सार और सिद्ध अवस्थाके उपदेशक गुरुके वचन [३] आदि मध्य अन्तसे रहित व जन्म जरा मरण से रहित निज आत्मद्रव्यके प्रकाश करनेवाले सूत्रोंका पढ़ना परमागमका वांचना [४] अपने ही निश्चय रतत्रयकी शुद्धि से निश्चय विनय और उसके आधाररूप पुरुषोंमें भक्तिका परिणाम सो व्यवहार विनय दोनों ही प्रकारके विनय परिणाम ऐसे चार उपकरण कहे गए हैं, यही वास्तवमें उपकारी हैं । अन्य कोई कसंडलादि व्यवहारमें उपकरण हैं ॥ २-५ ॥

अथाप्रतिबिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानमुपदिशति—

इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्मि ।

युक्ताहारविहारो रहितकषात्रो हवे समणो ॥२२६॥

इहलोकनिरापेक्षः अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके ।

युक्ताहारविहागे रहितकषायो भवेत् श्रमणः ॥२२६॥

अनादिनिधनैकरूपशुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वादखिलकर्मपुद्गलविपाकात्यन्तविविक्त-
स्वभावत्वेन रहितकषायत्वात्तदात्ममनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्भूतत्वेनेहलोक-
निरपेक्षत्वात्तथाभविष्यदमर्त्यादिभावानुभूतितृष्णाशून्यत्वेन परलोकाप्रतिबद्धत्वाच्च परि-
च्छेद्यार्थोपलम्भप्रसिद्धचर्थप्रदीपपूरणोत्सर्पणस्थानीयाभ्य शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भप्रसिद्धचर्थत-
च्छरीरसंभोजनसंचलनाभ्यां युक्ताहारविहारो हि स्यात् श्रमणः । इदमत्र तात्पर्यम्—यतो
हि रहितकषायः ततो न तच्छरीरानुरागेण दिव्यशरीरानुरागेण वाहारविहारयोरयुक्त्या
प्रवर्तेत । शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकश्रमण्यपर्यायपालनायैव केवलं युक्ताहारविहारः स्यात् ।

अब, अनिपिद्ध शरीर मात्र उपधिके पालनकी विधिका उपदेश करते हैं—

अन्वयार्थः—[श्रमणः] मुनि [रहितकषायः] कषाय रहित होता हुआ [इहलोक
निरपेक्षः] इस लोकमें विषयाभिलाषा रहित होत' हुआ और [परस्मिन् लोके] परलोकमें
[अप्रतिबद्धः] देवादि पर्यायकी इच्छा नहीं करता हुआ [युक्ताहारविहारः भवेत्] योग्य
आहार विहारमें प्रवृत्ति करता है ।

टीकाः—अनादिनिधन एकरूप शुद्ध आत्मतत्त्वमें परिणत होनेसे श्रमण समस्त कर्म-
पुद्गलके विपाकसे अत्यन्त विविक्त (भिन्न) स्वभावके द्वारा कषायरहित होनेसे, वर्तमान
कालमें मनुष्यत्वके होते हुये भी स्वयं समस्त मनुष्य व्यवहारसे उदासीन होनेके कारण इस
लोकके प्रति निरपेक्ष (निस्पृह) है, तथा भविष्यमें होनेवाले देवादिके भोगोंकी तृष्णासे
रहित होनेके कारण परलोकके प्रति अप्रतिबद्ध (वांछासे रहित) है, इसलिये, जैसे घटपटादि
पदार्थोंको देखनेके लिये ही दीपकमें तेल डाला जाता है और बत्ती आदि ठीक करते हैं, उसी
प्रकार श्रमण शुद्धात्माका प्राप्त करनेके लिये ही उस शरीरको खिलाता और चलाता है, इस-
लिये युक्ताहारविहारी होता है ।

यहां तात्पर्य यह है किः—श्रमण कषाय-रहित है, इसलिये वह वर्तमान मनुष्य शरीरके

अनुरागसे या दिव्य शरीरके अर्थात् भारी देवशरीरके अनुरागसे आहार विहारमें अयुक्तरूपसे प्रवृत्ति नहीं करता किन्तु शुद्धात्मतत्त्वकी प्राप्तिके साधनभूत श्रामण्यभ्यायके पालनके लिये ही मात्र योग्य आहार विहारमें प्रवृत्ति करता है ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ युक्ताहारविहारलक्षणतपोधनस्य स्वरूपमाख्याति;—

(इहलोगणिरावेकखो) इहलोकनिरापेक्षः टड्डोत्कीर्णज्ञायकस्वभावनिजात्मसंवित्तिविनाशकस्यातिपूजालाम-
रूपेहलोककांक्षारहितः (अप्पडिबद्धो परस्मि लोयम्मिह) अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके तपश्चरणे कृते दिव्यदेवस्त्रीपरि-
वारादिभोगा भवन्तीति, एवंविषपरलोके प्रतिबद्धो न भवति (जुत्ताहारविहारो हवे) युक्ताहारविहारो भवेत् । स
कः । (समणो) अमणः । पुनरपि कथंभूतः । (रहिदकसाओ) निःकषायस्वरूपसंवित्त्यवष्टंभवलेन रहितकषाय-
श्चेति । अयमत्र भावार्थ—योत्तो इहलोकपन्लोकनिरपेक्षत्वेन निःकषायत्वेन च प्रदीपस्थानीयशरीरे न स्थानीयं प्रास-
मात्रं बत्वा घटपटादिप्रकाश्यपवार्यस्थानीयं निजपरमात्मपदार्थमेव निरीक्षते स एव युक्ताहारविहारो भवति पुनरन्यः
शरीरपोषणनिरत इति ॥ २२६ ॥

उत्थानिका—आगे योग्य आहार विहारको करते हुए तपोधनका स्वरूप कहते हैं—

गाथार्थः—(इहलोगणिरावेकखो) जो इस लोककी इच्छासे रहित है, (परस्मि लोयम्मि अप्प-
डिबद्धो) परलोक सम्बन्धी अभिलाषासे रहित है, (रहिदकसाओ) व क्रोध-द कषायोंसे रहित है ऐसा
(समणो) साधु (जुत्ताहारविहारो) योग्य आहार विहार करनेवाला होता है ।

टीकार्थः—जो साधु टांकीसे उकरेके समान अमित ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप निज आत्माके
अनुभवके नाश करनेवाली इस लोकमें प्रसिद्धि, पूजा व लाभरूप अभिलाषाओंसे शून्य है, परलोकमें तप
श्चरण करनेसे देवपद व उसके साथ स्त्री, देव परिवार व भोग प्राप्त होते हैं ऐसी इच्छासे रहित है, तथा
कषाय रहित आत्मस्वरूपके अनुभवकी स्थिरताके बलसे कषायरहित वीतरागी है वही योग्य आहार व
विहारको करता है । यहां यह भाव है कि जो साधु इस लोक व परलोककी इच्छा छोड़कर व क्रोध लोभा-
दिके वश न होकर इस शरीरको प्रदीप समान जानता है तथा इस शरीर दीपकके लिये आवश्यक तैलरूप
प्रासमात्रका देता है जिससे शरीररूपी दीपक बुझ न जावे । तथा जैसे दीपकसे घटपट आदि पदार्थोंको
देखते हैं वैसे इस शरीररूपी दीपककी सहायतासे वह साधु अपने परमात्म-पदार्थको ही देखता या अनु-
भव करता है वही साधु योग्य आहार विहार करनेवाला होता है परन्तु जो शरीरको पुष्ट करनेके निमित्त
भोजन करता है वह युक्ताहार-विहारी नहीं है ॥ २२६ ॥

अथ पञ्चदशप्रमादस्तपोधनः प्रमत्तो भवतीति प्रतिपादयति;—

कोहादिएहि चउविहि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहिं । समणो हवदि पमत्तो उवजुत्तो रोहणियाहिं ॥ २२६-१॥

(हवदि) क्रोधादिपंचदशप्रमादरहितचिच्चमत्कारमात्रात्मतत्त्वभावनाच्युतः सन् भवति । स कः कर्त्ता
(समणो) सुखदुःखादिसमचित्तः अमणः । किंविशिष्टो भवति । (पमत्तो) प्रमत्तः प्रमादी । कः कृत्वा । (कोहादि

हि चउविहि चतुर्भरपि क्रोधादिभिः (विक्रहाहि) स्त्रीमन्त्रचौरराजकथामिः (तर्हिदियाणमत्थेहि) तथैव पञ्चेन्द्रियाणामर्थैः स्वप्नादिविषयैः । पुनरपि किरूपः । (उवजुत्तो) उपयुक्तः परिणतः । काम्याम् ? (रोहणि-द्वाहि) स्नेहनिद्राम्यामिति ॥२२६-१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि पन्द्रह प्रमाद हैं इनसे साधु प्रमादी होता है ।

गाथार्थः—(चउविहि कोहादिणहे विक्रहाहि) चार प्रकार क्रोध आदि कषायसे व चार प्रकार विक्रथा-स्त्री, भोजन, चोर, राजा कथासे (तर्हिदियाणमत्थेहि) तथा पांच इंद्रियोंके विषयोंसे (रोहणिद्वाहि उवजुत्तो) स्नेह वं निद्रासे उपयुक्त होकर (समणो) साधु (पमत्तो हवदि) प्रमादी होता है ।

टीकार्थः—सुखदुःख आदिमें समान चित्त रखनेवाला साधु उपयुक्त क्रोधादि पन्द्रह प्रमादसे रहित चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मनत्वकी भावनासे गिरा हुआ पन्द्रह प्रकार प्रमादोंके कारण प्रमादी हो जाता है ॥ २२६-१ ॥

अथ युक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेत्युपदिशति—

जस्स अणेसणमपा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा ।

अरणं भिक्खमणेसणमथ ते समणा अणाहारा ॥२२७॥

यस्यानपण आत्मा तदपि तपः तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः ।

अन्यद्भैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहाराः ॥२२७॥

स्वयमनशनस्वभावत्वाद्दोषादोषशून्यभैक्ष्यत्वाच्च युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् । तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहरणशून्यमात्मानमवबुद्धचमानस्य सकलाशनतृष्णाशून्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः तदेव तस्यानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात् । इति कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तत्प्रतिषिद्धये चैषणादोषशून्यमन्यद्भैक्षं चरन्त, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वभावपरभावप्रत्यबन्धाभावात्साक्षादनाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्समिति-शुद्धविहारत्वाच्च युक्तविहारः साक्षादविहार एव स्यात् इत्यनुक्तमपि गम्येतेति ॥२२७॥

अत्र, युक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी ही है, ऐसा उपदेश करते हैं—

अन्वयार्थः—[यस्य आत्मा अनेषणः] जिसका आत्मा भोजनकी इच्छासे रहित है [तत् अपि तपः] वही तप है, (और) [तत्प्रत्येषकाः] उसे प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले [श्रमणाः] श्रमणोंके [अन्यद् भैक्षम्] अन्न आदिकी भिक्षा [अनेषणम्] एषण दोषसे रहित होती है, [अथ] इसलिये [ते श्रमणाः] वे श्रमण [अनाहाराः] अनाहारी हैं ।

टीकाः—स्वयं अनशनस्वभाववाला होनेसे और एषणादोषशून्यभिक्षावाला होनेसे,

युक्ताहारी मुनि साक्षात् अनाहारी ही है। यथा-सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे शून्य आत्मा को जानने वालेके समस्त अशनतृष्णारहित होनेसे जिसका स्वयं अनशन ही स्वभाव है, वही अनशन नामक अंतरंग तप है, क्योंकि वह बलवान है। यह समझकर जो श्रमण आत्माको स्वयं अनशनस्वभाव भाते हैं और उसकी सिद्धिके लिये एषणादोषशून्य अन्न आदिकी भिक्षा आचरते हैं, वे आहार करते हुए भी अनाहारी हैं क्योंकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव तथा परभावके निमित्तसे बन्ध नहीं होता, इसलिये साक्षात् अनाहारी ही हैं।

इसी प्रकार स्वयं अविहारस्वभाव वाला होनेसे और ईर्ष्या समितेसे शुद्ध विहारवाला होनेसे युक्तविहारी मुनि साक्षात् अविहारी ही है। इसप्रकार गाथामें नहीं कहने पर भी समझना चाहिये ॥ २२७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ युक्ताहारविहारतपोधनस्वरूपमुपदिशति;—

(जस्स) यस्य मुनेः तत्रन्धी (अप्पा) आत्मा । किंविशिष्टः ? (अणोसणं) स्वकीयशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखामृताहारेण तृप्तत्वात् विद्यते एषणाहाराकांक्षा यस्य स भवत्यनेषणः । (तंपि तन्नो) तस्य तदेव निश्चयेन निराहारात्मभावनाख्यमुपवासलक्षणं तपः (तं पडिच्छगा समणा) तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः तन्निश्चयोपवासलक्षणं तपः प्रतच्छन्ति तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः । पुनरपि किं येषां । (अणं) निजररमात्मतत्त्वाव्यङ्गिभ्यं हेयं । किं । (अणोसणं) अन्नस्याहारस्येषणं वाञ्छानेषणम् । कथंभूतं ? (भिक्षुं) भिक्षायां भवं भेष्यं (अहं) अथ अहो (ते समणा अणाहारा) ते अनशनाविगुणविशिष्टाः श्रमणा आहारप्रहरोऽप्यनाहारा भवन्ति । तथैव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति पञ्चसमितिसहिता विहरन्ति च विहारा भवन्तीत्यर्थः ॥ २२७ ॥

उत्थानिका—आगे योग्य आहार विहारी साधुका स्वरूप कहते हैं।

गाथार्थः—(जस्स) जिस साधुका (अप्पा) आत्मा [अणोसणं] भोजनकी इच्छासे रहित है [तंपि तन्नो] सो ही तप है [तप्पाडिच्छगा] उस तपको चाहने वाले [समणा] मुनि अणोसणं अणं भिक्षुं] एषणादोष रहित निर्दोष अन्नको भिक्षाको लेते हैं [अथ ते समणा अणाहारा] तो भी वे साधु आहार लेनेवाले नहीं हैं।

टीकार्थः—जिस मुनिकी आत्मामें अपने ही शुद्ध आत्मीक तत्त्वको भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतके भोजनसे तृप्ति होरहा है वह मुनि लौकिक भोजनकी इच्छा नहीं करता है। यहाँ उस साधुका निश्चयसे आहार रहित आत्माको भावनारूप उपवास नामका तप है। इसी निश्चय उपवासरूपी तपकी इच्छा करनेवाले साधु अपने परमात्मतत्त्वसे भिन्न त्यागने योग्य अन्य अन्नकी निर्दोष भिक्षाको लेते हैं तो भी वे अनशन आदि गुणोंसे भूषित साधुगण आहारका ग्रहण करते हुए भी अनाहार होते हैं। तैसे ही जो साधु क्रिया रहित परमात्माका भावना करते हैं वे पांच समितियोंका पालते हुए विहार करते हैं तो भी वे विहार नहीं करते हैं ॥ २२७ ॥

अथ कुतो युक्ताहारत्वं सिद्धयतीत्युपदिशति—

केवलदेहो समणो देहे ण ममत्ति रहितपरिकम्पो ।

आजुत्तो तं तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥२२८॥

केवलदेहः श्रमणो देहे न ममेति रहितपरिकर्मा ।

आयुक्तवांस्तं तपसा अनिगूह्यात्मनः शक्तम् । २२८॥

यतो हि श्रमणः श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपधेः प्रसङ्गाप्रतिषेधकत्वात्केवलदेहत्वे सत्यपि देहे 'किं किञ्चण' इत्यादिप्राक्तनसूत्रद्योतितपरमेश्वरगामिप्रायपरिग्रहेण न नाम ममार्यं ततो नानुग्रहार्हः किंतूपेक्ष्य एवेति परित्यक्तसमस्तसंस्कारत्वाद्ब्रहितपरिकर्मा स्यात् । ततस्तन्ममत्वपूर्वकानुचिताहारग्रहणाभावाद्युक्ताहारत्वं सिद्धयेत् । यतश्च समस्तामप्यात्मशक्तिं प्रकटयन्नन्तरसूत्रोदितेनानशनस्वभावलक्षणो तपसा तं देहं सवारम्भेणाभियुक्तवान् स्यात् । तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसाभावाद्युक्तस्यैवाहारेण च युक्ताहारत्वं सिद्धयेत् ॥२२८॥

अब, (श्रमण के) युक्ताहारित्व कैसे सिद्ध होता है, सो उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[केवलदेहः श्रमणः] केवलदेही—जिसके देहमात्रपरिग्रह विद्यमान है, ऐसे श्रमणने [देहे] शरीरको भी [न मम इति] 'मेरा नहीं है' यह समझकर [रहितपरिकर्मा शरीर संस्कार नहीं करते हुये, [आत्मनः] अपने आत्माकी [शक्ति] शक्ति को [अनिगूह्य] नहीं छिपाते हुए [तपसा] तपमें [तं] उस शरीरको [आयुक्तवान्] लगादेते हैं

टीकाः—श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमें केवल देहमात्र उपधिको श्रमण जवरदस्ती निषेध नहीं करता इसलिये वह केवल देहवान् है, ऐसा देहवान् होने पर भी, 'किं किञ्चण' इत्यादि पूर्वसूत्र (गाथा २२४) द्वारा प्रकाशित किये गये परमेश्वरके अभिप्रायका ग्रहण करके 'यह (शरीर) वास्तवमें मेरा नहीं है इसलिये यह अनुग्रह योग्य नहीं है किन्तु वहउपेक्षा योग्य ही है, इस प्रकार समस्त शारीरिक संस्कारको छोड़नेसे परिकर्मरहित है । इसलिये उसके देहके ममत्वपूर्वक अनुचित आहारग्रहणका अभाव होनेसे युक्ताहारित्व सिद्ध होता है । और प्रकारान्तरसे उसने समस्त ही आत्मशक्तिको प्रकट करके, अन्तिम (गाथा २२७) सूत्र द्वारा कथित अनशनस्वभावलक्षण तपमें उस शरीरको उद्यमसे लगाया इसलिये मुनिपनेके नाशक आहारग्रहणके परिणामका अभाव होनेसे उसका आहार योगी का आहार है, इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है ॥ २२८ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ तदेवानाहारकावं प्रकारान्तरेण प्राहः—

(केवलदेहो) केवलदेहोऽन्यपरिग्रहरहितो भवति । स कः कर्ता । (समणो) निन्दाप्रशंसादिसमचित्तः समणः । तर्हि किं देहे ममत्वं न विष्यति ? नैवं (देहेऽपि ममत्वरहितपरिक्रमो) देहेऽपि ममत्वरहितपरिक्रमा ।

“ ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममत्ति उवट्ठिदो । आलंवरणं च मे आदा अवसेसाइं वोत्तरे ।”

इति श्लोककथितक्रमेण देहेऽपि ममत्वरहितः । आचुत्तो तं तवसा) प्रायुक्तवान् प्रायोजितवांस्तं देहं तपसा । किं कृत्वा । (अणिगूहिय) अणिगूह्य प्रच्छादनमकृत्वा । काम् ? (अप्पणो सत्ति) आत्मनः शक्तिमिति । अनेन किमुक्तं भवति—यः कोऽपि देहाच्छेषपरिग्रहं त्यक्त्वा देहेऽपि ममत्वरहितस्तथैव तं देहं तपसा योजयति स नियमेन युक्ताहारविहारो भवतीति ॥२२८॥

उत्थानिका—आगे इसी अनाहारकपनेको दूसरी रीतिसे कहते हैं—

गाथार्थः— (समणो) साधु (केवलदेहो) केवल मात्र शरीरधारी हैं—(देहा वि ममेत्ति रहि-
दपरिक्रमो) देहमें भी ममता रहित क्रिया करनेवाले हैं । इससे उन्होंने (अप्पणो सत्ति) अपनी शक्तिको
(अणिगूहिय) न छिपाकर (नवसा) तपसे (तं) उस शरीरको (आचुत्तो) याजित किया है अर्थात् तप
में अपने तनको लगा दिया है ।

टीकार्थः—निन्दा, प्रशंसा आदिमें समान चित्तके धारी साधु अन्य परिग्रहको त्यागकर केवल
मात्र शरीरके धारी हैं तौ भा क्या वे देहमें ममता करेंगे, कभी नहीं-वे देहमें भी ममता रहित होकर देहकी
क्रिया करते हैं । साधुओंकी यह भावना रहती है, जैसा इस गाथामें है ।

मैं ममताको त्यागता हूँ निर्ममत्व भावमें ठहरता हूँ, मेरेको अपना आत्मा ही आलम्बन है
और सर्वको मैं त्यागता हूँ ।

शरीरसे ममता न रखते हुए वे साधु अपने आत्मवीर्यको न छिपाकर इस नाशवंत शरीरका
तपसाधनमें लगा देते हैं । यहाँ यह कहा गया है कि जो कोई देहके सेवाय सर्व वस्त्रादि परिग्रहका त्याग-
कर शरीरमें भी ममत्त्व नहीं रखता है तथा देहको तपमें लगाता है वही नियमसे युक्ताहार विहार करने
वाला है ॥ २२८ ॥

अथ युक्ताहारस्वरूपं विस्तरैणापदिशति—

एकं खलु तं भक्तं अप्पडिपुणोदरं जहालद्धं ।

चरणं भिक्षवेण दिवा ए रसावेकखं ए मधुमांसं ॥२२९॥

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरा यथालब्धः ।

भेदाचरणेन दिवा न रसापेक्षः न मधुमांसः ॥ २२९ ॥

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावत्तैव श्रावण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य
धारणत्वात् । अनेककालस्तु शरीरानुरागसेवप्रमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनोक्रियमाणो न
युक्तः । शरीरानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अप्रतिपूर्णोदर एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवा-
प्रतिहतयोगत्वात् । प्रतिपूर्णोदरस्तु प्रतिहतयोगत्वेन कथंचित् हिंसायतनीभवन् न युक्तः ।

प्रतिहतयोगत्वेन न च युक्तस्य । यथालब्ध एवाहारो युक्ताहारः तस्यैव विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागशून्यत्वत् । अथालब्धस्तु विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । भिक्षाचरणेनैवाहारो युक्ताहारः तस्यैवारम्भशून्यत्वात् । अभिक्षाचरणेन त्वारम्भसंभवात्प्रसिद्धहिंसायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य । दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात् अदिवसे तु सम्यगवलोकनाभावादनिवार्यहिंसायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य । अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताहारस्तस्यैवान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात् । रसापेक्षस्तु अन्तरशुद्ध्या प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । अन्तरशुद्धसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाहिंसायतनत्वात् । समधुमांसस्तु हिंसायतनत्वान्न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षणं तेन समस्तहिंसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः ॥ २२९॥

अब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते हैं:-

अन्वयार्थः—[एकः] चौबीस घंटोंमें एक बार [अप्रतिपूर्णादरः] ऊनोदर [यथालब्धः] यथालब्ध (जैसा प्राप्त हो वैसा), [भिक्षाचरणेन] भिक्षाचरणसे, [दिवा] दिनमें [न रसापेक्षः] रसकी अपेक्षासे रहित, और [न मधुमांसः] मधु मांस रहित [सः] वह आहार [खलु] वास्तवमें [भक्तः] युक्त आहार होता है ।

टीकाः—एकबार आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उतनेसे ही मुनि पर्यायका सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है शरीरमें अनुरागके कारण अनेकबार आहारका सेवन किया जाता है और उससे अत्यन्त हिंसा होती है इसलिये युक्त (योग्य) नहीं है, और शरीरको पोषण करनेके लिये आहार भी अयोग्य है ।

अपूर्णादर आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वह मुनित्वका नाश नहीं करता पूर्णादर आहार मुनिपनेका नाश करनेसे कथंचित् हिंसायतन होता हुआ योग्य नहीं है पूर्णादर आहार करने वाला मुनिपनेका नाश करता है, इसलिये वह आहार योगीका आहार नहीं है ।

यथालब्ध आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही (आहार) विशेष रुचिरूप अनुरागसे शून्य है । अथालब्ध आहार विशेष रुचिरूप अनुरागसे सेवन किया जाता है, इसलिये

१-अपूर्णादर पूरा पेट न भरकर, ऊनोदर । २-अथालब्ध-जैसा मिल जाय वैसा नहीं, किन्तु अपनी पसंदगी का, स्वच्छालब्ध ।

आत्यंतिक हिंसायतन होनेसे योग्य नहीं है, और अयथालब्ध आहारका सेवन करनेवाला विशेष रुचिरूप अनुरागके द्वारा सेवन करने वाला होनेसे, उसका वह आहार योगीका आहार नहीं है ।

भिक्षाचरणसे आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही आरंभशून्य है । अभिक्षाचरणसे (भिक्षाचरण रहित) आहारमें आरम्भ सम्भव होनेसे हिंसायतनत्व प्रसिद्ध है, अतः वह आहार युक्त योग्य नहीं है, और ऐसे आहारके सेवनमें अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त (प्रगट) होने से वह आहार युक्त नहीं है ।

दिनका आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही भलीभांति देखा जा सकता है । अदिवस (रात्रिमें) आहार भलीभांति नहीं देखा जा सकता इसलिये उसके हिंसायतनत्व अनिवार्य होनेसे वह आहार योग्य नहीं है, और ऐसे आहारके सेवनमें अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त नहीं है ।

रसकी अपेक्षासे रहित आहार ही युक्ताहार है क्योंकि वही अन्तरंग शुद्धिसे सुन्दर है । रसकी अपेक्षावाला आहार अन्तरंग अशुद्धिके द्वारा आत्यंतिक हिंसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है, और उसका सेवन करनेवाला अन्तरंग अशुद्धि-पूर्वक सेवन करता है इसलिये वह आहार योगीका नहीं है ।

मधु मांस रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उसके ही हिंसायतनत्व का अभाव है । मधु-मांस ^(सहित) सहित आहार हिंसायतन होनेसे योग्य नहीं है, और ऐसे आहारके सेवनमें अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार योगीका नहीं है । यहां मधु-मांस हिंसायतनका उपलक्ष्य है इसलिये समस्त हिंसायतनशून्य आहार ही युक्ताहार है ॥ २२६ ॥

श्री जयसंन्याचार्य—कृत टीका

अथ युक्ताहारत्वं विस्तरेणाख्यातिः—

(एकं खलु तं भक्तं) एककाल एव खलु हि स्फुटं स भक्त आहारो युक्ताहारः कस्मादेकभक्तेनैव निर्विकल्प-समाधिसहकारिकारणभूतशरीरस्थितिसम्भवात् । स च कथंभूतः ? (अप्पडिपुण्णोवरं) यथाशक्त्या न्यूनोवरः (जहालद्धं) यथालब्धो न च स्वेच्छालब्धः (चरणं भिक्षेण) भिक्षाचरणेनैव लब्धो न च स्वपाकेन (दिवा) दिवं न च रात्रौ । (ए रसावेक्षं) रसापेक्षो न भवति किन्तु सरसविरसावो समचित्तः . ए मधुमांसं) अमधुमांसः अमधुमांस इत्युपलक्षणेन आचारशास्त्रकथितपिण्डशुद्धिक्रमेण समस्तायोग्याहाररहित इति । एतावता किमुक्तं भवति ? एवंविशिष्टविशेषणयुक्त एवाहारस्तपोधनानां युक्ताहारः । कस्मादिति चेत् ? चिदानन्दकलक्षणनिश्चयप्राणरक्षणभूता

रागादिविकल्पोपाधिरहिता या तु निश्चयनयेनाहिंसा तत्साधकरूपा बहिरङ्गपरजीवप्राणव्यपरोपरनिवृत्तिरूपा
द्रव्याहिंसा च सा द्विविधगपि तत्र युक्ताहारे सम्भवति । यस्तु तद्विपरीतः स युक्ताहारो न भवति । कस्माविति चेत् ?
तद्विलक्षणभूताया द्रव्यरूपाया हिंसाया सद्भावाविति ॥२२६॥

उत्थानिका—आगे योग्य आहारका स्वरूप और भी विस्तारसे कहते हैं—

गाथार्थः—(खलु) वास्तवमें (तं भक्तं एककं) उस भोजनको एक ही बार (अप्पडिपुण्णोदरं)
पूर्ण पेट न भरके ऊनोदर (जघा लद्धं) जैसा मिलागया वैसा (भिक्खेण चरणं) भिक्षाके द्वारा लेना सो
योग्य आहार होता है (रसावेक्खं ण) उसमेंसे रसोंकी इच्छा नहीं होनी चाहिये (मधुमंसं ण) तथा
वह मधु व मांस से रहित होना चाहिये ।

टीकार्थः—साधु महाराज दिनमें एक बार ही भोजन लेते हैं वही उनका योग्य आहार है इससे
ही विकल्प-रहित समाधिमें सहकारी कारणरूप शरीरकी स्थिति रहनी संभव है । एकवार भी वे शक्ति
अनुसार भूखसे कम लेते हैं जैसा मिलागया वैसा लेते हैं उसके लिये चाह नहीं करते । भिक्षाद्वारा ही लेते
हैं, अपने आप नहीं बनाते । दिनमें लेते हैं, रात्रिमें कभी नहीं लेते । भोजन सरस है या रस-रहित है,
ऐसा विकल्प न करके समभाव रखते हैं । मधु मांस रहित व उपलक्षणसे आचार शास्त्रमें कही हुई पिंड
शुद्धिके क्रमसे समस्त अयोग्य आहारको वर्जन करते हुए लेते हैं

इससे यह बात कही गई कि इन गुणों करके सहित जा आहार है वही तपस्वियोंका योग्य आहार
है, क्योंकि योग्य आहार लेनेसे ही दो प्रकार हिंसाका त्याग होसकता है । चिदानन्द एक लक्षणरूप निश्च-
य प्राणकी रक्षाभूत रागादि विकल्पोंकी रक्षाभूत, उपाधि न होने देना सो निश्चय अहिंसा है तथा इसकी
साधनरूप बाहरमें परजीवोंके प्राणोंको कष्ट देनेसे निवृत्तिरूप रहना सो द्रव्य अहिंसा है, दोनों ही अहिंसा
की प्रतिपालना योग्य-आहारमे होती है और जो इसके विरुद्ध आहार हो तो वह योग्य आहार न होगा,
क्योंकि उसमें द्रव्य अहिंसासे विलक्षण द्रव्यहिंसाका सद्भाव हो जायगा ॥ २२६ ॥

अथ विशेषेण मांसद्वरणं कथयति;—

पक्केसु अ आमेषु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु । संतत्तियमुववादो तज्जादीणां शिगोदाणां ॥२२६-१॥

जो पक्कमपकं वा पेसी मंसस्स खादि पासदि वा । सो किल शिहणदि पिंडं जीवाणमरोगकोडीणां २२६-२

मणित इत्यध्याहारः । स कः । (उववादो) व्यवहारनयेनोत्पादः । किंविशिष्टः (संतत्तियं) सान्ततिको
निरन्तरः । केवां सम्बन्धी । (शिगोदाणां) निश्चयेन शुद्धबुद्धकस्वभावानामनादिनिघनत्वेनोत्पादव्ययरहितानामपि
निगोदजीवानाम् । पुनरपि कथंभूतानाम् ? (तज्जादीणां) तद्वर्णतद्गन्धतद्रसतत्पशंत्वेन तज्जातीनां मांसजातीनाम् ।
कास्वधिकरणभूतासु ? (मंसपेसीसु) मांसपेशीषु मांसखण्डेषु । कथंभूतासु । (पक्केसु अ आमेषु अ विपच्चमाणासु)
पक्कासु चामासु च विपच्यमानास्त्विति प्रथमगाथा । (जो पक्कमपकं वा) यः कर्त्ता पक्कामपकां वा (पेसीं) पेशीं
खण्डं । कस्य ? (मंसस्स) मांसस्य (खादि) निजशुद्धात्मभावतोत्पन्नसुखसुधाहारमलभमानः सन् खावति भक्षति
(पासदि वा) स्पर्शति वा (सो किल शिहणदि पिंडं) स कर्त्ता किल लोकोक्त्या परमागमोक्त्या वा निहन्ति पिण्डम् ।

केषाम् ? (जीवाणं) जीवानां । कतिसंख्योपेतानाम् ? (अरोगकोडीणं) अनेककोटीनामिति । अत्रोदमुक्तं भवति—
शेषकन्दमूलाद्याहारः केचनान्तकाया अप्यग्निपक्वाः सन्तः प्रासुका भवन्ति मांसं पुनरन्तकायं भवन्ति तथैव चाग्निप-
क्रमपक्वं पच्यमानं वा प्रासुकं न भवति । तेन कारणेनाभोज्यमक्षणीयमिति ॥ २२६-१, -२२६-२ ॥

उत्थानिका—प्रकरण पाकर आचार्य मांसके दूषण बताते हैं—

गाथार्थ—(पक्वेसु अ) पके हुए व (आमेषु अ) कच्चे तथा (विपच्चमाणासु) पकते हुए
(मांसपेसीसु) मांसके खंडोंमें (तज्जारीणं) उस मांसकी जातिवाले (णिोदायां) निगोद अर्थात्
लव्धपर्याप्तक जीवोंका (सन्तान्तयमुववादो) निरंतर जन्म होता है (जो) जो कोई (पक्कं व अपक्कं मांस-
स पेसी) पक्की, या कच्ची मांसकी डलीको (खाद) खाता है (वा पासदि) अथवा स्पर्श करता है
(सो) वह (अरोगकोडीणं) अनेक करोड़ (जीवाणं जीवोंके (पिंडं) समूहको (किल) निश्चयसे
(णिहणदि) नाश करता है ।

टीकाथः—मांसपेशीमें जो कच्ची, पक्की व पकती हुई हो हरसमय उस मांसकी रंजित, गंध, रस,
स्पर्शके धारी अनेक निगोद जीव-जो निश्चयसे अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारी है-अनादि व अनंत
कालमें भी अपने स्वभावसे न उपजते न विनशते हैं, ऐसे जंतु व्यवहारनयसे उत्पन्न होते रहते हैं । जो
कोई ऐसे कच्चे या पक्के मांस खंडको अपने शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतको न भोगता
हुआ खालेता है अथवा स्पर्श भी करता है वह निश्चयसे लोकोंके कथनसे व परभागममें कहे प्रमाण करोड़ों
जीवोंके समूहको नाश करता है ॥ २२६-१, २२६-२ ॥

अथ पाणिगताहारः प्रासुकोप्यन्यस्मै न दातव्य इत्युपदिशति;—

अप्पडिकुट्टं पिंडं पाणिगयं शेव देयमणस्स दत्ता भोत्तमजोग्ग भुत्तो वा होदि पडिकुट्ठो ॥२२६-१

अप्पडिकुट्टं पिंडं पाणिगयं शेव देयमणस्स) अप्रतिकुष्ट आगमाविरुद्ध आहारः पाणिगतो हस्तगतो नैव देयो न
दातव्योऽन्यस्मै (दत्ता भोत्तमजोग्गं) दत्त्वा पश्चाद्भोक्तुमयोग्यं (भुत्तो वा होदि पडिकुट्ठो) कथंचित् भुक्तो वा
भोजनं कृतवान् तर्हि प्रतिकुष्ठो भवति प्रायश्चित्तयोग्यो भवतीति । अयमत्र भावः—हस्तगताहारं योऽसावन्यस्मै न
दाति तस्य निर्मोहात्मतत्त्वभावनारूपं निर्मोहत्वं ज्ञायत इति ॥२२६-३॥

उत्थानिका—आगे इस बातको कहते हैं कि हाथपर आया हुआ आहार जो प्रासुक हो उसे दूसरों
को न देना चाहिये ।

गाथार्थ—(अप्रतिकुष्टं पिंडं) आगमसे जो आहार विरुद्ध न हो (पाणिगतं) सो हाथपर
आजावे उस (अणस्स शेव देयम्) दूसरेको देना नहीं चाहिये । (दत्ता भोत्तमजोग्गं) दे करके फिर
भोजन करनेके योग्य नहीं होता है (भुत्तो वा पडिकुट्ठो हादि) यदि कदाचित् उसको भाग ले तो प्रायश्चित्त
के योग्य होता है ।

टीकाथः—यहां यह भाव है-कि जो हाथमें आया हुआ शुद्ध आहार दूसरेको नहीं देता है किन्तु
खालेता है उसके मांह-रहित आत्मतत्त्वकी भावनारूप मोहरहितपना जाना जाता है ॥ २२६-२ ॥

अथोत्सर्गापवादमैत्रीसौस्थित्यमाचरणस्योपदिशति—

बालो वा वृद्धो वा समभिहतो वा पुणो गिलाणो वा ।

चरियं चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जथा ए हवदि ॥२३०॥

बालो वा वृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनर्ग्लानो वा ।

चर्यां चरतु स्वयाग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥२३०॥

बालवृद्धश्रान्तग्लानेनापि संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्सर्गः । बालवृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्वेवाचरणमाचरणीयमित्यपवादः । बालवृद्धश्रान्तग्लानेन संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमाचरणमाचरता शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात् तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्वप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः । बालवृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्व्वाचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमप्याचरणमाचरणीयमित्युत्सर्गसापेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादमैत्र्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

अब उत्सर्ग और अपवादका मैत्री द्वारा आचरणकी सुस्थितताका उद्देश करते हैं—

अन्वयार्थः—[बालः वा] बाल [वृद्धः वा] वृद्ध [श्रमाभिहतः वा] श्रान्त [पुनः ग्लानः वा] या ग्लानः श्रमश्च [मूलच्छेदः] मूलका छेद [यथा न भवति] जैसे न हो उस प्रकारसे [स्वयाग्यां] अपने योग्य [चर्यां चरतु] आचरण आचरो ।

टीकार्थः—बाल, वृद्ध, श्रमित (थका हुआ) या ग्लान रोगी मुनिको भी संयमका जो कि शुद्धात्मतत्त्वका साधन होनेसे मूलभूत है, छेद जैसे न हो उस प्रकार संयत-अपने योग्य अति कर्कश (कठोर) आचरण ही आचरना, इस प्रकार उत्सर्ग है ।

बाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान मुनिकी शरीरका-जा कि शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत संयमका

साधन होनेसे मूलभूत है उसका-छेद जैसे न हो उस प्रकार से बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानको अपने योग्य मृदु आचरण ही आचरना, इस प्रकार अपवाद है ।

बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानके, संयमका जो कि शुद्धात्मतत्त्वका साधन होनेसे मूलभूत है, छेद जैसे न हो उस प्रकारका संयत ऐसा अपने योग्य अति कठोर आचरण आचरते हुये, शरीर का जो कि शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है, भी छेद जैसे न हो उस प्रकार बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानको अपने योग्य मृदु आचरण भी आचरना । इस प्रकार अपवादसापेक्ष उत्सर्ग है ।

बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानको शरीरका, जो कि शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है, छेद जैसे न हो उस प्रकारसे बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लान ऐसे अपने योग्य मृदु आचरण आचरते हुये, संयमका, जो कि शुद्धात्मतत्त्वका साधन होनेसे मूलभूत है, भी छेद जैसे न हो, उस प्रकारसे संयत ऐसा अपने योग्य अतिकर्कश आचरण भी आचरना, इस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है ।

इससे यह कहा है कि सर्वथा उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री द्वारा आचरणकी सुस्थितता करनी चाहिये ॥ २३० ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ निश्चयव्यवहारसंज्ञयोरुत्सर्गपिवादयोः कथंचित्परस्परसापेक्षभावं स्थापयन् चारित्रस्य रक्षां दर्शयति;—
 (चरदि) चरत्याचरति । किं । (चरियं) चारित्रमनुष्ठानम् । कथंचित्तं । (सजोगं) स्वयोग्यमवस्थायोग्यम् । कथं यथामवति । (मूलच्छेदो जथा एव हृदि) मूलच्छेदो यथा न भवति । स कः कर्त्ता चरति । (बालो वा वृद्धो वा समनिष्ठो वा पुणो गिलाणो वा) बालो वा वृद्धो वा श्रमाभिहतः पीडितः श्रमाभिहतो वा ग्लानो व्याधिस्थो वेति । तद्यथा—उत्सर्गपिवादलक्षणं कथ्यते तावत्स शुद्धात्मनः सकाशादन्यद्वाह्यान्त्यन्तरपरिग्रह रूपं सर्वं ध्याज्यमित्युत्सर्गो 'निश्चयनयः' सर्वपरित्यागः परमोपेक्षासंयमो शीतरागचारित्रं शुद्धोपयोग इति यावदेकार्यः तत्रासमर्थः पुरुषः शुद्धात्मभावनासहकारिभूतं किमपि प्रासुकाहारज्ञानोपकरणादिकं गृह्णातीत्यपवादो 'व्यवहारनय' एकदेशपरित्यागस्तथा चापहतसंयमः सरागचारित्रं शुभोपयोग इति यावदेकार्यः । तत्र शुद्धात्मभावनानिमित्तं सर्वत्यागलक्षणोत्सर्गो दुर्बलानुष्ठाने प्रवर्त्तमानस्तपोधनः शुद्धात्मतत्त्वसाधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीरस्य वा यथा छेदो विनाशो न भवति तथा किमपि प्रासुकाहारादिकं गृह्णातीत्यपवादसापेक्ष उत्सर्गो भण्यते । यदा पुनरपवादलक्षणोऽपहतसंयमे प्रवर्त्तते तथापि शुद्धात्मतत्त्वसाधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीरस्य वा यथोच्छेदो विनाशो न भवति तयोत्सर्गसापेक्षत्वेन प्रवर्त्तते । तथा प्रवर्त्तत इति कोऽर्थः ? यथा संयमविराधना न भवति तथेत्युत्सर्गसापेक्षोपवाद इत्यभिप्रायः ॥२३०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्सर्ग निश्चय है तथा अपवाद व्यवहार है । इन दोनोंमें किसी अपेक्षासे परस्पर सहकारीपना है, ऐसा स्थापित करते हुए चारित्रकी रक्षा करना चाहिये, ऐसा दिखाते हैं ।

गाथार्थः—(बाला वा) बालक मुनि हों अथवा (बुद्धो वा) बुद्धा हों या (समभिह्वो) थक गया हो (पुण्यं गिलाणो वा) अथवा रोगी हो ऐसा मुनि (जघा) जिस तरह (मूलच्छेदं) मूल संयमका भंग (ए ह्वदि) न होंवे (सजोगं) वैसे अपनी शक्तिके योग्य (चर्या) आचारको (चरइ) पालो

टीकार्थः—प्रथम ही उत्सर्ग और अपवादका लक्षण कहते हैं । अपने शुद्ध आत्मासे अथ सर्व भीतरी व बाहरी परिग्रहका त्याग देना सो उत्सर्ग है, इसीको निश्चयनयसे मुनि धर्म कहते हैं । इसीका नाम सर्व-परित्याग है, परमोपेक्षा संयम है, वीतराग चारित्र है, शुद्धोपयोग है—इन सबका एक ही भाव है । इस निश्चय मार्गमें जो ठहरनेको समथ न हों वह शुद्ध आत्माका भावनाका सहकारी कुछ भी प्रासुक आहार, ज्ञानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण कर लेता है यह अपवाद मार्ग है । इसीको व्यवहारनयसे मुनि धर्म कहते हैं । इसीका नाम एक देश परित्याग है, अपहृत संयम है, सरागचारित्र है, शुभोपयोग है, इन सबका एक ही अर्थ है । जहां शुद्धात्माका भावनाके निमित्त सर्व त्याग स्वरूप उत्सर्ग मार्गके कठिन आचरणमें वर्तन करना हुआ साधु शुद्धात्मतत्त्वके साधकरूपसे जो मूल संयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह नाश नहीं होवे उस तरह कुछ भी प्रासुक आहार आदिको ग्रहण कर लेता है सो अपवादकी अपेक्षा या सहायता—सहित उत्सर्ग मार्ग कहा जाता है । और जब वह मुनि अपवाद रूप अपहृत संयमके मार्गमें वर्तता है तब भी शुद्धात्मतत्त्वका पाधकरूपसे जो मूल संयम है उसका तथा मूल संयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह विनाश न हो उस तरह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित वर्तता है—अर्थात् इस तरह वर्तन करता है जिसतरह संयमका नाश न हो । यह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवाद मार्ग है ॥ २३० ॥

अथोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थ्यमाचरणस्योपदिशति—

आहारे व विहारे देशं कालं समं खमं उवधिं ।

जाणित्ता ते समणो वट्टदि यदि अप्पलेवी सो ॥ २३१ ॥

आहारे वा विहारे देशं कालं श्रमं क्षमापुपधिम् ।

जात्वा ताम् श्रमणो वर्तते यद्यल्पलेपी सः ॥ २३१ ॥

अत्र क्षमाग्लानत्वहेतुरूपवासः । बालवृद्धत्वाधिष्ठानं शरीरमुपधिः, ततो बालवृद्धश्रान्त-
ग्लाना एव त्वाकृष्यन्ते । अथ देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोः
प्रवर्तमानस्य मृद्वाचरणप्रवृत्तत्वादल्पो लेपो भवत्येव तद्वरमुत्सर्गः । देशकालज्ञस्यापि बाल-
वृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोः प्रवर्तमानस्य मृद्वाचरण-प्रवृत्तत्वादल्प एव लेपो
भवति तद्वरमपवादः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्प-
लेपभयेनाप्रवर्तमानस्यातिकर्कशाचरणीभूयाक्रमेण शरीरं पातयित्वा सुरलोकं प्राप्योद्वान्त-

समस्तसंयमामृतभारस्य तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति । तन्न श्रेया
नपवादनिरपेक्ष उत्सर्गः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्प-
लेपत्वं विगणाय्य यथेष्टं प्रवर्तमानस्य मृदाचरणीभूय संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य
तदात्वे तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति तन्न, श्रेयानुत्सर्गनिरपेक्षोऽप-
वादः । अतः सर्वथोत्सर्गपिवादविरोधदौःस्थित्यमाचरणस्य प्रतिषेध्यं तदर्थमेव सर्वथानु-
गम्यश्च परस्परसापेक्षोत्सर्गपिवादाविजृम्भितवृत्तिः स्याद्वादः ॥ २३१ ॥

इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैर्जुष्टं विशिष्टादरं रुत्सर्गादपवादतश्च विचरद्बह्वीः पृथग्भूमिकाः ।

आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमनुलां कृत्वा यतिः सवन्तश्चित्सामान्यविशेषभासिन् निजद्रव्ये करोतु स्थिति ॥१५॥

—इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम् ।

अब, उत्सर्ग और अपवादके विरोध (अमैत्री) से आचरणकी स्थिति नहीं होती है,
यह उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण [आहारे वा विहारे] आहार या विहारमें
[देशं] देश, [कालं] काल, [श्रमं] श्रम, [क्षमां] क्षमता तथा [उपधिं] उपधि, [तान्
ज्ञात्वा] इनको जानकर [वर्तते] प्रवर्तते [सः अल्पलेपः] तो वह थोड़े कर्मोंसे बंधता है ।

टीका:—क्षमता तथा ग्लानता का हेतु उपवास है और बाल तथा बुढ़ापा उपधिरूप शरीर
के आश्रित हैं । इसलिये यहां बाल-बुढ़-श्रान्त-ग्लान ही लिये गये हैं ।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-बुढ़-श्रान्त-ग्लानत्वके अनुरोधसे (कारणसे) आहार-विहार
में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प लेप होता ही है, अर्थात् लेपका सर्वथा
अभाव नहीं होता, इसलिये उत्सर्ग अच्छा है ।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-बुढ़-श्रान्त-ग्लानत्वके अनुरोधसे आहार-विहारमें प्रवृत्त
करे तो मृदु आचरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प ही लेप होता है । अर्थात् विशेष लेप नहीं होता,
इस लिये अपवाद अच्छा है ।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-बुढ़-श्रान्त-ग्लानत्वके अनुरोधसे (कारण) जो-आहार
विहार है, उस हानेवाले अल्पलेपके भयसे उसमें प्रवृत्ति न करे तो अर्थात् अपवादके आश्रय
से होनेवाले अल्पबंधके भयसे उत्सर्गका षष्ठ करके अपवादमें प्रवृत्त न हो तो अति कर्कश
आचरणरूप होकर प्रक्रमसे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृतका
समूह वमन कर डाला है उसे तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतिकार अशक्य है ऐसा
महान लेप होता है, इसलिये अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है ।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल वृद्ध-श्रांत-ग्लानत्वके अनुरोधसे जो आहार-विहार है, उससे होनेवाले अल्पलेपको न गिनकर उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो अर्थात् अपवादसे होने वाले अल्पबन्धके प्रति असावधान होकर उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर अपवादमें स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो मृदुआचरण रूप होकर संयम विरोधीको-असंयतजनके समान हुये उसको-उस समय तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतिकार अशक्य है ऐसा महान् लेप होता है। इसलिये उत्सर्ग-निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर नहीं है।

इससे उत्सर्ग और अपवादके विरोधसे होनेवाले आचरणकी दुःस्थितता सर्वथा निषेध्य (त्याज्य) है, और इसीलिये परस्पर-सापेक्ष उत्सर्ग और अपवादसे जिसका कार्य प्रगट होता है, ऐसा स्याद्वाद सर्वथा अनुसरण करने योग्य है ॥ २३१ ॥

अब श्लोक द्वारा आत्मद्रव्यमें स्थिर होनेकी बात कहकर 'आचरणप्रज्ञापन' पूर्ण किया जाता है।

अर्थः—इस प्रकार विशेष आदर-पूर्वक पुराण पुरुषोंके द्वारा सेवित, उत्सर्ग और अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओंमें विचरण करनेवाले यति चारित्रिकी प्राप्त करके, क्रमशः अतुल निवृत्ति करके सामान्य विशेषरूप चैतन्य जिसका प्रकाश है ऐसे निज द्रव्यमें सर्वतः स्थिति करो। इसप्रकार 'आचरण प्रज्ञापन' समाप्त हुआ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अपवादनिरपेक्षमुत्सर्गं तथैवोत्सर्गनिरपेक्षमपवादं च निषेध्यश्चारित्ररक्षणाय व्यतिरेकद्वारेण तमेवाव हृद्यतिः—

(वृद्धि) वर्तते । स कः कर्ता । (समणो) शत्रुभिर्नादिसमचित्तः श्रमणः यति । किम् ? (जबि अप्प-लेवी सो) यदि चैवल्पलेपो स्तोकासावद्यो भवति । कयोविषययोर्वर्तते । (आहारे य विहारे) तपोधनयोग्याहारविहारयोः । किं कृत्वा । पूर्वं (जाणित्ता) ज्ञात्वा । कान् कर्मतापसान् ? (देसं कालं समं खमं उपधि) देशं कालं मार्गादिश्रमं क्षमं क्षमतामुपवासादिविषये शक्ति उपधि बालवृद्धश्रान्तग्लानसम्बन्धिनं शरीरमात्रोपाध परिग्रहमिति पंच देशादीन् तपोधनाचरणसहकारिभूतानिति । तथाहि—पूर्वकथितक्रमेण तावद्दुर्दानुष्ठानरूपोत्सर्गं वर्तते । तत्र च प्रासुकाहाराविग्रहणनिमित्तमल्पलेपं दृष्ट्वा यदि न प्रवर्तते तदा आर्त्तध्यानसंभवेन शरीरत्यागं कृत्वा पूर्वकृतपुण्येन ब्रह्मलोके समुत्पद्यते । तत्र संयमाभावान्महान् लेपो भवति । ततः कारणावपवादनिरपेक्षमुत्सर्गं त्यजति । शुद्धात्मभावनासाधकमल्पलेपं बहुलाभमपवादसापेक्षमुत्सर्गं स्वीकरोति तथैव च पूर्वसूत्रोक्तक्रमेणापहृतसंयमशब्दवाच्येऽपवादे प्रवर्तते तावत्प्रवर्त्तमानः सन् यदि कथंचिदौषधपथ्यादिसावद्यभयेन व्याधिव्यथादिप्रतीकारमकृत्वा शुद्धात्मभावनां न करोति न हि महान् लेपो भवति । अथवा प्रतीकारे प्रवर्त्तमानोऽपि हरीतकीव्याजेन गुडमक्षगवदिन्द्रियसुखलात्मपथ्येन संयमविराघनां करोति तदापि महान् लेपो भवति । ततः कारणानुत्सर्गनिरपेक्षमपवादं त्यक्त्वा शुद्धात्मभावनारूपं

शुभोपयोगदर्प वा संयमनविराषदशौषध्यादिनिमित्तोत्पन्नास्तद्वन्नपि बहुगुणरागिमुत्सर्गसापेक्षमपवादं स्वीकरो-
तीत्यभिप्रायः ॥२३६॥

एवं 'उच्यते' लिखनगे' इत्याद्ये काशगायानिरवनादस्य विशेषविद्यारूपेण चतुर्थस्यैव व्याख्यातम् । इति
पूर्वोक्तक्रमेण हि 'शिरवेच्छो जोगो' इत्यादि त्रिसृष्टगायानिः स्यन्तचतुष्टयेनापवादनामा "द्वितीयान्तराधिकारः"
समाप्तः ।

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि अपवादकी अपेक्षा बिना उत्सर्ग तथा उत्सर्गकी अपेक्षा
बिना अपवाद निषेधने योग्य है । न्या इस ब्रह्मके व्यतिरेक द्वारासे दृढ करते हैं ।

गाथार्थः—(जदि) यदि (समयो) साधु (आहार व विहार) अ-हार या विहारमें (देशं
कालं सनं खनं उच्यते ते जायन्ति) देशको, समयको, मार्गको यज्ञानको, उपवासको जमना या सहनशी-
लताको, तथा शरीररूपी परिग्रहकी दशाको इन पांचोंको जानकर (वृद्धि) वर्तन करना है (सो अल्प-
लेवी) वह बहुत कम कर्मबंधसे लिप्त होता है ।

टीकाार्थः—जो शत्रु मित्रादिमें सनात चित्तको रखनेवाला साधु तपस्वीके योग्य आहार लेनेमें
तथा विहार करनेमें नीचे लिखी इन पांच बातोंको पहले समझकर वर्तन करता है वह बहुत कम कर्मबंध
करनेवाला होता है (१) देश या क्षेत्र कैसा है (२) काल आदि किस तरहका है (३) मार्गमें बिना
श्रम हुवा है व होगा (४) उपवासदि तर करनेकी शक्ति है या नही (५) शरीर बालक है, या वृद्ध है
या थकित है या रोगी है । ये पांच बातें साधुके आचरणके सहकारी पदार्थ हैं । भाव यह है कि यदि कोई
साधु पहले कहे प्रमाण कठोर आचरणरूप उत्सर्ग मार्गमें ही वर्तन करे और यह विचार करे कि यदि मैं
प्रासुक आहार आदि ग्रहणके निमित्त जाऊंगा तो कुछ कर्मबंध होगा इसलिये अपवाद मार्गमें न प्रवर्ते
तो यह फल होगा कि शुद्धोपयोगमें निश्चलना न पाकर चित्तमें आर्तध्यानसे संकलेश भाव हो जायगा तब
शरीर त्यागकर पूर्वकृत पुण्यसे यदि देवलोकमें चला गया तो वहां दीर्घकालतक संयमका अभाव होनेसे
महान कर्मका बन्ध होवेगा इसलिये अपवादकी अपेक्षा न करके उत्सर्ग मार्गमें साधु त्याग देना = तथा
शुद्धात्माकी भावनाको साधन करानेवाला थोड़ासा कर्मबंध हो तो लाभ अधिक है ऐसा जानकर अपवाद
की अपेक्षा सहित उत्सर्ग मार्गको स्वीकार करता है । जैसे ही पूर्व सूत्रमें कहे क्रमसे कोई अपहृत संयम
शब्दसे कहने योग्य अपवाद मार्गमें प्रवर्तता है वहां वर्तन करना हुआ यदि किसी कारणसे औषधि, पथ्य
आदिके लेनेमें कुछ कर्मबंध होगा ऐसा मय करके रोगका उपाय न करके शुद्ध आत्माकी भावनाको नहीं
करता है तो उसके महान कर्मका बंध होता है अथवा व्याधिके उपायमें प्रवर्तता हुआ भी दरीतकी अर्थान्
हरदके बहाने गुड़ खानेके समान इंद्रियोंके सुख लम्पटी होकर संयमक विरघना करता है तो भी महान
कर्मबंध होता है । इसलिये साधु उत्सर्गकी अपेक्षा न करके अपवाद मार्गमें त्याग करके शुद्धात्माकी
भावनारूप व शुभोपयोगरूप संयमकी विराधता न करना हुआ औषधि पथ्य आदिके निमित्त अल्प कर्मब-
न्ध होते हुए भी बहुत गुणोंसे पूर्ण उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवादको स्वीकार करता है, यह अभिप्राय है ।

इस तरह 'उच्यते' लिखनगे' इत्यादि ग्यारह गाथाओंसे अपवाद मार्गका विशेष वर्णन करते

हुए चौथे स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह पूर्व कहे हुए क्रमसे ही “शिरवेखोजोगो” इत्यादि तीस गाथाओंसे तथा चार स्थलोंसे अपवाद नामका दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ ।

चौदह गाथाओंमें श्रामण्य अर्थात् मोक्षमार्ग नामका तीसरा अंतर अधिकार कहा जाता है । इसके चार स्थल हैं उनमेंसे पहले ही आगमके अभ्यासकी मुख्यतासे “एयग्गमणो” इत्यादि यथाक्रमसे पहले स्थलमें २३२ से २३५ तक चार गाथाएं हैं । इसके पीछे भेद व अभेद रत्नत्रय स्वरूप ही मोक्षमार्ग है, ऐसा व्याख्यान करते हुए “आगमपुञ्जा दिट्ठी” इत्यादि दूसरे स्थलमें २३६ से २३९ तक चार सूत्र हैं । इसके पीछे द्रव्य व भाव संयमको कहते हुए “चागो य अणारंगो” इत्यादि तीसरे स्थलमें २४२ तक चार गाथाएं हैं । फिर निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका संकोच करनेकी मुख्यतासे “मज्झदिवा” इत्यादि चौथे स्थलमें २४३ व २४४ गाथा दो हैं । इस तरह तीसरे अंतर अधिकारमें चार स्थलोंसे समुदाय पातनिका है सो ही कहते हैं ।

अथ श्रामण्यापरनाम्नो मोक्षमार्गस्यैकाग्रलक्षणस्य प्रज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनभूते प्रथममागमे एव व्यापारयात-

एयग्गदो समणो एयग्गं णिच्चिदस्स अत्थेसु ।

णिच्चिती आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥२३२॥

ऐकाग्रचगतः श्रमणः ऐकाग्र्यं निश्चितस्य अर्थेषु ।

निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ २३२ ॥

श्रमणो हि तावदैकाग्रचगत एव भवति । ऐकाग्र्यं तु निश्चितार्थस्यैव भवति । अर्थ-निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत् आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । यतो न खल्वागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते, तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तत्रिलक्षणसकलपदार्थसार्थयाथात्म्यावगमसु स्थितान्तरङ्गमभीरत्वात् । न चार्थनिश्चयमन्तरेणैकाग्र्यं सिद्धयेत् यतोऽनिश्चयार्थस्य कदाचिन्निश्चिकीर्षाकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्तरलतया कदाचिन्चिकीर्षाज्वरपरवणस्य विश्वं स्वयं सिसृक्षोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविजृम्भमाणक्षोभतया कदाचिद्बुभुक्षाभावितस्य विश्वं स्वयं भोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोषकल्माषतचित्तवृत्तेरिष्टानिष्टविभागेन प्रवर्तितद्वैतस्य प्रतिवस्तुपरिणाममानस्यात्यन्तविसंस्थुलतया कृतनिश्चयनिःक्रियनिर्भोगं युगपदापीतविश्वमप्यविश्वतयैकं भगवन्तमात्मानमपश्यतः सततं वैयग्रचमेव स्यात् । न चैकाग्र्यमन्तरेण श्रामण्यं सिद्धयेत्, यतो नैकाग्र्यस्यानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथाप्रत्ययाभिनिविष्टस्यानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिभावितस्यानेकमेवेदमिति प्रत्यर्थविकल्पव्यावृत्तचेतसा संततं प्रवर्तमानस्य तथावृत्ति-

दुःस्थितस्य चैकात्मप्रतीत्यनुभूतिवृत्तिस्वरूपसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतिप्रवृत्तदृशिजप्ति-
वृत्तिरूपात्मतत्त्वैकाग्र्याभावात् शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपं श्रामण्यमेव न स्यात् अतः सर्वथा
मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवदर्हत्सर्वज्ञोपज्ञे प्रकटानेकान्तकेतने शब्दब्रह्मणि
निष्णातेन मुमुक्षुणा भवितव्यम् ॥ २३२ ॥

अब, श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्रतालक्षणवाले मोक्षमार्गका प्रज्ञापन है ।
उसमें प्रथम उस (मोक्षमार्ग) के मूल साधनभूत आगममें व्यापार (प्रवृत्ति) कराते हैं:—

अन्वयार्थः—[श्रमणः] श्रमण [एकाग्रगतः] एकाग्रताको प्राप्त होता है, [एकाग्र्यं
एकाग्रता [अर्थेषु निश्चितस्य] पदार्थोंके निश्चयवान्के होती है, [निश्चितः] पदार्थोंका
निश्चय [आगतः] आगम द्वारा होता है, [ततः] इसलिये [आगमचेष्टा] आगमा-
भ्यास [ज्येष्ठा] मुख्य है ।

टीका:—प्रथम तो श्रमण वास्तवमें एकाग्रताको प्राप्त ही होता है, एकाग्रता पदार्थोंके
निश्चय करने वालेके ही होती है, और पदार्थोंका निश्चय आगम द्वारा ही होता है, इसलिये
आगम-अभ्यास ही अधिक मुख्य है, पदार्थ निश्चयका अन्य मार्ग नहीं है । इसका कारण
यह है कि:—

वास्तवमें आगमके विना पदार्थोंका निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही
त्रैकाल (उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप) तीन लक्षण प्रवृत्ति करनेवाले सकल पदार्थ समूहके यथार्थ
ज्ञान द्वारा, सुस्थित है और अंतरंगसे गंभीर है (अर्थात् आगमका ही अंतरंग, सर्व पदार्थोंके
समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये आगम ही समस्त पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे गंभीर है)

पदार्थोंके निश्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि, जिसे पदार्थोंका निश्चय
नहीं है वह (१) कदाचित् निश्चय करनेकी इच्छासे आकुलता प्राप्त चित्तके अर्थात् मर्तः
दोलायमानके (डमाडोल चित्त वालेके) अत्यन्त चंचलताके कारण (२) कदाचित् करनेकी
इच्छासे ज्वर-परवश होनवालेके विश्वको (समस्त पदार्थोंको) स्वयं उत्पन्न करनेकी इच्छा करने
वालेके विश्व व्यापाररूप (समस्त पदार्थोंकी प्रवृत्ति करनेरूप) परिणमित होनेवालेके प्रतिक्षण
लोभकी प्रगटनाके कारण और (३) कदाचित् भोगनेकी इच्छासे भावित होता हुआ विश्वको
स्वयं भोगरूप ग्रहणकरके, रागद्वेषरूप दोषसे कलुषित चित्तवृत्तिके कारण वस्तुओंमें इष्ट अनिष्ट
विभागके द्वारा द्वन्द्वको प्रवृत्ति करते हुएके अर्थात् प्रत्येक तुरन्त परिणमित होनेवालेके अत्यन्त
अस्थिरताके कारण उपरोक्त तीन कारणोंसे उस अनिश्चयी जीवके (१) कृत निश्चय, (२)

निष्क्रिय और (३) निर्मोग ऐसे भगवान् आत्माको—जो कि युगपत विश्वको पी जानेवाला होने पर भी विश्वरूप न होनेसे (निज स्वरूपका त्याग न करनेसे) एक है उसे—नहीं देखने वालेके सतत व्यग्रता ही होती है, (प्रकाग्रता नहीं होती) ।

और एकाग्रताके विना श्रावण्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह जीव (१) 'यह अनेक ही है' ऐसा देखता (श्रद्धान करता) हुआ उस प्रकारकी प्रतीतिमें आग्रह करनेवालेके (२) 'यह अनेक ही है' ऐसा जानता हुआ उस प्रकारकी अनुभूतिसे भावित होनेवालेके, और (३) यह अनेक ही है' इस प्रकार प्रत्येक पदार्थके विकल्पसे खंडित (छिन्नभिन्न) चित्त सहित सतत प्रवृत्त होता हुआ उसप्रकारकी वृत्तिसे दुःस्थित होने वालेके इन तीनोंके, एक आत्माकी प्रतीति—अनुभूति—वृत्तिस्वरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र परिणति-रूप प्र-र्तमान जा दृशि (दर्शन) ज्ञप्तिवृत्तिरूप आत्मतत्त्वमें एकाग्रताका प्रभाव होनेसे शुद्धात्म-तत्त्व प्रवृत्तिरूप यति धर्म (मुनित्व) ही नहीं होता ।

इससे (यह कहा गया है कि) मोक्षमार्ग जिसका दूसरा नाम है ऐसे श्रावण्यकी सर्व प्रकारसे सिद्धि करनेके लिये मुमुक्षुको भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञसे उपज्ञ (कथित) शब्दब्रह्ममें जिसका कि अनेकान्तरूपी चिन्ह प्रगट है उसमें—निष्णात होना चाहिये ॥ २३२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

प्रतः परं चतुर्विंशत्यायापर्यन्तं श्रावण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकारः कथ्यते । तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति, तेषु प्रथमतः प्रागमाम्यासमुख्यत्वेन 'एयगमणो' इत्यादि यथाक्रमेण प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम् । तदनन्तरं भेदाभेद-रत्नत्रयस्वरूपमेव मोक्षमार्गं इति व्याख्यानरूपेण 'प्रागमपुन्वा विद्मी' इत्यादि द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयम् । प्रतः परं द्रव्यभावसंयमकथनरूपेण 'जागो य अणारंभो' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाचतुष्टयम् । तदनन्तरं निश्चयव्यवहारमोक्ष-मार्गोपसंहारमुख्यत्वेन 'मज्जविवा' इत्यादि चतुर्थस्थले गाथाद्वयम् । एवं स्थलचतुष्टयेन तृतीयान्तराधिकारे समुदायपा-तनिका । तद्यथा—अर्थकाप्रथगतः अमणो भवति । तच्चैकाग्र्यमागमपरिज्ञानादेव भवतीति प्रकाशयति;—

(एयगमणो समणो) एकाग्रयगतः अमणो भवति । अत्रायमर्थः—जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तद्रव्यगुणपर्याये-कसमयपरिच्छित्तिसमर्थसकलबिम्बकेवलज्ञानलक्षणनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपमैकाग्र्यं भव्यते । तत्र गतस्तन्मयत्वेन परिणतः अमणो भवति । (एयगण णिच्छिद्वस्त) एकाग्र्यं पुनर्निश्चितस्य तपोधनस्य भवति । केषु । (अत्येसु) दङ्कोत्कीर्णजायकं कस्वभावो योऽसौ परमात्मपदार्थस्तत्प्रभृतिष्वर्थेषु (णिच्छित्ती प्रागमणो) सा पदार्थनिश्चितिरागमतो भवति । तथाहि—जीवभेदकर्मभेदप्रतिपादकागमाम्यासाद्भवति न केवलमभ्यासात्तत्पवाग-मपदे सारसूतादिदानन्दैकपरमात्मतत्त्वप्रकाशकादध्यात्माभिधानात्परमागमाच्च पदार्थपरिच्छित्तिर्भवति (प्रागमणेषु-सो भेदा) ततः कारणादेवमुपतलक्षणागमपरमागमे च चेष्टा प्रवृत्तिः ज्येष्ठा प्रकृत्येत्यर्थः ॥ २३२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो अपने स्वरूपमें एकाग्र है वही श्रमण है तथा सो एकाग्रता आगमके ज्ञानसे ही होती है ।

गाथार्थः—(एयग्गदं) जो रत्नत्रयकी तन्मयताको प्राप्त है वह (समणो) साधु है । (अत्थेसु णिच्छिद्दस्स) जिनके पदार्थोंमें श्रद्धा है उसके (एयग्गं) एकाग्रता होती है । (आगमदो णिच्छिद्दती) पदार्थोंका निश्चय आगमसे होता है (तदो) इसलिये (अगमचेट्ठा) शास्त्रज्ञानमें उद्यम करना (जेट्ठा) उत्तम है या प्रधान है ।

टीकाथः—तीन जगत व तीन कालवर्ती सब द्रव्योंके गुण और पर्यायोंको एक काल जाननेको मरुथ सर्व तरहसे निर्मल केवलज्ञान लक्षणके धारण अपने परमात्मतत्त्वके सम्यक श्रद्धान्, ज्ञान और चारित्र से तन्मयताको एकाग्रता कहते हैं । उस तन्मयताको जो प्राप्त हुआ है सो श्रमण है । वह एकाग्रता निश्चयसे साधुके होती है । टांकीमें उकैरेकं समान ज्ञान दृष्ट एक स्वभावका धारण जा परमात्मा पदार्थ है उसको आदि लेकर सर्व पदार्थोंका निश्चय करनेवाला जो साधु है उसीके प्रकाशना होती है । तथा इन जीवादि पदार्थोंका निश्चय आगमके द्वारा होता है । अर्थात् जिस आगममें जीवोंके भेद तथा कर्मोंके भेदादिका कथन हो उसी आगमके अभ्याससे पदार्थोंका निश्चय होता है केवल पढ़नेका ही अभ्यास न करे किन्तु आगमोंमें सारभूत जो चिदानंदरूप एक परमात्मतत्त्वका प्रकाशक अध्यात्म ग्रंथ है व जिसके अभ्यासमें पदार्थका यथार्थ ज्ञान होता है उसका मन्त्र करे । इस कारणसे ही उस ऊपर कहे गए आगम तथा परमागममें जो उद्योग है वह श्रेष्ठ है । ऐसा अर्थ है ॥ २३२ ॥

अथागमहीनस्य मोक्षाख्यं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति—

आगमहीणो समणो एवप्पाणं परं विद्याणादि ।

अविजाणंतो अट्टे खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥ २३३ ॥

आगमहीनः श्रमणो नैवात्मनं परं विजानाति ।

अविजानन्नर्थान् क्षपयति कर्माणि कथं भिक्खुः ॥ २३३ ॥

न खल्व्वागममन्तरेण परात्मज्ञानं परमात्मज्ञानं वा स्यात्, न च परात्मज्ञानशून्यस्य परमात्मज्ञानशून्यस्य वा मोहादिद्रव्यभावकर्मणां जप्तिपरिवर्तरूपकर्मणां वा क्षपणं स्यात् । तथाहि—न तावन्निरागमस्य निरवधिभवापगाप्रवाहवाहिमहामोहमलमलीममस्याख्य जगतः फेनोन्मत्तकस्येवावकीर्णविवेकस्याविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा निरुपग्रतोऽप्यात्मात्मप्रदेशनिश्चितशरीरादिद्रव्येषूपयोगमिश्रितमोहरागद्वेषादिभावेषु च स्वपरनिश्चायकागमोपदेशपूर्वकस्वानुभवाभावादयं परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धयेत् । तथा च त्रिसमयपरिपाटीप्रकृतित्रिचित्रपर्यायप्राग्भारागाधगम्भीरस्वभावं विश्वमेव ज्ञेयीकृत्य प्रतपनः परमात्मनिश्चायकागमोपदेशपूर्वकस्वानुभवाभावात् ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धयेत् । परा-

त्मपरमात्मज्ञानशून्यस्य तु द्रव्यकर्मारब्धः शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैर्मोहरागद्वेषादिभावैश्च सहै-
क्यमाकलयतो वध्यघातकविभागाभावान्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षपणं न सिद्धचेत् तथा
च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरिणतत्वेन जप्तेरासंसारात्परिवर्तमानायाः परमा-
त्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया जप्तिपरिवर्तरूपकर्मणां क्षपणमपि न सिद्धचेत् ।
अतः कर्मक्षपणार्थिभिः सर्वथागमः पर्युपास्यः । २३३ ॥

अब, आगमहीनके मोक्ष नामसे कहा जानेवाला कर्मक्षय नहीं होता, यह प्रतिपादन करते हैं:—

अन्वयार्थः—[आगमहीनः] आगमहीन [श्रमणः] श्रमण [आत्मानं] आत्मा को (निज को) और [परं] परको [न एव विजानाति] नहीं जानता, [अर्थात् अवि-
जानन्] पदार्थोंको नहीं जानता हुआ [भिक्षुः] भिक्षु [कर्माणि] कर्मोंको [कथं] किस प्रकार [क्षपयति] क्षय करे ।

टीका:—वास्तवमें आगमके बिना परात्मज्ञान या परमात्मज्ञान नहीं होता, और परात्मज्ञानशून्यके या परमात्मज्ञानशून्यके मोहादि द्रव्यभाव कर्मोंका या जप्तिपरिवर्तन (जान-
नरूप क्रियाका परिवर्तनरूप कार्यका क्षय नहीं होता । वह इसप्रकार है कि—

प्रथम तो, आगमहीन यह जगत् कि जो निरवधि (अनन्त) संसाररूप नदीके प्रवाह को बहाने वाले (पंच परिवर्तन करने वाले) महामोहमलसे मलीन है वह-धतूरा पिये हुये मनुष्यकी भांति विवेकके नाशको प्राप्तहोनेसे अविबिक्त ज्ञानज्योतिसे यद्यपि देखता है तथापि उसे ध्वपर-निश्चायक आगमोपदेश-पूर्वक स्वानुभवके अभावके कारण, आत्मामें और आत्म-प्रदेशमें स्थित शरीरादि द्रव्योंमें तथा उपयोगमिश्रित मोहरागद्वेषादि भावोंमें 'यह पर है और यह आत्मा है' ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता तथा उसे, परमात्मनिश्चायक आगमोपदेश-पूर्वक स्वानुभवके अभावके कारण, जिसके त्रिकाल परिपाटीमें विचित्र पर्यायोंका समूह प्रगट होता है ऐसे अगाध-गम्भीर स्वभाव वाले विश्वको ज्ञेयरूप करके प्रतापवान ज्ञानस्वभावी एक पर-मात्माका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता ।

इस प्रकार जो (१) परात्मज्ञानसे तथा (२) परमात्मज्ञानसे शून्य है उसे, (१) द्रव्य-कर्मसे होने वाले शरीरादिके साथ तथा तत्संबंधी मोहरागद्वेषादि भावोंके साथ एकताका अनुभव करनेके कारण वध्यघातक (द्रव्यकर्म) के विभागका अभाव होनेसे मोहादि द्रव्य-भाव

कर्मों का क्षय सिद्ध नहीं होता, तथा (२) ज्ञेयनिष्ठता से प्रत्येक वस्तुके प्रति उत्पाद विनाश रूप परिणामित करनेके कारण अनादि संसारसे परिवर्तनको पानेवाली जो ज्ञप्ति, उसका परिवर्तन परमात्म-निष्ठताके अतिरिक्त अनिर्णय होनेसे, ज्ञप्ति परिवर्तनरूप कार्यका क्षय भी सिद्ध नहीं होता । इसलिये कर्मक्षयार्थियोंको सर्वप्रकारसे आगमकी पर्युपासना करना योग्य है

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अगमपरिज्ञानहीनस्य कर्मक्षयणं न भवतीति प्ररूपयति;—

(आगमहीणो समणो खेवप्पाणं परं वियाणादि) आगमहीनः अमणो नैवात्मानं परं वा विजानाति (अविजाणतो अहं) अविजानन्नर्थान्परमात्मादिपदार्थान् (खवेदि कम्मणि किह भिक्खु) क्षययति कर्माणि कथं भिक्षुर्न कथमपि इति । इतो विस्तरः—“गुणजीवापज्जती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । उवओगोवि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिदा” इति गाथाकथिता आगममजानन् तथैव “भिण्णउ जेण ण जाणियउ णियवेहपरमत्थु । सो अहउ अवरदाहं कि वादरिसइ पत्थु” इति दोहकसूत्रकथिता आगमपदसारभूतमध्यात्मशास्त्रं चाजानन् पुरुषो रागादिदोषरहिताभ्यावाधसुखादिगुणस्वरूपनिजात्मद्रव्यस्य भावकर्मशब्दाभिधेयं रागादिनानाविकल्पजालनिश्चयेन कर्मभिः सह भेदं न जानाति तथैव कर्मारविष्वंसकस्वकोयपरमात्मतत्त्वस्य ज्ञानावरणाविद्रव्यकर्मभिरपि सह पृथक्त्वं न वेत्ति । तथा चाशरीरलक्षणशुद्धात्मपदार्थस्य शरीरादिनोकर्मकर्मभिः सहान्यत्वं न जानाति । इत्थंभूतभेदज्ञानानावाद्देहस्थमपि निजशुद्धात्मानं न रोचते । समस्तरागादिपरिहारेण न च भावयति । ततश्च कथं कर्मक्षयो भवति न कथमपीति । ततः कारणान्मोक्षार्थिना परमागमान्यास एव कर्तव्य इति तात्पर्यार्थः ॥ २३३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिसको आगमज्ञान नहीं है उसके कर्मोंका क्षय नहीं होसकता है ।

गाथार्थ—(आगमहीणो) शास्त्रके ज्ञानसे रहित (समणो) साधु (खेवप्पाणं परं) न तो आत्माको न परको (वियाणादे) जानता है । (अत्ये अविजाणतो) परमात्मा आदि पदार्थोंको नहीं जानता हुआ (भिक्खु) साधु (किंथ) किस त ह (कम्मणि) कर्मोंका (खवेदि) क्षय कर सकता है ?

टीकाथः—“गुणजीवापज्जती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य, उवओगोवि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिदा” श्री गाम्मटसारका इस गाथाका भाव यह है कि इस गोमटसार जीवकांडमें ० प्ररूपणाका कथन है, १ गुणस्थान, २ जीवसमास, २ पर्याप्ति, ३ प्राण, ५ संजा, ६ गतिमार्गणा, ७ इंद्रिय मा०, ८ काय मा०, ९ योग मा०, १० वेद मा०, ११ कषाय मा०, १२ ज्ञान मा०, १३ संयम मा०, १४ दर्शन मा०, १५ लेश्या मा० १६ भव्य मा०, १७ सम्यक्त्व मा०, १८ संज्ञि मा०, १९ आहार, २० उपयोग जिसने इन बीस प्ररूपणाके आगमको नहीं जाना तथा—

“भिण्णउ जेण ण जाणियउ णियवेहपरमत्थु । सो अहउ अवरदाहं कि वादरिसइ पत्थु ।

इस दोहा सूत्रका भाव यह है कि जिसने अपना देहसे परमपदार्थ आत्माको भिन्न नहीं जाना वह आत-
रौद्रध्यानी किस तरह अपने आत्म पदार्थको देख सकता है । इस प्रकारके आगममें सारभूत अध्यात्म शास्त्र को जिसने नहीं जाना अर्थात् बीस प्ररूपणाओंके शास्त्रका और अध्यात्म शास्त्र इन दोनों शास्त्रोंको नहीं जाना, वह पुरुष रागादि दोषोंसे रहित तथा अध्यावाध सुख आदि गुणोंके धारी अपने आत्म द्रव्यको भावकर्म

के वाच्य राग द्वेषानि नाना प्रकार विकल्प जालोंसे वास्तवमें भिन्न नहीं जानता है और न कर्मरूपी शत्रुको विषय करनेवाले अपने ही परमात्म-तत्त्वको ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंसे जुदा जानता है। और न अशरीरी शुद्ध आत्म-पदार्थका शरीरादि नोकर्मोंसे जुदा समझता है। इस तरह भेद ज्ञानके न होने पर उसको शरीरमें विराजित भी अपने शुद्धात्माकी रूचि नहीं हांती है और न उसकी भावना सर्व रागादिका त्याग करनेकी होती है, ऐसा दशामें उसके कर्मोंका क्षय किस तरह होसकता है ? अर्थात् कदापि नहीं होसकता है। इसी कारणसे मोक्षार्थी पुरुषको परमात्मका अभ्यास ही करना योग्य है, ऐसा तात्पर्य है ॥ २३३ ॥

अथागम एवैकश्चक्षुर्मोक्षमार्गमुपसर्पतामित्यनुशास्ति—

आगमचक्षु साहू इन्द्रियचक्षूणि सव्वभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्षु सिद्धा पुण सव्वदो चक्षु ॥२३४॥

आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षूषि सर्वभूतानि ।

देवाश्चावधिचक्षुषः सिद्धाः पुनः सर्वतश्चक्षुषः ॥२३४॥

इह तावद्भगवन्तः सिद्धा एव शुद्धज्ञानमयत्वात्सर्वतश्चक्षुषः शेषाणि तु सर्वाण्यपि भूतानि मूर्तद्रव्यावसक्तदृष्टित्वादिन्द्रियचक्षूषि, देवास्तु सूक्ष्मत्वविशिष्टमूर्तद्रव्यग्राहित्वाद-वधिचक्षुषः। अथ च तेऽपि रूपिद्रव्यमात्रदृष्टत्वेनेन्द्रियचक्षुष्योऽविशिष्यमाणा इन्द्रियचक्षुष एव। एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्ठेषु सत्सु ज्ञाननिष्ठत्वमूलशुद्धात्मतत्त्वसंवेदनसाध्यं सर्वतश्चक्षुस्त्वं न सिद्धयेत्। अथ तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचक्षुषो भवन्ति। ते ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्यविवेचनत्वे सत्यपि स्वपरविभागमारचय्य निर्भिन्नमहामोहाः सन्तः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते। अतः सर्वमप्यागमचक्षुषैव मुमुक्षूणां द्रष्टव्यम् ॥२३४॥

अब, मोक्षमार्गपर चलनेवालोंको आगम ही एक चक्षु है, ऐसा उपदेश करते हैं:—

अन्वयार्थः—[साधुः] साधु [आगमचक्षुः] आगमचक्षु (आगमरूप चक्षुवाले) हैं, [सर्वभूतानि] सर्वप्राणी [इन्द्रियचक्षूषि] इन्द्रिय चक्षुवाले हैं, [देवाः च] देव [अवधिचक्षुषः] अवधिचक्षु वाले हैं [पुनः] और [सिद्धाः] सिद्ध [सर्वतः चक्षुषः] सर्वतःचक्षु (सर्व ओगसे चक्षुवाले अर्थात् सर्वात्मप्रदेशोंसे चक्षुवान्) हैं।

टीका:—प्रथम तो, इस लोकमें भगवन्त सिद्ध ही शुद्धज्ञानमय होनेसे सर्वतः चक्षु हैं, और शेष 'सभी जीव इन्द्रिय चक्षु हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि मूर्त-द्रव्योंमें ही लगी होती है। देव

सूक्ष्मतत्त्वविशिष्ट मूर्त द्रव्योंको ग्रहण करते हैं इसलिये वे अवधिचक्षु हैं, अथवा वे भी, मात्र रूपी द्रव्योंको देखते हैं इसलिये उन्हें इन्द्रिय चक्षुवालोंसे अलग न किया जाय तो, इन्द्रिय-चक्षु ही हैं । इस प्रकार इन सभी संसारी जीवोंके मोहसे मलिन होनेके कारण ज्ञेयनिष्ठ होनेसे ज्ञाननिष्ठताका मूल जो शुद्धात्मतत्त्वका संवेदन उससे साध्य ऐसा सर्वतःचक्षुत्व सिद्ध नहीं होता । अब, उस (सर्वतःचक्षुत्व) की सिद्धिके लिये भगवंत श्रमण आगमचक्षु होते हैं । यद्यपि ज्ञेय और ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हें भिन्न करना अशक्य है (अर्थात् ज्ञेय ज्ञानमें ज्ञात न हों ऐसा करना अशक्य है) तथापि वे उस आगमचक्षुसे स्वपरका विभाग करके, महामोहका भेद करने वाले वे परमात्माको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते हैं । इससे (यह कहा है कि) मुमुक्षुओंको सब कुछ आगमरूप चक्षु द्वारा ही देखना चाहिये ॥ २३४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ मोक्षमार्गाधिनामागम एव दृष्टिरित्याख्याति;—

(आगमचक्षु) शुद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकपरमागमचक्षुषो भवन्ति । के ते । (साहू) निश्चयरत्नत्रयाधारेण निजशुद्धात्मसाधकाः साधवः (इन्द्रियचक्षुषिण) निश्चयेनातीन्द्रियामूर्तकेवलज्ञानादिगुणस्वरूपाण्यपि व्यवहारेणानादिकमबंधवशादिन्द्रियाधीनत्वेनेन्द्रियचक्षुषि भवन्ति । कानि वदन्ति । (सव्वभूवाणि) सर्वभूतानि सर्वसंसारिजीवा इत्यर्थः (देवादि ओहिचक्षु) देवा अपि सूक्ष्ममूर्तपुद्गलद्रव्यविषयावधिचक्षुषः (सिद्धा पुण सव्वदो चक्षु) सिद्धाः पुनः शुद्धबुद्धकस्वभावजीवाजीवलोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयसर्वप्रदेशचक्षुष इति । अनेन किमुक्तं भवति सर्वशुद्धात्मप्रदेशे लोचनोत्पत्तिनिमित्तं परमागमोपदेशावुत्पन्नं निर्विकारं मोक्षार्थिभिः स्वसंवेदनज्ञानमेव भावनीयमिति ॥ २३४

उत्थानिका—आगे कहने हैं, कि मोक्षमार्ग पर चलने वालोंके लिये आगम ही चक्षु है—

गाथार्थः—(साहू) साधु महाराज (आगमचक्षु) आगमके नेत्रसे देखनेवाले हैं (सव्वभूवाणि) सर्व संसारी जीव (इन्द्रियचक्षुषिण) इन्द्रियोंके द्वारा जाननेवाले हैं (देवा य ओहिचक्षु) और देवगण अवधिज्ञानसे जाननेवाले हैं (पुण) परन्तु (सिद्धा सव्वदो चक्षु) सिद्ध भगवान सब तरफसे सब देखनेवाले हैं ।

टीकार्थः—निश्चय-रत्नत्रयके आधारसे निज शुद्धात्माके साधनेवाले साधुगणकी चक्षु शुद्धात्मा आदि पदार्थोंका कथन करनेवाला परमागम है । सर्व संसारी जीव निश्चयनयसे अतीन्द्रिय और अमूर्त केवलज्ञानादि गुण स्वरूप हैं । व्यवहार नयसे अनादि कमबंधके वशसे इन्द्रियाधीन हैं अतः वे संसारी जीव इन्द्रियोंके द्वारा जानते हैं । चार प्रकारके देव भी सूक्ष्म मूर्तिक पुद्गल द्रव्यको जाननेवाले अवधिज्ञानके द्वारा देखते हैं । सिद्ध भगवान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमई जीव-अजीवसे भरे हुए लोकाकाशके प्रमाण, जो अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेश-उन सर्व प्रदेशोंसे देखते हैं । इससे यह बात कही गई है कि सर्व शुद्धात्माके प्रदेशोंसे देखनेकी योग्यताके लिये मोक्षार्थी पुरुषोंको उस स्वसंवेदन ज्ञानकी ही भावना करनी चाहिये । वह स्वसंवेदन ज्ञान निर्विकार है और परमागमके उपदेशसे उत्पन्न होता है ॥ २३४ ॥

अथागमचक्षुषा सर्वमेव दृश्यत एवेति समर्थयति—

सर्वे आगमसिद्धा अथा गुणपञ्जएहिं चित्तेहिं ।

जाणंति आगमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा ॥२३५॥

सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्चित्रैः ।

जानन्त्यागमेन हि दृष्ट्वा तानपि ते श्रमणाः ॥२३५॥

आगमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विस्पष्टतर्कणस्य सर्वद्रव्याणामविरुद्धत्वात् । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्तमयत्वेनैवागमस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः । अतः सर्वेऽर्था आगमसिद्धा एव भवन्ति । अथ ते श्रमणानां ज्ञेयत्वमापद्यन्ते स्वयमेव, विचित्रगुणपर्यायविशिष्टसर्वद्रव्यव्यापकानेकान्तात्मकश्रुतज्ञानोपयोगीभूय विपरिणामनात् । अतो न किञ्चिदप्यागमचक्षुषामदृश्यं स्यात् ॥२३५॥

अब, यह समर्थन करते हैं कि आगमरूप चक्षुसे सब ही दिखाई देता है—

अन्वयार्थः— [चित्रैः गुणपर्यायैः] विचित्र (अनेक प्रकारकी) गुणपर्यायों सहित [सर्वे अर्थाः] समस्त पदार्थ [आगमसिद्धाः] आगमसिद्ध हैं । [तान् अपि] उन्हें भी [ते श्रमणाः वे श्रमण [आगमेन हि दृष्ट्वा] आगम द्वारा वास्तवमें देखकर [जानन्ति] जानते हैं ।

टीकाः—प्रथम तो, आगम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय (ज्ञेय) होते हैं, क्योंकि सर्वद्रव्य विस्पष्ट तर्कणासे अविरुद्ध हैं, और फिर, आगमसे वे द्रव्य विचित्र गुणपर्यायवाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि आगमको सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनेक धर्मोंमें व्यापक अनेकान्तमय होनेसे प्रमाणाताकी उपपत्ति है (अर्थात् आगम प्रमाणभूत सिद्ध होता है) । इससे सभी पदार्थ आगम सिद्ध ही हैं । और वे श्रमणोंको स्वयमेव ज्ञेयभूत होते हैं, क्योंकि श्रमण विचित्रगुण पर्यायवाले सर्वद्रव्योंमें व्यापक अनेकान्तात्मक श्रुतज्ञानोपयोगरूप होकर परिणामित होते हैं । इससे । यह कहा है कि) आगमरूप चक्षुवालों को कुछ भी अदृश्य नहीं है ॥ २३५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथागमलोचनेन सर्वं दृश्यत इति प्रज्ञापयति;—

(सर्वे आगमसिद्धा) सर्वेऽप्यागमसिद्धा आगमेन ज्ञाताः । के ते । (अथा) विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावो योऽस्ती परमात्मपदार्थस्तत्प्रभृतयोऽर्थाः । कथं सिद्धाः । (गुणपञ्जएहिं चित्तेहिं) विचित्रगुणपर्यायैः सह । (जाणंति) जानन्ति । कान् । (तेषि) तान् पूर्वोक्तार्थगुणपर्यायान् । किञ्चरवा पुर्वं । (पेच्छिता) दृष्ट्वा ज्ञात्वा । केन ?

(आगमेण य) आगमेनैव । अयमत्रार्थः— पूर्वमागमं पठित्वा पश्चाज्जानन्ति (ते समणा) ते श्रमणा भवन्तीति । अत्रैवं भणितं भवति—सर्वे द्रव्यगुणपर्यायाः परमागमेन ज्ञायन्ते । कस्मात् ? आगमस्य परोक्षरूपेण केवलज्ञानसमानत्वात्, पश्चादागमाधारेण स्वसंवेदनज्ञाने जाते स्वसंवेदनज्ञानबलेन केवलज्ञाने च जाते प्रत्यक्षा अपि भवन्ति । ततः कारणादागमक्षुषा परंपरया सर्वं दृश्यं भवतीति ॥२३५॥

एवमागमाभ्यासकथनरूपेण प्रथमस्थले सूत्रचतुष्टयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आगमके लोचनसे सर्व दिखता हैः—

गाथार्थः—(चित्तेहि गुण पञ्जएहि) नाना प्रकार गुण पर्यायोंके साथ (सव्वे अत्था) सर्व पदार्थ (आगमसिद्धा) आगमसे सिद्ध हैं । (आगमेण) आगमके द्वारा (तेवि) उन सबको (हि पे छित्ता) यथार्थ देख कर (जाणंति) जो जानते हैं (ते समणा) वे ही साधु हैं ।

टीकार्थः—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी परमात्म पदार्थका लेकर सर्व ही पदार्थ तथा उनके सर्व गुण और पर्याय परमागमके द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि परोक्षरूप आगम केवलज्ञानके समान है । आगम द्वारा पदार्थको जान लेनेपर जब स्वसंवेदन ज्ञान पैदा हो जाता है तब उस स्वसंवेदनके बलसे जब केवल ज्ञान पैदा होना है तब वे ही सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होजाते हैं । इसलिये आगम-चक्रके द्वारा परम्परासे सर्व ही प्रत्यक्ष दीख जाता है ॥ -३५ ॥

भावार्थः—श्री समंतभद्राचार्य आप्तमीमांसामें स्याद्वादको केवलज्ञानके समान बताते हैं, जैसे—
स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥ १ ५ ॥

भावार्थः—स्याद्वाद और केवलज्ञानमें सर्व तत्त्वोंके प्रकाशनेकी अपेक्षा समानता है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है । यदि दोनोंमेंसे एक न हाय ता वस्तु ही न रहे । जो पदार्थ केवलज्ञानसे प्रगट होते हैं उन सबको परोक्षरूपसे शास्त्र बताता है । इसलिये सर्व द्रव्य गुण पर्यायोंको दोनों बताते हैं—केवल-ज्ञान न हो तो स्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो और यदि स्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो तो केवलज्ञान नहीं हाता ।

इस तरह आगमके अभ्यासको कहने हुए प्रथम स्थलमें चार सूत्र पूर्ण हुए ॥

अथागमज्ञानतत्पूर्वतत्त्वार्थश्रद्धानतदुभयपूर्वसंयतत्वानां यौगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं नियमयति—

आगमपुव्वा दिट्ठी ए भवदि जस्सेह संजमो तस्स ।

एत्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो होदि किध समणो ॥२३६॥

आगमपूर्वा दृष्टिर्न भवति यस्येह संयमस्तस्य ।

नास्तीति भणति सूत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥२३६॥

इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या शून्यस्य स्वपरविभागाभावात् कायकषायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयाभिलाषतया षड्-जीवत्तिकायघातिनो भूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निवृत्त्यभावात्तथा परमात्मज्ञाना-

भावाद् ज्ञेयचक्रक्रमाक्रमणनिरर्गलज्ञप्तितया ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाग्रचप्रवृत्त्यभावाच्च संयम एव न त'वत् सिद्धयेत् । असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितैकाग्रचगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनामश्राम-
ण्यमेव न सिद्धयेत् । अत आगमज्ञानत'वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं
नियम्येत ॥२३६॥

अब, आगमज्ञान, तत्पूर्वक तत्त्वार्थश्रद्धान और तदुभयपूर्वक संयतत्वकी युगपत्तावाले
के मोक्षमार्गत्व होनेका नियम करते हैं ।

अन्वयार्थः—[इह] इस लोकमें [यस्य] जिसकी [आगमपूर्वा दृष्टिः] आगम-पूर्वक
दृष्टि (दर्शन) [न भवति] नहीं है [तस्य] उसके [संयमः] संयम [नास्ति] नहीं है,
[इति] इसप्रकार [सूत्रं भणति] सूत्र कहता है, और [असंयतः] जो असंयत है, वह
[श्रमणः] श्रमण [कथं भवति] कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ।

टीकाः—इस लोकमें प्रथम तो स्यात्कार विन्हवाले आगम पूर्वक तत्त्वार्थश्रद्धानल-
क्षणवाली दृष्टिसे जो शून्य हैं उन सभीको संयम वास्तवमें ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि (१)
स्वपरके विभागके अभावके कारण काय और कषायोंके साथ एकताका अध्यवासय करनेवाले
वे जीव, विषयोंकी अभिलाषाका निरोध नहीं होनेसे छह जीवनिकायके घाती होकर सर्वत्र
प्रवृत्ति करते हैं, इसलिये उनके सर्वतः निवृत्तिका अभाव है, तथापि (२) उनके परमात्मज्ञान
के (केवल ज्ञानके) अभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जाननेवाली निरर्गल ज्ञप्ति होनेसे
ज्ञानरूप आत्मतत्त्वमें एकाग्रताकी प्रवृत्तिका अभाव है । जिनके संयम सिद्ध नहीं होता उनके
सुनिश्चित ऐकाग्रपरिणतत्वरूप श्रामण्य ही जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमार्ग है, सिद्ध नहीं
होता । (यहां पर मुनिकी एकाग्र-परिणति अर्थात् शुक्ल ध्यानको मोक्षमार्ग कहा है) इससे
आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वकी युगपत्तावालेको ही मोक्षमार्गत्व होनेका नियम
सिद्ध होता है ॥ २३६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथागमपरिज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानतदुभयपूर्वकसंयतत्वत्रयस्य मोक्षमार्गत्वं नियमयतिः—

(आगमपुष्पा विद्धी ए श्रुद्वि जस्तेह) आगमपूर्विका दृष्टिः सम्यक्त्वं नास्ति यस्येह लोके (संजमो तस्त्
एतस्य) संयमस्तस्य नास्ति (इवि भणति) इत्येवं भणति कथयति । किं कर्तुं । (सुत्तं) सूत्रमागमः (असंजमो
होवि किह समणो) असंयतः सन् श्रमणस्तपोधनः कथं भवति न कथमपीति । तथाहि—यवि निर्वोषिनिजपरमात्मैवो-
पादेय इति खचिरूपं सम्यक्त्वं नास्ति तर्हि परमागमबलेन विशदकज्ञानरूपमात्मानं जानन्नपि सम्यग्दृष्टिर्न भवेति ज्ञानो

च न भवति तद्द्वयाभावे सति पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषषड्जीववधव्यावर्तोपि संयतो न भवति । ततः स्थितमेतत् परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वत्रयमेव मुक्तिकारणमिति ॥ २३६ ॥

उत्थानिका— आगे कहते हैं कि आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा श्रद्धान ज्ञानपूर्वक चारित्र इन तीनोंके ही मोक्षमार्गका नियम है ।

गाथार्थः—(इह) इस लोकमें (जस्स) जिस जीवके (आगमपुञ्जा) आगमज्ञान-पूर्वक (दिट्ठी) सम्यग्दर्शन (ए ह्वदि) नहीं है (तस्स) उस जीवके (संजमो एत्थिन्ति सुत्तं भणइ) संयम नहीं है, ऐसा सूत्र कहता है । (असंजदो) जो असंयमी है वह (किध) किस तरह (समणो) श्रमण या साधु (ह्वदि) हो सकता है ? नहीं हो सकता ।

टीकार्थः—दोष रहित अपना शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है । ऐसी रुचि सहित सम्यग्दर्शन जिसके नहीं है, वह परमागमके बलसे निर्मल एक ज्ञान स्वरूप आत्माको जानते हुए भी न सम्यग्दृष्टि है और न सम्यग्ज्ञानी है । इन दोनोंके अभाव होते हुए पंचेंद्रियोंके विषयोंकी इच्छा तथा छः प्रकार श्रियोंके वधसे अलग रहनेपर भी संयमो नहीं हाता । इससे यह सिद्ध किया गया कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान और संयमपना ये तीनों ही एक साथ मोक्षक कारण हाते हैं ॥ २३६ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयोगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं विघटयति—

ए हि आगमेण सिद्धमिदं सदहणं यदि वि एत्थि अत्थेसु ।

सदहमाणो अत्थे असंजदा वा ए णिव्वादि ॥२३७॥

न ह्यागमेन सिद्धयति श्रद्धानं यद्यपि नास्त्यर्थेषु ।

श्रद्धान अर्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥२३७॥

श्रद्धानशून्येनागमजनितेन जनेन तदविनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशून्येन न तावत्सिद्धयति । तथाहि—आगमबलेन सकलपदार्थान् विस्पष्ट तर्कयन्नपि यदि सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदकज्ञानानाकारमात्मानं न तथा प्रत्येति तदा यथोदिनात्मनः श्रद्धानशून्यतया यथोदितात्मानमननुभवन् कथं नाम ज्ञेयनिमग्नो ज्ञानविमूढो ज्ञानो स्यात् । अज्ञानिनश्च ज्ञेयद्योतको भवन्नप्यागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानशून्यादागमान्नास्ति सिद्धिः । किंच—सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदकज्ञानानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुभवन्नपि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्तयति तदानादिमोहरागद्वेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्क्रमणस्वैरिष्यादिचद्वृत्तेः स्वस्मिन्नेव स्थानान्निवासननिःकम्पैकतत्त्वमूर्च्छितचिद्वृत्त्यभावात्कथं नाम संयतः स्यात् । असंयतस्य च यथोदितात्मतत्त्वप्रतीतिरूप श्रद्धानं यथोदितात्मतत्त्वानुभूतिरूपं ज्ञानं वा किं कुर्यात् । ततः संयमशून्यात् श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धिः । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयोगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं विघटेतैव ॥२३७॥

यव, यह सिद्ध करते हैं कि—आगमज्ञान—तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वकी अयुगपतता वालेके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता—

अन्वयार्थः—[आगमेन] आगमसे [यदि अपि] यदि [अर्थेषु श्रद्धानं नास्ति] पदार्थोंका श्रद्धान न हो तो, [न हि सिद्धयति] सिद्धि (मुक्ति) नहीं होती, [अर्थान् श्रद्धानः] पदार्थोंका श्रद्धान करनेवाला भी [असंयतः वा] यदि असंयत हो तो [न निर्वाति] निर्वाणको प्राप्त नहीं होता ।

टीकाः—आगमजनित ज्ञानसे, यदि श्रद्धानशून्य (श्रद्धान उत्पन्न न हुआ) हो तो सिद्धि नहीं होती, और जो आगमज्ञानके अविनाभावी श्रद्धानसे भी, यदि संयमशून्य हो तो सिद्धि नहीं होती । यथाः—

आगमबलसे सकल पदार्थोंकी विस्फष्ट तर्कणा करता हुआ भी यदि जीव, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होनेवाला विशद एक ज्ञान, वह ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्माको उस प्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो यथोक्त आत्माके श्रद्धानसे शून्य होनेके कारण जो यथोक्त आत्माका अनुभव नहीं करता (नहीं जानता) ऐसा वह ज्ञेयनिमग्न ज्ञान-विमूढ जीव कैसे ज्ञानी होगा ? (नहीं होगा, वह अज्ञानी ही होगा) और ज्ञेयद्योतक होनेपर भी आगम अज्ञानीको क्या करेगा ? (आगम ज्ञेयोंका प्रकाशक होनेपर भी वह अज्ञानीके लिये क्या कर सकता है ? इसलिये श्रद्धानशून्य वालेको आगमसे सिद्धि नहीं होती । (जो श्रद्धापूर्वक आगमको नहीं पढ़ते उनको आगमसे सिद्धि नहीं होती)

और सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होता हुआ एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्माका श्रद्धान करता हुआ भी अनुभव करता (जानता) हुआ भी यदि जीव अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, तो वह संयत कैसे होगा ? क्योंकि उसकी चिद्बुद्धि (चैतन्य की परिणति) अनादि मोह राग द्वेष की वासनासे जनित-पर-द्रव्यमें अमणताके कारण स्व-इच्छा-चारिणी होरही है, और उस चिद्बुद्धिके ऐसा चिद्बुद्धिका अभाव है जो अपने में ही रहनेसे वासना (विषय रूपाय) रहित निष्कंप और एक तत्त्वमें लीन हो । (अर्थात् जिसकी चिद्बुद्धि स्व-इच्छा-चारिणी हो और एकाग्रता रूप ध्यानसे रहित हो वह असंयत है) यथोक्त आत्मतत्त्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त आत्मतत्त्वका अनुभूतिरूप ज्ञान असंयतको क्या करेगा ? इसलिये संयमशून्य श्रद्धान व ज्ञानसे सिद्धि नहीं होती । इससे आगमज्ञान तत्त्वार्थ श्रद्धान संयतत्व के अयुगपत्त्व वालेके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता ॥ २३७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां योगपद्याभावे मोक्षो नास्तीति व्यवस्थापयति:—

(ए हि आगमेण सिद्धयति) आगमजनितपरमात्मज्ञानेन न सिद्धयति (सदहृणं जदि वि अत्थि अत्थेसु) श्रद्धानं यदि च नास्ति परमात्मादिपदार्थेषु । (सदहृमाणो अत्थे) श्रद्धानो वा चिदानन्दैकस्वभावनिजपरमात्मादिपदार्थान् । (असंजदो वा ए णिक्वादि) विषयकषायाधीनत्वेनासंयतो वा न निर्वाति निर्वाणं न लभत इति । तथाहि—यथा प्रदीपसहितपुरुषस्य कूपपतनप्रस्तावे कूपपतनाशिवत्तनं मम हितमिति निश्चयरूपं श्रद्धानं यदि नास्ति तदा प्रदीपः किं करोति न किमपि । तथा जीवस्यापि परमागमाधारेण सकलपदार्थजेषांकारकरावलम्बितविशदकज्ञानरूपं स्वात्मानं जानतोऽपि समात्मशेषादेय इति निश्चयरूपं यदि श्रद्धानं नास्ति तदास्य प्रदीपस्थानीय आगमः किं करोति न किमपि । यथा वा स एव प्रदीपसहितपुरुषः स्वकीयपौरुषबलेन कूपपतनाद्यदि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं प्रदीपो दृष्टिर्वा किं करोति न किमपि । तथायं जीवः श्रद्धानज्ञानसहितोऽपि पौरुषस्थानीयचारित्रबलेन रागादिविकल्परूपावसंयमाद्यदि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं ज्ञानं वा किं कुर्यान्न किमपीति । अतः एतदायाति परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां मध्ये द्वयेनैकेन वा निर्वाणं नास्ति किन्तु त्रयेणेति एवं भेदाभेदरत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गस्थापनमुख्यत्वेन द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् ।

किंच बहिरात्मावस्थान्तरात्मावस्थापरमात्मावस्था मोक्षावस्थात्रयं तिष्ठति । अवस्थात्रयेऽनुगताकारद्रव्यं तिष्ठति । एवं परस्परसापेक्षद्रव्यपर्यायात्मको जीवपदार्थः । तत्र मोक्षकारणं चिन्त्यते । मिथ्यात्वरगादिरूपा बहिरात्मावस्था तावदशुद्धा मुक्तिकारणं न भवति । मोक्षावस्था शुद्धात्मफलसूता साक्षात् तिष्ठति । एताभ्यां द्वाभ्यां मिथ्यायान्तरात्मावस्था सा मिथ्यात्वरगादरहितत्वेन शुद्धा यथा सूक्ष्मनिगोतज्ञाने शेषावरणे सत्यपि क्षयोपशमज्ञानावरणं नास्ति तथात्रापि केवलज्ञानावरणे सत्यप्येकदेशक्षयोपशमज्ञानापेक्षया नास्त्यावरणम् । यावतांशेन निरावरणरागादिरहितत्वेन शुद्धा च तावतांशेन मोक्षकारणं भवति । तत्र शुद्धपारिणामिकभावरूपं परमात्मद्रव्यं ध्येयं भवति । तच्च तस्मान्तरात्मध्यानावस्थाविशेषात्कथंचिद्भिन्नम् । यदैकान्तेनाभिन्नं भवति तदा मोक्षेऽपि ध्यानं प्राप्नोति, अथवास्य ध्यानपर्यायस्य विनाशे सति तस्य पारिणामिकभावस्यापि विनाशः प्राप्नोति । एवं बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण मोक्षमार्गं ज्ञातव्यः ॥२३७॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान तथा संयमपना ये तीनों यदि एक साथ नहीं हों तो मोक्ष नहीं होसकती है ।

गाथार्थः—(जदि) यदि (अत्थेसु सदहृणं न अत्थि) पदार्थोंमें श्रद्धान नहीं होवे तो (नहि आगमेन सिद्धयति) मात्र आगमके ज्ञानसे सिद्ध नहीं होसकना है । (अत्थे सदहृमाणो) पदार्थोंका श्रद्धान करता हुआ (असंजदो वा ए णिक्वादि) यदि असंयम है तो भी निर्वाणको प्राप्त नहीं करता है

टीकार्थः—यदि कोई परमात्मा आदि पदार्थोंमें अपना श्रद्धान नहीं रखता है तो वह आगम से होनेवाले मात्र परमात्माके ज्ञानसे सिद्ध नहीं पासकता है । तथा चिदानन्दमय एक स्वभाव रूप अपने परमात्मा आदि पदार्थोंका श्रद्धान करता हुआ भी यदि विषयों और कषायोंके अधीन रहकर असंयमी

रहता है तो भी निर्वाणको नहीं पासकता है ।

जैसे किसी पुरुषके हाथमें दीपक है तथा उसको यह निश्चयरूप श्रद्धान नहीं है कि यदि दीपकसे देखकर चल्ंगा तो कुएमें गिरनेका अवसर प्राप्त होने पर कुएमें मैं न गिरूंगा, इसमें मेरा हित है, तो उसके पास दीपक होनेसे भी कोई लाभ नहीं है । तैसे ही किसी जीवका परमागमके आधारसे अपने आत्माका ऐसा एक ज्ञान है जो सर्व ज्ञेय पदार्थके आकारोंको हाथपर रखे हुए आवलेके समान, स्पष्ट जाननेको समर्थ है । अपनी आत्माको ऐसा जानता हुआ भी यदि यह निश्चयरूप श्रद्धान नहीं है कि मेरा आत्मा ही ब्रह्मण करने योग्य है तो उसके लिये दीपकके समान आगम क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता है । अथवा जैसे वहां दीपकको रखनेवाला पुरुष अपने पुरुषार्थके बलमे कूप पतनसे यदि नहीं बचता है तो उसका श्रद्धान दीपक व दृष्टि कुछ भी कार्याकारी नहीं हुई, तैसे ही यह जीव श्रद्धान और ज्ञान समित्त भी है, परन्तु पुरुषके समान चारित्रके बलसे रागद्वेषादि विकल्परूप अशंयम भावसे यदि अपनेको नहीं हटाता है तो श्रद्धान तथा ज्ञान उसका क्या हित कर सकते हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकते ।

इससे यह बात सिद्ध हुई कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा संयमपना इन तीनोंमेंसे केवल दो से वा मात्र एकसे निर्वाण नहीं होसकता है, किन्तु तीनोंसे ही मोक्ष होती है ।

इस तरह भेद और अभेद स्वरूप रत्नत्रयमय मोक्षमार्गको स्थापनकी मुख्यतासे दूसरे स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुईं ।

यहां यह भाव है कि बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था, परमात्मा अवस्था या मोक्षअवस्था ऐसी तीन अवस्थाएँ जीवकी होती हैं, इन तीनों अवस्थाओंके अनुरूप होकर द्रव्य रहता है । इस तरह परस्पर अपेक्षासहित द्रव्यरूप व पर्यायरूप जीव पदार्थको जानना चाहिये । अब यहां मोक्षका कारण विचारा जाता है । मिथ्यात्व रागादि रूप जो बहिरात्मा अवस्था है वह तो अशुद्ध है इसलिये मोक्षका कारण नहीं है । मोक्षावस्था तो शुद्धात्मा रूप अर्थात् फलरूप है जो आगामी कालमें होगी । इन दोनों बहिरात्मावस्था और मोक्षावस्थासे भिन्न जो अंतरात्मावस्था है वह मिथ्यात्व रागादिसे रहित होनेके कारणसे शुद्ध है । जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीवके ज्ञानमें अन्य ज्ञानका आवरण होनेपर भी क्षयोपशम ज्ञानका सर्वथा आवरण नहीं है तैसे इस अन्तरात्मा अवस्थामें केवलज्ञानावरण के होते हुए भी एक देश क्षयोपशम ज्ञानकी अपेक्षा आवरण नहीं है । जितने अंशमें क्षयोपशम ज्ञान रागादि भावोंसे रहित होकर शुद्ध है उतने अंशमें यह मोक्षका कारण है । इस अवस्थामें शुद्ध पारिणामिक-भाव स्वरूप परमात्मा द्रव्य तो ध्येय (ध्यान करने योग्य) है सां परमात्मा द्रव्य उस अंतरात्मापनेकी ध्यानकी अवस्था-विशेषसे कर्थाचित् भिन्न है । यदि एकांतसे अन्तरात्मावस्था और परमात्मावस्थाको अभिन्न या अभेद माना जायगा तो मोक्षमें भी ध्यान प्राप्त होजायगा अथवा इस ध्यान पर्यायके विनाश होते हुए पारिणामिक भावका भी विनाश होजायगा सो हो नहीं सकता । इस तरह बहिरात्मा, अंतरात्मा तथा परमात्माके कथन रूपमें मोक्षमार्ग जानना चाहिये ॥ २३७ ॥

अद्यागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्येऽप्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकत-
मत्वं द्योतयति—

जं अज्ञानी कर्मं खवेदि भवशतसहस्रकोडीहिं ।

तं ज्ञानी तिहिं गुप्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥२३८॥

यदज्ञानी कर्म क्षयति भवशतसहस्रकोटिभिः ।

तदज्ञानी त्रिभिर्गुप्तः क्षयत्युच्छ्वासमात्रेण ॥२३८॥

यदज्ञानी कर्म क्रमपरिपाट्या बालतपोवैचित्र्योपक्रमेण च पच्यमानमुत्तरागद्वे-
पतया सुखदुःखादिविकारभाऽपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवशतसहस्रकोटिभिः कथंचन
निस्तरति, तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यातिशयप्रसा-
दासादितशुद्धज्ञानमयात्मतत्वानुभूतिलक्षणज्ञानित्वप्रज्ञावात्कायवाङ्मनःकर्मापरमप्रवृत्त-
त्रिगुप्तत्वात् प्रचण्डोपक्रमपच्यमानमपहस्तितरागद्वेषतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिवि-
कारः पुनरारोपितसंतानमुच्छ्वासमात्रेणैव लीलयैव पातयति । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्र-
द्धानसंयतत्वयौगपद्येऽप्यात्मज्ञानमेव मोक्षमार्गसाधकतममनुमन्तव्यम् ॥२३८॥

अब, आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वका युगपत्त्व होने पर भी, आत्मज्ञान
मोक्षमार्गका साधकतम (उत्कृष्ट साधक) है, यह बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः— [यत् कर्म] जो कर्म [अज्ञानी] अज्ञानी [भवशतसहस्रकोटिभिः]
लक्षकोटिभवोंमें [क्षयति] खपाता है, [तत्] वह [ज्ञानी] ज्ञानी (क्षयकश्रेणीवाला)
[त्रिभिः गुप्तः] तीन प्रकार (मन दचन काय) से गुप्त होनेसे [उच्छ्वासमात्रेण] उच्छ्-
वासमात्रमें [क्षयति] खपा देता है ।

टीका:—जो कर्म, (अज्ञानीको) क्रमपरिपाटीसे तथा अनेक प्रकारके बालतपादिरूप
उद्यमसे पककर उदय में आते हुये रागद्वेषको ग्रहण किया होनेसे सुखदुःखादिविकार भावरूप
परिणमित होनेसे पुनः संतान को आरोपित करते हैं, उन कर्मों का अज्ञानी लक्षकोटिभवोंमें
जिस तिस प्रकार निस्तारा करता है, वही कर्म, ज्ञानी को स्यात्कारकेतन रूप आगम का
ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्व इनकी युगपत्ताके अतिशयप्रसादसे प्राप्त शुद्ध ज्ञानमयी
आत्मतत्त्वकी अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसे ज्ञानी उनके सद्भावके कारण कायवचन-मनको
कर्मोंके उपरम (रुकने) से त्रिगुप्तिमें प्रवर्तमान होनेके (कारण) प्रचण्ड उद्यमसे पकते हुए,

रागद्वेषके अभावमें समस्त सुखदुःखादिविकार अत्यन्त निरस्त होजानेसे, पुनः संतानको आरोपित नहीं करते, उन कर्मों को ज्ञानी उच्छ्वासमात्रमें ही—लीलामात्रसे ही नष्ट कर देता है ।

इससे, आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वकी युगपत्ता होनेपर भी (क्षयक श्रेणी-में हानेवाले) आत्मज्ञानको ही मोक्षमार्गका साधकतम संमत करना चाहिये । । २३८ ॥

भावार्थ—गाथा २३६ की टीका में एकाग्रच परिणतारूप श्रावण्य को मोक्षमार्ग कहा गया था । 'एकाग्रता' वीतराग निर्विकल्प समाधि अर्थात् श्रेणी में होती है । यहां पर आत्म-ज्ञान को मोक्षमार्ग का साधकतम कहा गया है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान व संयम की एकता होने पर वह आत्म-ज्ञान होता है । इससे स्पष्ट है कि इस गाथा तथा गाथा २३६ में 'आत्मज्ञान' से अभिप्राय उस आत्मज्ञान से है जो वीतराग निर्विकल्प समाधि अर्थात् श्रेणी में होता है और वही आत्मज्ञान मोक्षमार्ग का साधकतम है । और उसी आत्मज्ञान के बिना साक्षात् मोक्षमार्ग नहीं होता, इसीलिये उस आत्मज्ञान के बिना आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्व को अकिंचित्कर कहते हैं ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेदरत्नत्रयरूपाणां मेलापकेऽपि यदभेदरत्नत्रयात्मकं निर्विकल्पसमाधिलक्षणमात्मज्ञानं निश्चयेन तदेव मुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति;—

(जं घण्णायो कम्मं खवेइ) निर्विकल्पसमाधिरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकविशिष्टभेदज्ञानाभावादज्ञानी जीवो यत्कर्म क्षपयति । कामिः कर्मभूताभिः । (भवसयसहस्सकोडीहिं) भवशतसहस्रकोटिभिः (तण्णायो तिहिं गुत्तो) तत्कर्म ज्ञानी जीवोऽत्रिगुण्णित्गुप्तः सन् (खवेइ उस्सासमेत्तेण) क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेणेति । तद्यथा—बहिर्विषये परमागमाभ्यासबलेन यत्सम्यक्परिज्ञानं तथैव श्रद्धानं व्रताद्यनुष्ठानं चेति त्रयं तत्रयाधारेणोत्पन्नं सिद्धजीवविषये सम्यक्परिज्ञानं श्रद्धानं तद्गुणस्मरणानुकूलमनुष्ठानं चेति त्रयं तत्रयाधारेणोत्पन्नं विशवाखण्डकज्ञानाकारे स्वशुद्धात्मनि परिषिद्धित्तरूपं सविकल्पज्ञानं स्वशुद्धात्मोपादेयभूतनिर्विकल्परूपं सम्यग्दर्शनम् तत्रैवात्मनि रागादिविकल्पनिवृत्तिरूपं सविकल्पचारित्रमिति त्रयम् । तत्रयप्रसादेनोत्पन्नं यन्निर्विकल्पसमाधिरूपं निश्चयरत्नत्रयलक्षणं विशिष्टस्वसंवेदनज्ञानं तदभावादज्ञानी जीवो बहुभवकोटिभिर्यत्कर्म क्षपयति तत्कर्म ज्ञानी जीवः पूर्वोक्तज्ञानगुणसद्भावात् त्रिगुण्णित्गुप्तः सन्नुच्छ्वासमात्रेण लीलैव क्षपयतीति । ततो ज्ञायते परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेदरत्नत्रयरूपाणां सद्भावेऽप्यभेदरत्नत्रयरूपस्य स्वसंवेदनज्ञानस्यैव प्रधानत्वमिति ॥ २३८ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा संयमीपना इन भेदरूप रत्नत्रयोंके मिलाप होनेपर भी जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधिमय आत्मज्ञान है वही निश्चय से मोक्षका कारण है:—

गाथार्थः—(दृग्गणी) ज्ञानी (जं वस्मं) जिस कर्मको (भवसयसहस्रकोडीदि) एक-
ला खकरोडभवोमें (खवेइ नाश करता है । (तं) उस कर्मको (गणी) आत्मज्ञानी (निदिगुत्ते) मन
वचन काय तीनोंकी गुणित सहित होकर (उस्सासमेत्तेण) एक उच्छ्वास मात्रमें (खवेइ) क्षय कर देता है ।

टीकाथः—निविषल्प समाधिरूप निश्चय रत्नत्रयमय विशेष भेद ज्ञान को न पाकर अज्ञानी जीव
कराड़ों जन्मोंमें जिस कर्मबंधको क्षय करता है उस कर्मको ज्ञानी जीव तीन गुणितमें गुण होकर एक उच्छ्-
वासमें नाश कर डालता है । इसका भाव यह है कि बाहरी पदार्थोंके सम्बन्धमें जो सम्यग्ज्ञान परमागमके
अभ्यासके बलसे होता है तथा जो उनका श्रद्धान होता है और श्रद्धान ज्ञानपूर्वक व्रत आदिका चारित्र
पाला जाता है, इन तीन रूप रत्नत्रयके आधागसे सिद्ध परमात्माके स्वरूपमें सम्यकश्रद्धान तथा सम्यग्ज्ञान
होकर उनके गुणोंका स्मरण करना इसीके अनुकूल जो चारित्र होता है । फिर भी इसी प्रकार इन तीनोंके
आधारसे जो उत्पन्न होता है । निर्मल अखंड एक ज्ञानाकार रूप अपने ही शुद्धात्मामें जानने रूप सवि-
कल्पज्ञान तथा “शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी रुचि से विकल्प रूप सम्यग्दर्शन और इसी ही
आत्माके स्वरूपमें रागादि विकल्पोंसे रहित सो सविकल्प चारित्र उत्पन्न होते हैं फिर भी इन तीनोंके
प्रसादसे विकल्प-रहित समाधिरूप निश्चय रत्नत्रयमय विशेष स्वसंवेदन ज्ञान उत्पन्न होता है । उस ज्ञान
को न पाकर अज्ञानी जीव कराड़ों जन्मोंमें जिस कर्मका क्षय करता है उस कर्मको ज्ञानी जीव पूर्वोक्त ज्ञान
गुणके साद्भावमें मन वचन कायकी गुणितमें लवलीन होकर एक श्वास मात्रमें लीला मात्रसे ही नाश कर
डालता है । इससे यह बात जानी जाती है कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा संयमीपना इस भेद
रत्नत्रयके होनेपर भी अभेद या निश्चय रत्नत्रय स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञानकी ही मुख्यता है ॥ २२८ ॥

भावार्थ—वृत्तिकारने आत्मज्ञान पैदा होनेकी सीढियां बताई हैं पहली (१) सीढी यह है कि
जिनवाणीको अच्छी तरह पढ़कर हमें सात तत्त्वोंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिये तथा विषय
कषायोंके घटानेके लिये मुनि वा गृहस्थके योग्य व्रतादि पालना चाहिये । (२) दूसरी सीढी यह है कि
सिद्ध परमात्माका ज्ञान, श्रद्धान करके उनके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । (३) तीसरी सीढी यह
है कि अपने ही आत्माको निश्चयसे शुद्ध परमात्मा जानना, श्रद्धान करना व रागादि छोड़ उसीकी भावना
भानी । (४) चौथी सीढी यह है कि विकल्प रहित स्वानुभव प्राप्त करना । जहां यद्यपि श्रद्धान ज्ञान
चारित्र है तथापि कोई विकल्प या विचार नहीं है मात्र अपने स्वरूपानंदमें मग्नता है, यही आत्मज्ञान
है । यह सीढी साक्षात् मुक्ति सुन्दरीके महलमें पहुँचाने वाली है, अतएव जिनको यह चौथी सीढी प्राप्त है
वे ही कर्मोंको दग्धकर केवलज्ञानी हो जाते हैं ।

अथात्मज्ञानशून्यस्य सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसयत्त्वानां योगपद्यमप्यकिचित्कर-
मित्यनुशास्ति—

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ए लहदि सव्वागमधरो वि ॥२३९॥

परमाणुप्रमाणं वा मूर्च्छा देहादिकेषु यस्य पुनः ।

विद्यते यदि स सिद्धिं न लभते सर्वागमधरोऽपि ॥२३६॥

यदि करतलामलकीकृतसकलागमसारतया भूतभवद्भावि च स्वोचितपर्यायविशिष्टमशेषद्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन् श्रद्धानः संयमयंश्चागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्येऽपि मनाद्मोहमलोपलिप्तत्वात् यदा शरीरादिमूर्च्छोपरक्ततया निरुपरागोपयोगपरिणतं कृत्वा ज्ञानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्ककीलिकाकीलितैः कर्मभिरविमुच्यमानो न सिद्धयति । अत आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यमप्यकिञ्चित्करमेव ॥२३९॥

अब यह उपदेश करते हैं कि- आत्मज्ञानशून्यके (वीतराग निर्विकल्प समाधि-रहितके) सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान तथा संयतत्व की युगपत्ता भी अकिञ्चित्कर है, अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकती:-

अन्वयार्थः- [पुनः] और [यदि] यदि [यस्य] जिसके [देहादिकेषु] शरीरादि के प्रति [परमाणुप्रमाणं वा] परमाणुमात्र स्तोक भी [मूर्च्छा] ममत्व [विद्यते] पाई जाय तो [सः] वह [सर्वागमधरः अपि] भले ही सर्वागमका धारी हो तो भी [सिद्धिं न लभते] सिद्धि को प्राप्त नहीं होता ।

टीका:-सकल आगमके सारको हस्तामलकवत् करनेसे (हथेली में रक्खे हुए आंवलेके समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे) जो पुरुष भूत-वर्तमान-भावी स्वोचित-पर्यायों के साथ समस्त द्रव्यसमूहको जाननेवाले आत्माको जानता है, श्रद्धान करता है और संयमित रखता है, उस पुरुषके आगमज्ञान-तत्त्वार्थ-श्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ता होनेपर भी, यदि वह किञ्चित्-मात्र भी मोहमलसे (रागद्वेष से) लिप्त होनेके कारण शरीरादिके प्रति ममत्व भाव द्वारा मलिन होनेसे, निर्मल उपयोगमें परिणत करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मात्र उतने स्तोक मोहमलकलंकरूप कीलेके साथ बंधे हुये कर्मोंसे छुटकारा न पाता हुआ सिद्ध नहीं होता ।

इसलिये आत्मज्ञानशून्य (वीतराग निर्विकल्प समाधि रहित) आगमज्ञान-तत्त्वार्थ-श्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ता भी अकिञ्चित्कर ही है ॥ २३६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ पूर्वसुब्रोक्तात्मज्ञानरहितस्य सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यमप्यकिञ्चित्करमित्युपनिर्णयः—

(परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेषु जस्य पुणो विज्जवि जवि) परमाणुमात्रं वा मुच्छा देहादियेषु विषयेषु यस्य पुरुषस्य पुनर्विद्यते यदि चेत् ? (सो सिद्धि ए लहदि) स सिद्धि मुक्ति न लभते । कथंभूतः । (सव्वागमधरो) सर्वागमधरोपीति । अथमत्रार्थः—सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां योगपद्ये सति यस्य देहादिविषये स्तोत्रममत्वं विद्यते तस्य पूर्वसूत्रोक्तं निर्विकल्पसमाधिलक्षणं निश्चयरत्नत्रयात्मकं स्वसंवेदनज्ञानं नास्तीति ॥२३६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जो पूर्व सूत्रमें कहे हुए आत्मज्ञानसे रहित है उसके एक साथ आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान तथा संयमपना होना भी कुछ कार्यकारी नहीं है । मोक्ष प्राप्तिमें अकिंचित्कर है:—

गाथार्थः—(पुणो) तथा (जस्य) जिसके (देहादियेषु) शरीर आदिकोंसे (परमाणुपमाणं वा) परमाणु मात्र अर्थात् अल्प भी (मुच्छा) ममत्वभाव (जदि विज्जदि) यदि है तो (सो) वह साधु (सव्वागम धरो वि) सर्व आगमको जाननेवाला होते हुए भी (सिद्धि ए लहदि) मोक्षको नहीं पासकता है ।

टीकार्थः—सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा संयमपना एक कालमें होते हुए जिसके शरीरादि पर-द्रव्योंमें ममता है उसके पूर्व-सूत्र-कथित निर्विकल्प समाधिरूप निश्चय रत्नत्रय मय स्वसंवेदनका लाभ नहीं है ॥ २३६ ॥

अथ द्रव्यभावसंयमस्वरूपं कथयति;—

चागो य अणारंभो विसयविरागो खत्रो कसायाणं । सो संजमोत्ति भणिदो पव्वज्जाए विसेसेण ॥२३६-१॥

(चागो य) निजशुद्धात्मपरिग्रहं कृत्वा बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहनिवृत्तिस्त्यागः (अणारंभो) निःक्रियनिजशुद्धात्मद्रव्ये स्थित्वा मनोवचनकायव्यापारनिवृत्तिरनारम्भः (विसयविरागो) निर्विषयस्वात्मभावनोत्थसुखे तृप्ति कृत्वा पञ्चेन्द्रियसुखाभिलाषत्यागो विषयविरागः । (खत्रो कसायाणं) निःकषायशुद्धात्मभावनाबलेन क्रोधादिकषायत्यागः कषायक्षयः । (सो संजमोत्ति भणिदो) स एवं गुणविशिष्टः संयम इति मणितः । (पव्वज्जाए विसेसेण) सामान्येनापि तावदिवं संयमलक्षणं प्रव्रज्यायां तपश्चरणावस्थायां विशेषेणोति । अत्राभ्यन्तरशुद्धा संवित्तिर्भावसंयमो बहिरङ्गनिवृत्तिश्च द्रव्यसंयम इति ॥२३६॥

उत्थानिका—आगे द्रव्य तथा भाव संयमका स्वरूप बताते हैं—

गाथार्थः—(चागो य) त्याग और (अणारंभो) आरम्भ रहितपना (विसयविरागो) विषयों से वैराग्य (कसायाणं खत्रो) कषायोंका क्षय (सो संजमोत्ति भणिदो) वह संयम है, ऐसा कहा गया है । (पव्वज्जाए) तपके समय (विसेसेण) यह संयम विशेषतासे होता है ।

टीकार्थः—निज शुद्धात्माको ग्रहण करके और बाहरी भीतरी २४ प्रकारके परिग्रहकी निवृत्ति सो त्याग है । निःक्रिय निज शुद्ध-आत्मद्रव्यमें ठहरकर मन वचन कायके व्यापारोंसे छूट जाना सो अनारम्भ है । इन्द्रिय विषय रहित अपने आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखमें तृप्त होकर पञ्चेन्द्रियोंके सुखोंकी इच्छाका त्याग सो विषय-विराग है । निःकषाय निज शुद्धात्माकी भावनाके बलसे क्रोधादि कषायोंका त्याग सो कषाय क्षय है । इन गुणोंसे संयुक्तपना संयम है, ऐसा कहा गया है । यह सामान्य संयमका लक्षण है । तपश्चरणकी अवस्थामें विशेष संयम होता है । यहां अभ्यन्तर परिणामोंकी शुद्धिको भाव संयम तथा बाह्य त्यागको द्रव्यसंयम कहते हैं ।

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यं साधयति—

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेन्द्रियसंबुडो जिदकसात्रो ।

दसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणितो ॥२४०॥

पञ्चसमितस्त्रिगुप्तः पंचेन्द्रियसंवृतो जितकषायः ।

दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥२४०॥

यः खल्वने गान्तकेतनागमज्ञानबलेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽनुभवंश्चा मन्येव नित्यनिश्चलां वृत्तिं च्छन् समतिपञ्चकाङ्कुशितप्रवृत्तिप्रवर्तितसंयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपचेन्द्रियद्वारतया समुपरतकायवाङ्मनोव्यापारो भूत्वा चिद्वृत्तेः परद्रव्यवङ्करणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंबलनादेको भूतमपि स्वभावभेदात्परत्वेन निश्चित्यात्मनैव कुशलो मल्ल इव सुनिर्भरं निष्पीड्य निष्पीड्य कषायचक्रमक्रमेण जीवं त्याजयति, स खलु सकलपरद्रव्यन्योऽपि विशुद्धदृशिज्ञप्तिमात्रस्वभावभूतावस्था पतात्मतत्त्वोपजातनित्यनिश्चलवृत्तितया साक्षात्संयत एव स्यात् । तस्यैव चागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यं सिद्धयति ।

अब आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान संयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ताको सिद्ध करते हैं, अर्थात् आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, और संयतत्व इम त्रिक (तीनों) के साथ आत्मज्ञानके युगपत्त्वको सिद्ध करते हैं—

अन्वयार्थः—[पंचसमितः] पांचसमितियुक्त, [पंचेन्द्रियसंवृतः] पांच इन्द्रियोंका संवरवाला [त्रिगुप्तः] तीन गुप्ति सहित, [जितकषायः] कषायों को जीतने वाला, [दर्शनज्ञानसमग्रः] दर्शनज्ञानसे परिपूर्ण [श्रमणः] जो श्रमण [सः] वह [संयतः] संयत [भणितः] कहा गया है ।

टीकाः—जो पुरुष अनेकान्तसे चिह्नित आगमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित तथा विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे आत्माका श्रद्धान और अनुभव करता हुआ आत्मामें ही नित्यनिश्चल वृत्ति को च्छन् हुआ, संयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपात्र पांचसमितियोंसे अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित शरीरको संयमका साधन बनाता हुआ, फिर निश्चल पंचेन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रिय द्वारा रुक जानेसे काय वचन-मनका व्यापार विरामको प्राप्ति हुआ है, ऐसा होकर, चिद्वृत्तिके लिये परद्रव्यमें श्रमणका निमित्त

जो कृपायसमूह वह आत्माके साथ अन्योन्य मिलनके कारण अत्यन्त एकरूप होजाने पर भी स्वभाव भेदके कारण उसे पररूपसे निश्चित करके कुशल मल्लकी भांति आत्मासे ही अत्यन्त मर्दन कर करके अक्रमसे उसे मार डालता है, वह पुरुष वास्तवमें, सकल परद्रव्यसे शून्य होनेपर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञानमात्र स्वभावरूपसे अवस्थित आत्मतत्त्वसे उत्पन्न नित्यनिश्चल परिणति उस परिणतिके द्वारा साक्षात् संयत ही है। और उसे ही आगमज्ञान-तत्त्वार्थभ्रद्धान संयतवकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध होती है। २४० ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथागमज्ञानतत्त्वार्थभ्रद्धानसंयतत्वानां त्रयाणां यत्सविकल्पं योगपद्यं तथा निर्विकल्पात्मज्ञानं चेति द्वयोः सम्भवं दर्शयति;—

(पंचसमिदो) व्यवहारेण पञ्चसमितिभिः समितः संवृतः पंचसमितः निश्चयेन तु स्वस्वरूपे सम्यग्मितो गतः परिणतः समितः (तिगुत्तो) व्यवहारेण मनोवचनकायनिरोधत्रयेण गुप्तः त्रिगुप्तः निश्चयेन स्वरूपे गुप्तः परिणतः (पंचेन्द्रियसंबुडो) व्यवहारेण पंचेन्द्रियविषयव्याधृत्या संवृतः पंचेन्द्रियसंवृतः निश्चयेन चातीन्द्रियसुखस्वाप्सरतः (जिदकसात्रो) व्यवहारेण क्रोधादिकषायजयेन जितकषायः निश्चयेन चाकषायारूपभावनारतः (वंसणणालसमगो) अत्र दर्शनशब्देन निजशुद्धात्मभ्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनं ग्राह्यम् । ज्ञानशब्देन तु स्वतन्त्रेण ज्ञानमिति तान्यां समग्रो दर्शन-ज्ञानसमग्रः (समणो सो संजदो भण्णियो) स एवं गुणविशिष्टः भ्रमणः संयत इति मणितः । अत एतवायातं व्यवहारेण यद्वैर्हिषये व्याख्यानं श्रुतं तेन सविकल्पं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यं योगपद्यं ग्राह्यम् । अन्धतत्त्वार्थानेन तु निर्विकल्पात्मज्ञानं ग्राह्यमिति सविकल्पयोगपद्यं निर्विकल्पात्मज्ञानं च घटत इति ॥२४०॥

उत्थानिका—आगे आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थ-भ्रद्धान, संयमपना इन तीनोंकी भेद रूपसे एक कालमें प्राप्ति तथा निर्विकल्प आत्मज्ञान इन दोनोंका संभवपना दिखलाते हैं अर्थात् इन सविकल्प और अविकल्प भावके धारीका स्वरूप बताते हैं—

गाथार्थ—(पंचसमिदो) जो पांच समितियोंका धारी है, (तिगुत्तो) तीन गुप्तमें लीन है, (पंचेन्द्रियसंबुडो) पांच इन्द्रियोंका विजयी है, (जिदकसात्रो) कषायोंको जीतनेवाला है (वंसणणालसमगो) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है (सो समणो) वह साधु (संजदो) संयमी (भण्णियो) कहा गया है।

टीका—जो व्यवहार न्यसे पांच समितियोंसे युक्त है, निश्चय न्यसे अपने आत्माके स्वरूपमें भले प्रकार परिणमन कर रहा है। जो व्यवहार न्यसे मां वचन कायको रोक करके त्रिगुप्त है, निश्चय-न्यसे अपने स्वरूपमें लीन है। जो व्यवहारकरके स्पर्शनादि पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे हट करके संवृत है, निश्चयसे अतीन्द्रिय सुखके स्वादमें रत है। जो व्यवहार करके क्रोधादि कषायोंको जीत लेनेसे जितकषाय है, निश्चयन्यसे अकषाय आत्माकी भावनामें रत है। जो अपने शुद्धात्माका भ्रद्धान सो सम्यग्दर्शन

तथा स्वप्नवेदन ज्ञान इन दोनोंसे युक्त है गुणोंका धारी वही साधु संयमी है, ऐसा कहा गया है। इससे यह सिद्ध किया गया कि व्यवहारमें जो बाहरी पदार्थोंके सम्बन्धमें व्याख्यान किया गया उससे सविकल्प सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनोंका एक साथ होना चाहिये, भोतरी आत्मकी अपेक्षा व्याख्यानसे निर्विकल्प आत्मज्ञान लेना चाहिये। सविकल्प दर्शन ज्ञान चारित्र्य इन तीनोंकी युगपत्पत्ता तथा निविकल्प आत्मज्ञान घटित होते हैं ॥ २४० ॥

अथास्य सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतस्य कीदृ-
ग्लक्षणमित्यनुशास्ति-

समसत्तुबन्धुवर्गो समसुखदुःखो पसंसण्दिमसो ।

समलोष्ठकञ्चणो पुण जीवितमरणे समो समणो ॥२४१॥

समशत्रुबन्धुवर्गः समसुखदुःखः प्रशंसानिन्दामसः ।

समलोष्ठकाञ्चनः पुनर्जीवितमरणे समः श्रमणः ॥२४१॥

संयमः सम्यग्दर्शनज्ञानपुरःसरं चारित्र्यं, चारित्र्यं धर्मः, धर्मः साम्यं, साम्य मोहक्षो-
भविहीनः आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं लक्षणम् । तत्र शत्रुबन्धुवर्गयोः सुखदुः-
खयोः प्रशंसानिन्दयोः लोष्ठकाञ्चनयोर्जीवितमरणयोश्च समं अयं मम परोऽयं स्वः,
अयमाह्लादोऽयं परितापः, इदं ममोत्कर्षणमिदमपकर्षणमयं ममाकिञ्चित्कर इदमुपकार-
कमिदं ममात्मधारणमयमत्यन्तविनाश इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य
सततमपि विशुद्धदृष्टिज्ञप्तिस्वभावमात्मानमनुभवत शत्रुबन्धुसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्ठका-
ञ्चनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव ज्ञेयत्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्किल सर्वतः
साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यस्य संयतस्य लक्षणमा-
लक्षणीयम् ॥२४१॥

अब, आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता जिसे
सिद्ध हुई है ऐसे इस संयतका क्या लक्षण है सो कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[समशत्रुबन्धुवर्गः] जिसे शत्रु और बन्धु वर्ग समान है, [समसुखदुःखः]
सुख दुख समान है, [प्रशंसानिन्दामसः] प्रशंसा और निन्दाके प्रति जिसको समता है,
[समलोष्ठकाञ्चनः] जिसे लोष्ठ और सुवर्ण समान है, [पुनः] तथा [जीवितमरणे समः]
जीवन-मरणके प्रति जिसको समता है, वह [श्रमणः] श्रमण है ।

टीका:—संयम सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र है, चारित्रधर्म है, धर्म साम्य है, साम्य मोहक्षोभ रहित आत्मपरिणाम है। इसलिये संयतका साम्य लक्षण है। (देखा गाथा ७ की टीका) वहां, (१) शत्रु बन्धुवर्गमें, (२) सुख-दुखमें, (३) प्रशंसा-निन्दामें, (४) कंकड़ और सोनेमें, (५) जीवित-मरणमें एक ही साथ (१) यह मेरा पर (शत्रु) है, यह स्व (स्वजन) है, (२), 'यह आह्लाद है यह परिताप है, (३) 'यह मेरा उत्कर्षण बढवारी यह अपकर्षण घटती है, (४) 'यह मुझे अकिंचित्कर है, यह उपकारक है, (५) 'यह मेरा स्थायित्व है, यह अत्यन्त विनाश है, इस प्रकार मोहके अभावके कारण सर्वत्र जिसके रागद्वेषका द्वैत प्रगट नहीं होता, जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव करता है, और (इस प्रकार) शत्रु-बंधु, सुख-दुख, प्रशंसा-निन्दा, लोष्टकांचन और जीवित-मरणको, निर्विशेषतया ही (विना अन्तरके) ज्ञेयरूपसे जान कर ज्ञानात्मक आत्मामें जिसकी परिणति अचलित हुई है, उस पुरुषको वास्तवमें जो सर्वतः साम्य है सो साम्य संयतका लक्षण समझना चाहिये उस संयतके आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता है ॥ २४१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अयागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वलक्षणेन विकल्पत्रययोगपक्षेण तथा निर्विकल्पात्मज्ञानेन च युक्तो योऽसौ संयतस्तस्य किं लक्षणमित्युपदिशति । इत्युपदिशति कोऽर्थः इति पृष्ठे प्रत्युत्तरं ववाति । एवं प्रश्नोत्तरपातनिकाप्रस्तावे कापि कापि यथासंभवमिति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः—

स भ्रमणः संयतस्तपोधनो भवति । यः किं विशिष्टः । शत्रुबन्धुसुखदुःखनिन्दाप्रशंसालोष्टकांचनजीवितमरणेषु समः समचित्तः इति । ततः एतदायाति । शत्रुबन्धुसुखदुःखनिन्दाप्रशंसालोष्टकांचनजीवितमरणसमताभावनापरिणतनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्ननिर्विकारपरमाह्लादिकलक्षणसुखामृतपरिणतिस्वरूपं यत्परमसाम्यं तदेवपरमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां योगपक्षेण तदा निर्विकल्पात्मज्ञानेन च परिणततपोधनस्य लक्षणं ज्ञातव्यमिति ॥ २४१ ॥

उत्थानिका—आगे आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान, संयमीपना इन तीन विकल्परूप लक्षणसे एक साथ युक्त तथा निर्विकल्प आत्मज्ञानसे युक्त जो कोई संयमी होता है उसका क्या लक्षण है, ऐसा उपदेश करने हैं। यहाँ "इति उपदेश करते हैं" इसका यह भाव लेना कि शिष्यके प्रश्नका उत्तर देते हैं। इस तरह प्रश्नोत्तरको दिखानेके लिये फहीं कहीं यथा संभव इति शब्दका अर्थ लेना योग्य है।

गाथार्थः—(समसत्तुबंधुवर्गो) जो शत्रु व मित्र समुदायमें समान बुद्धिका धारी है, (समसुहृदुक्त्वो) जो सुख दुःखमें समानभाव रखता है, (पसंसण्णिसमो) जो अपनी प्रशंसा व निन्दामें समताभाव करता है, (समलोष्टकंचणो) जो कंकड़ और सुवर्णको समान समझता है, (पुण) तथा (जीविदमरणे समो) जो जीवन तथा मरणको एकसा जानता है, वही (समणो) भ्रमण या साधु है।

टीकार्थ—शत्रु बंधु, सुख दुःख, निन्दा प्रशंसा, लोष्ठ कंचन तथा जीवन मरणमें समताकी भावनामें परिणमन करते हुए अपने ही शुद्धात्माका सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान तथा प्राचरणरूप जो निर्विकल्प समाधि उमसे उत्पन्न निर्विकार परम आत्मादरूप एक लक्षणधारी सुखरूपी अमृत में परिणमन स्वरूप जो परम समताभाव सो ही उस तपस्वीका लक्षण है जो परमागमका ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान, संयमपना इन तीनों को एक साथ रखता हुआ निर्विकल्प आत्मज्ञानमें परिणमन कर रहा है ऐसा जाना चाहिये ॥ २४१ ॥

वास्तवमें सुखदुःख मानने, अच्छा पुंग समझने, मान अपमान गिननेके जितने भाव हैं वे सब रागद्वेष की पर्यायें हैं—कषायकं ही विकार हैं। परम तत्त्वज्ञानी साधुने कषायोंको त्याग करके वीतराग भावपर चलना शुरू किया है इसलिये उनके कषायभाव नहीं होते। वे बाहरी अच्छी बुरी दशामें समता भाव रखते हुए उसे पुण्य पापका नाटक जानते हुए अपने निष्कषाय भावत हटते नहीं। ऐसे साधु आत्मानुभवरूपी समताभावमें लवलीन रहते हैं इसीसे बाहरी चेष्टाओंसे अपने परिणामोंमें कोई असर नहीं पैदा करते। साधुओंका मुक्ति द्वीपमें जन्मना हो सच्चा जन्म भागना है। शरीरोंका बदलना वस्त्रोंके बदलने के समान दिखना है। जो भावलिंगी साधु हैं उनके ये ही लक्षण हैं।

सो ही मोक्षपाहुडमें कहा है—

जो देहे शिवेकस्त्रो शिहंदो शिमम्मो शिरारंभो । आदसहावे सुरत्रो जोई सो लहइ शिव्वाणं ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो शरीरकी ममता रहित है, रागद्वेषसे शून्य है, यह मेरा है इस बुद्धिको जिसने त्याग दिया है, व जो लौकिक व्यापारसे रहिन है तथा आत्माके स्वभावमें रत है वही योगी निर्वाणको पाता है।

अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमैकाग्रचलक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

दंसणणाणचरित्तसु तीसू जुगवं समुष्ठिदो जो दु ।

एयग्गदो त्ति मदो सामणं तस्स पडिपुणं ॥ २४२ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितो यस्तु ।

एकागत इति मतः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥ २४२ ॥

ज्ञेयज्ञातृत्वतथाप्रतीतिलक्षणोन् सम्यग्दर्शनपययिण ज्ञेयज्ञातृत्वतथानुभूतिलक्षणोन् ज्ञानपय येण ज्ञेयज्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिसूत्र्यमाणद्रष्टृज्ञातृत्ववृत्तिलक्षणोन् चारित्रपययिण, च त्रिभिरपि यौगपद्येन भाव्यभावकभावविजृम्भितातिनिर्भरेतरसंबलनवलादङ्गाङ्गिभावेन परिणतस्यात्मनो यदात्मनिष्ठत्वे सति संयतत्वं तत्पानकवदनेकात्मकस्यैकस्यानुभूयमानतायामपि समस्नपरद्रव्यपरावर्तत्वादभिव्यक्तैकाग्रचलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्ग एवावगन्व्यः । तस्य तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकत्वात्प-

ययिप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाग्र्यं मोक्षमार्गं इत्यभेदात्मकत्वाद्द्रव्यप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि भेदाभेदात्मकत्वात्तदुभयमिति प्रमाणेन प्रकृतिः ॥ २४२ ॥

इत्येवं प्रतिपत्त राश्वशादेकोऽप्यनेकीभवं स्त्रैलक्ष्यमथैकतामुपगतो मार्गोऽपवर्गस्य ५ः ।

द्रष्टृज्ञातृनिबद्धवृत्तिमत्तलं लोकस्तमास्कन्दता मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुलं येनोत्तसन्त्याश्चितेः ।

अब, यह समर्थन करते हैं कि आगमज्ञान-तत्वाश्रद्धान की युगपत्ताके साथ आत्मज्ञान की युगपत्ताकी सिद्धिरूप जो यह संयतता है वही मोक्षमार्ग है, जिसका अपर नाम एकाग्रता-लक्षणवाला श्रामण्य है:—

अन्वयार्थः—[यः तु] जो [दर्शनज्ञानचरित्रेषु] दर्शन, ज्ञान और चारित्र [त्रिषु] इन तीनोंमें [युगपत्] एक ही साथ [समुत्थितः] ठहरा हुआ है, वह [एकाग्रगतः] एकाग्रताको प्राप्त है [इति] इसप्रकार [मतः] (शास्त्रमें) कहा गया है । [तस्य] उसके [श्रामण्यं] श्रामण्य [परिपूर्णम्] परिपूर्ण है ।

टीका:—ज्ञेयतत्त्व और ज्ञातृत्वकी (ज्ञानकी) यथार्थ प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यग्दर्शन पर्याय है, ज्ञेयतत्त्व और ज्ञातृत्वकी तथा प्रकार अनुभूत जिसका लक्षण है वह ज्ञानपर्याय है, ज्ञेय और ज्ञाताकी अन्य क्रियासे निवृत्ति के द्वारा रचित दृष्टि ज्ञातृत्वमें परिणति जिसका लक्षण है वह चारित्र पर्याय है । इन पर्यायोंके और आत्माके भाव्यभावकर्ता के द्वारा उत्पन्न अति गाढ इतरेतर भिन्नके बलके कारण इन तीनों पर्यायरूप युगपत् अंग अंगी भावसे परिणत आत्माके, आत्मनिष्ठता होने पर जो संयतत्व होता है वह संयतता, एकाग्रतालक्षणवाला श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमार्ग ही है—ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि वहां संयतत्वमें, पेयसे समान अनेकात्मक एकका अनुभव होने पर ही, समस्त परद्रव्य से निवृत्ति होनेसे एकाग्रता प्रगट है ।

वह (संयतत्वरूप अथवा श्रामण्यरूप मोक्षमार्ग) भेदान्मक है, इसलिये 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमार्ग' है, इसप्रकार पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे उसका प्रज्ञापन है, वह इन तीनोंकी एकता मोक्षमार्ग है, यह अभेदात्मक होनेके कारण द्रव्यप्रधान निश्चयनयसे प्रज्ञापन है, समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक है, इसलिये वे दोनों (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तथा तीनोंकी एकता) मोक्षमार्ग है इस प्रकार प्रमाणसे उसका प्रज्ञापन है ॥ २४२ ॥

[अब श्लोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये द्रष्टा-ज्ञातामें लीनता करनेको कहा जाता है ।]

अर्थः—इस प्रकार, प्रतिपादकके आशयके वश, एक होनेपर भी अनेक होता हुआ तथा

त्रिलक्षणाताको प्राप्त जो अपवर्ग (मोक्ष) का मार्ग है उसको, लोक द्रष्टा ज्ञातामें परिणति बांधकर, अचलरूपसे अवलम्बन करे जिससे वह लोक उल्लसित चेनाके अतुल विकासको अल्पकालमें प्राप्त करता है ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अप यदेव संयततपोधनस्य साम्यलक्षणं भणितं तदेव धामण्यापरनामा मोक्षमार्गो भण्यत इति प्ररूपयति:—

(दंसणणाणचरित्तसु तीसु जुगवं समुट्ठिदो जो दु) दर्शनज्ञानचारित्र्येषु त्रिषु युगपत्सम्यगुपस्थित उद्यतो यस्तु कर्त्ता (एयग्गदोत्ति मदी) स ऐकाग्रयगत इति सतः सम्मतः (सामण्यं तस्स पडिपुणं) धामण्यं चारित्रं यत्तिस्वं तस्य परिपूर्णमिति । तथाहि—भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मभ्यः शेषपुद्गलादिपंचद्रव्येभ्योऽपि भिन्नं सहजशुद्धनित्यानन्दैकस्वभावं भवसम्बन्धि यदात्मद्रव्यं तदेव ममोपादेयमितिकचिरूपं 'सम्यग्दर्शनम्' तत्रैव परिच्छित्तिरूपं सम्यग्ज्ञानं तस्मिन्नेव स्वरूपे निश्चलानुभूतिलक्षणं चारित्रं चेत्युक्तस्वरूपं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं पानकवचनेकमप्यभेदनयेनकं यत् तत्तद्विकल्पावस्थायां व्यवहारेणैकाग्र्यं भण्यते । निर्विकल्पसमाधिकाले तु निश्चयेनेति तदेव च नामान्तरेण परमसाम्यमिति तदेव परमसाम्यं पर्यायनामान्तरेण शुद्धोपयोगलक्षणः धामण्यापरनामा मोक्षमार्गो ज्ञातव्य इति । तस्य तु मोक्षमार्गस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेन निर्णयो भवति । ऐकाग्र्य मोक्षमार्ग इत्यभेदात्मकत्वात् द्रव्यप्रधानेन निश्चयनयेन निर्णयो भवति । समस्तवस्तुसमूहस्यापि भेदाभेदात्मकत्वान्निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गद्वयस्यापि प्रमाणेन निश्चयो भवतीत्यर्थः ॥२४२॥

एवं निश्चयव्यवहारसंयमप्रतिपादनमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं जा यहां संयमी तपस्वीका साम्यभाव लक्षण बताया है वही साधु पना है तथा वही मोक्षमार्ग कहा जाता है—

गाथार्थः—(जो दु) जो कोई (दंसणणाणचरित्तसु तीसु) इन सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनोंमें (जुगवं समुट्ठिदो) एक साथ भले प्रकार तिष्ठता है (एयग्गदोत्ति मदी) वही एकाग्रताको प्राप्त है अर्थात् ध्यान-मग्न है, ऐसा माना गया है (तस्स परिपुणं सामण्यं) उसीके यतिपना अथवा चारित्र परिपूर्ण है ।

टीकार्थ—जो भाव-कर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इनसे भिन्न है तथा अपने सिवाय शेष जीव तथा पुद्गल, धर्म, अग्रमं, आकाश काल इन सब द्रव्योंसे भी भिन्न है, और जो स्वभाव हीसे शुद्ध नित्य, आनन्दमई एक स्वभाव रूप है, 'वही मेरा आत्मद्रव्य है, वही मुझे ग्रहण करना चाहिये' ऐसी रुचि होना सो सम्यग्दर्शन है, उसी निज स्वरूपकी यथार्थ पहचान होना सो सम्यग्ज्ञान है तथा उसी ही आत्मस्वरूपमें निश्चल अनुभूति सो सम्यक्चारित्र है । जैसे शरवत अनेक पदार्थोंसे बना है इसलिये अनेक रूप है, परन्तु अभेद करके एक शर्वत है । ऐसे ही विकल्पसहित अवस्थाओं व्यवहारनयसे उक्त स्वरूप वाले सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र ये तीन हैं, परन्तु विकल्परहित समाधिके कालमें निश्चयनयसे इनको एकाग्र कहते हैं । यह जो स्वरूपमें एकाग्रता है या तन्मयता है, इसीको दूसरे नामसे परम-

साम्य कहते हैं। इसी परम-साम्यका अन्य पर्याय नाम शुद्धोपयोग लक्षण श्रमणपना है या दूसरा नाम मोक्षमार्ग है, ऐसा जानना चाहिये। इसी मोक्षमार्गका जब भेदरूप पर्यायकी प्रधानतास अर्थात् व्यवहार-नयसे निर्णय करत हैं तब यह कहते हैं कि सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्ररूप मोक्षमार्ग है। जब अभेदपनसे द्रव्यकी मुख्यतासे या निश्चयनयसे निर्णय करते हैं तब कहते हैं कि एकाग्रता मोक्षमार्ग है। सब ही पदार्थ इस जगतमें भेद और अभेद स्वरूप हैं। इसी तरह मोक्षमार्ग भी निश्चय व्यवहार रूपसे दो प्रकार है, इन दोनोंका एक साथ निर्णय प्रद्वाने ज्ञानसे होता है, यह भाव है ॥ २४२ ॥

इस तरह निश्चय और व्यवहार संयमके कहनकी मुख्यतासे तीसरे स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुईं।

अथानैकाग्र्यस्य मोक्षमार्गत्व विघटयति—

मुञ्जदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दब्बमरणमासेज्ज ।

जदि समणो अरणाणी वज्जदि कम्महिं विविहेहिं ॥ २४३ ॥

मुह्यति वा रज्जयति वा द्वेषि वा द्रव्यमन्यदामाद्य ।

यदि श्रमणोऽज्ञानी बध्यते कर्मभिविधैः ॥ २४३ ॥

यो हि न खलु ज्ञानात्मानमात्मा मेकमग्र भावयति सोऽवश्यं च भूत द्रव्यमन्य-दासीदति । तदासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमज्ञानीभूता मुह्यति वा रज्जयति वा द्वेषि वा तथाभूतश्च बध्यते एव न तु विमुच्यते यत अनैकाग्र्यस्य न मोक्षमार्ग-त्वं सिद्ध्येत ॥ २४३ ॥

अब यह दिखाते हैं कि—अनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता (अर्थात् अनेकाग्रता मोक्षमार्ग नहीं है) :—

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण, [अन्यत् द्रव्यम् आसाद्य] अन्यद्रव्य का आश्रय करके [अज्ञानी] अज्ञानी होता हुआ, [मुह्यति वा] मोह करता है, [रज्जयति वा] राग करता है, [द्वेषि वा] अथवा द्वेष करता है, तो वह [विविधैः कर्मभिः] विविध कर्मोंसे [बध्यते] बंधता है।

टीकाः—जो वास्तवमें ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र (विषय) को नहीं भाता (वीतराग निर्विकल्प समाधिमें लीन नहीं होता) वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय करता है, और उसका आश्रय करके, ज्ञानात्मा उसी आत्मज्ञानसे भ्रष्ट (वीतराग निर्विकल्प समाधिसे रहित) स्वयं अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है, अथवा द्वेष करता है, और ऐसा (मोही रागी अथवा द्वेषी) होता हुआ बन्धको ही प्राप्त होता है इससे अनेकाग्रताको मोक्षमार्गत्व सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ यः स्वशुद्धात्मन्येकाग्रो न भवति तस्य मोक्षामात्रं बर्शयति;—

(मुञ्ज्मदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा द्रव्यमण्यमासेज्ज जदि) मुह्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा यदि चेत् ? किं कृत्वा । द्रव्यमन्यदासाद्य प्राप्य । स कः । (समणो) अमणस्तपोधनः । तदा काले (अण्णणी) अज्ञानी भवति । अज्ञानी सन् (बज्ज्मदि कम्महेहि विविहेहि) बध्यते कर्मनिर्विधिरिति । तथाहि—यो निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनैकाग्रो भूत्वा स्वात्मानं न जानाति तस्य चित्तं बहिर्विषयेषु गच्छति । ततश्चिदानन्दकनिजस्वभावाच्च्युतो भवति । ततश्च रागद्वेषमोहेः परिणमति तत्परिणमन् बहुविधकर्मणा बध्यत इति । ततः कारणात्मोक्षाधिभिरेकाग्रत्वेन स्वस्वरूपं भावनीयमित्यर्थः ॥ २४३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जो शुद्ध आत्मामें एकाग्र नहीं होता है उसके मोक्ष नहीं हो सकता है—

माथार्थः—(जदि) यदि (समणो) कोई साधु (अण्णं दव्वं आसेज्ज) अपनेसे अन्य किसी द्रव्यको ग्रहण कर (मुञ्ज्मदि वा) उसमें मोहित होजाता है (रज्जदि वा) अथवा उसमें रागी होता है (दुस्सदि वा) अथवा उसमें द्वेष करता (अण्णणी) तो वह साधु अज्ञानी है, इसलिये (विविहेहि कम्महेहि) नाना प्रकार कर्मोंसे (बज्ज्मदि) बंधता है ।

टीकार्थः—जो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानसे एकाग्र होकर अपने आत्माको नहीं अनुभव करता है उसका चित्त बाह्यके पदार्थोंमें जाना है तब चिदानन्दमई एक अपने आत्माके निज स्वभावसे च्युत हो जाता है फिर रागद्वेष मोह भावोंसे परिणमन करता हुआ नाना प्रकार कर्मोंको बांधता है । इस कारण मोक्षार्थी पुरुषोंको चाहिये कि एकाग्रताके द्वारा अपने आत्मस्वरूपकी भावना करें, यह तात्पर्य है ॥२४३॥

अथैकाग्रस्य मोक्षमार्गत्वमवधारयन्नुपसंहरति—

अट्टेमु जो ए मुञ्ज्मदि ए हि रज्जदि एव दोसमुवयादि ।

समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥२४४॥

अर्थेषु यो न मुह्यति न हि रज्यति नैव द्वेषमुपयाति ।

अमणो यदि स नियतं चपयति कर्माणि विविधानि ॥ २४४ ॥

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठन्न मुह्यति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः सन् मुच्यत एव न तु बध्यते । अत एकाग्रस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धचेत् ॥२४४॥

इति मोक्षमार्गप्रज्ञापनम् ॥

अब, एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह (आचार्य महाराज) निश्चित करते हुये (मोक्ष-मार्ग-प्रज्ञापनका) उपसंहार करते हैं—

अन्वयार्थः—[यदि यः श्रमणः] यदि जो श्रमण [अर्थेषु] पदार्थोंमें [न मुह्यति] मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषम् उपयाति] और न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोंको [क्षपयति] खपाता है ।

टीकाः—जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र (विषय) कं भाता है (वीतराग निर्विकल्प समाधिमें स्थित है ।) वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय नहीं करता, और उसका आश्रय नहीं करता वह ज्ञानात्मा (ज्ञानी) आत्मज्ञानसे अभ्रष्ट स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा वर्तता हुआ (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बंधता नहीं है । इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४

इस प्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हुआ ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ निजशुद्धात्मनि योऽसावेकाग्रस्तस्यैव मोक्षो भवतीत्युपदिशतिः—

(अट्टेसु जो एण मुञ्ज्भदि एण हि रज्ज्वि रोव वोसमुपयादि) अर्थेषु बहिःपदार्थेषु यो न मुह्यति न रज्यति हि स्फुटं नैव द्वेषमुपयाति (जदि) यदि चेत् (सो समणो) स श्रमणः (गियदं) निश्चितं खवेदि विविहाणि कर्माणि) क्षपयति कर्माणि विविधानि इति । अथ विशेषः—योऽसौ दृष्टश्रुतानुसृतमोगाकांक्षारूपाद्यध्यानत्यागेन निजस्वरूपं भावयति तस्य चित्तं बहिःपदार्थेषु न गच्छति ततश्च बहिःपदार्थं चिन्ताभावात्प्रविकारचिन्तकामत्कारमात्रा-च्छ्युतो न भवति । तदव्यवनेन च रागाद्यभावाद्द्विषकर्मणि विनाशयतीति । ततो मोक्षार्थिना निश्चलचित्तेन निजात्मनि भायना कर्त्तव्येति । इत्थं वीतरागचारित्रव्याख्यानं श्रुत्वा केचन वदन्ति—सयोगिकेवल्लिनामप्येकदेशेन चारित्रं, परिपूर्णचारित्रं पुनरयोगिचरमसमये भविष्यति तेन कारणेनेदानीमस्माकं सम्यक्त्वभावनया भवज्ञानभावनया च पूर्यते चारित्रं पश्चाद्भविष्यतीति नैवं वक्तव्यम् । अभेदत्वेन ध्यानमेव चारित्रं तच्च ध्यानं केवल्लिनामुपचारेणोक्तं चारित्रमप्युपचारेणेति । यत्पुनः समस्तरागाद्विकल्पजालरहितं शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकं वीतराग-द्यस्यचारित्रं तदेव कार्यकारीति । कस्मादिति चेत् ? तेनैव केवलज्ञान जातस्तस्माच्चारित्रो तात्पर्यं कर्त्तव्यमिति भावार्थः । किंच उत्सर्गध्यायानकालेऽपि श्रामण्यं व्याख्यातमत्र पुनरपि किमर्थमिति परिहारमाह—तत्र सवंपरित्याग-लक्षण उत्सर्ग एव मुख्यत्वेन च मोक्षमार्गः अत्र तु श्रामण्यध्यायानमस्ति परं किन्तु श्रामण्यं मोक्षमार्गो भवतीति मुख्यत्वेन विशेषोऽस्ति ॥२४४॥

एवं श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गोपसंहारमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम् ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो अपने शुद्ध आत्मामें एकाग्र हैं उन हीके मोक्ष होती हैः—

गाथार्थः—(जदि जो) तथा जो कोई (अट्टेसु) अपने आत्माको छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में (एण मुञ्ज्भदि) मोह नहीं करता है, (एण हि रज्ज्वि) राग नहीं करता है (रोव वोसमुपयादि) और

न द्वेषको प्राप्त होता है (सो समणो) वह साधु (णियदं) निश्चयसे (विदिहाणि कम्मणि खवेदि) नाना प्रकार कर्मोंका क्षय करता है।

टीकार्थः—जो कोई देखे, सुने, अनुभवे भोगोंकी इच्छा आदि अपध्यातके त्यागके द्वारा अपने स्वरूपकी भावना करता है उसका मन बाहरी पदार्थों में नहीं जाता है। तब बाहरी पदार्थोंकी चिन्ता न होनेसे विकार रहित चैतन्यके चमत्कार मात्र भावसे च्युत नहीं होता। च्युत न होनेसे रागद्वेषादि भावोंसे रहित होता हुआ नाना प्रकार कर्मोंका नाश करता है। इसलिये मोक्षार्थीको निश्चल चित्त करके अपने आत्माकी भावना करनी योग्य है।

इस तरह वीतराग चारित्रिका व्याख्यान सुनकर कोई कहते हैं कि सयोगकेवलियोंको भी एक देश चारित्र है। पूर्ण-चारित्र तो अयोग-स्वलीके अंतिम समयमें होगा, इस कारणसे हमको तो सम्यग्दर्शनकी भावना तथा भेद विज्ञानकी भावना से ही पूर्ति है। चारित्र पीछे हो जायगा? उसका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिये। अमेद नयसे ध्यान ही चरित्र है। वह ध्यान केवलियोंके उपचारसे है तथा चारित्र भी उपचारसे है। वास्तवमें जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक सर्व रागादि विकल्प जालोंसे रहित शुद्धात्मानुभव रूपा छद्मस्थ अर्थात् अपूर्ण ज्ञानीको होनेवाला वीतराग चारित्र है वही कर्मकारी है, क्योंकि इसी ही के प्रतापसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये चारित्रमें सदा यत्न करना चाहिये, यह तात्पर्य है।

यहां कोई शंका करता है कि उत्सर्ग मार्गके व्याख्यानके समयमें भी श्रमणपना कहा गया तथा यहां भी कहा गया यह क्यों? इसका समाधान करते हैं कि वहां तो सर्व परका त्याग करना इस स्वरूप ही उत्सर्गकी मुख्यतासे मोक्षमार्ग कहा गया यहां साधुपनेका व्याख्यान है कि साधुपना ही मोक्षमार्ग है इसकी मुख्यता है, ऐसा विशेष है ॥ २४४ ॥

इस तरह श्रमणपना अर्थात् मोक्षमार्गको संकोच करने की मुख्यतासे चौथे स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुईं।

अथ शुभोपयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति—

समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयग्धि ।

तेसु वि सुद्धुवजुत्ता अणसवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥

श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये ।

तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनासवाः सासवाः शेषाः ॥ २४५ ॥

ये खलु श्रामण्यपरिणतिं प्रतिजायापि जीवितकषायकणतया समस्तपरद्रव्यनिवृत्तिप्रवृत्तसुविशुद्धदृशिज्ञप्तिस्वभावात्मतत्त्ववृत्तिरूपां शुद्धोपयोगभूमिकामधिरोढुं न क्षमन्ते । ते तदुपकण्ठनिविष्टाः कषायकुण्ठीकृतशक्तयो नितान्तमुत्कण्ठुलमनसः श्रमणाः किं भवेयुर्न वेत्यत्राभिधीयते । 'धम्मेषा परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । पावदि णिण्वाण-

सुहं सुहोपजुत्तो व सग्गसुहं' इति स्वयमेव निरूपितत्वादस्ति तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण सहैकार्थसमवायः । ततः शुभोपयोगिनोऽपि धर्मसद्भावाद्भवेयुः श्रमणाः किंतु तेषां शुद्धोपयोगिभिः समं समकाष्ठत्वं न भवेत्, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकषायत्वात्सास्त्रवा एव । इमे पुनरनवकीर्णकषायकणत्वात्सास्त्रवा एव च इत एव च शुद्धोपयोगिभिः समममी न समुच्चीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एव ॥ २४५ ॥

अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते हैं । उसमें (प्रथम), शुभोपयोगियोंको श्रमणरूप में गौणतया बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[समये] शास्त्रमें (ऐसा कहा है कि), [शुद्धोपयुक्ताः श्रमणाः] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं [शुभोपयुक्ताः च भवन्ति] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [तेषु अपि] उनमें भी [शुद्धोपयुक्ताः अनास्रवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सास्त्रवाः] शेष सास्त्रव हैं, (अर्थात्—शुभोपयोगी आस्रवसहित हैं ।)

टीका:—जो वास्तवमें श्रामण्यपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी, कषाय-कणके जीवित होनेसे, समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिरूपसे प्रवर्तमान जो सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मतत्त्व में परिणतिरूप शुद्धोपयोगभूमिका उसमें आरोहण करनेको असमर्थ हैं, वे (शुभोपयोगी) जीव—जो कि शुद्धोपयोगभूमिकाके निकट निवास कर रहे हैं, और कषायने जिनकी शक्ति कुण्ठित की है, तथा जो अत्यन्त उत्कण्ठित मनवाले हैं, वे-श्रमण हैं या नहीं, यह यहां कहा जा रहा है:—

धर्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो ' पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं इस प्रकार (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने ११ वीं गाथामें) स्वयं ही निरूपण किया है, इसलिये शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थसमवाय (अभिन्नता) है । इसलिये शुभोपयोगी भी धर्मका सद्भाव होनेसे, श्रमण हैं । किन्तु वे शुद्धोपयोगियोंके साथ समान कोटिके नहीं हैं, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायोंको निरस्त किया होनेसे निरास्रव ही हैं और ये शुभोपयोगी तो कषायकणके विनष्ट न होनेसे सास्त्रव ही हैं । और ऐसा होनेसे ही शुद्धोपयोगियोंके साथ इन्हें (शुभोपयोगियोंको) एकत्रित नहीं लिया (वर्णन किया) जाता, मात्र पीछेसे (गौणरूपमें ही) लिया जाता है ।

भावार्थः—परमागममें ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोगी श्रमण हैं और शुभोपयोगी भी

गौणतया भ्रमण हैं जैसे निश्चयसे शुद्ध बुद्ध-एक-स्वभाववाले सिद्ध ही जीव कहलाते हैं और व्यवहारसे चतुर्गति परिणत अशुद्ध जीव भी जीव कहे जाते हैं, उसीप्रकार भ्रमणपने शुद्धोपयोगी जीवोंकी मुख्यता है और शुभोपयोगी जीवोंकी गौणता है, क्योंकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्मभावनाके बलसे समस्त शुभाशुभ संकल्प-विकल्पोंसे रहित होनेसे निरास्रव ही हैं, और शुभोपयोगियोंके मिथ्यात्वविषयकषायरूप अशुभास्रवका निरोध होनेपर भी वे पुण्यास्रवयुक्त हैं।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ शुभोपयोगिनां आस्रवत्त्वाद्द्वयवहारेण भ्रमणत्वं व्यवस्थापयति;—

(सन्ति) विद्यन्ते । क ? (समयम्हि) समये परमागमे । के सन्ति । (समणा) भ्रमणास्तपोधनाः । किंविशिष्टाः । (सुद्वजुत्ता) शुद्धोपयोगयुक्ता शुद्धोपयोगिन इत्यर्थः (सुहोवजुत्ता य) न केवलं शुद्धोपयोगयुक्ताः शुभोपयोगयुक्ताश्च । चकारोत्र अन्वयार्थे गौणार्थे ग्राह्यः । तत्र दृष्टान्तः । यथा निश्चयेन शुद्धबुद्धकस्वभावाः सिद्धजीवा एव जीवा भण्यन्ते व्यवहारेण चतुर्गतिपरिणता अशुद्धजीवाश्च जीवा इति तथा शुद्धोपयोगिनां मुख्यत्वं शुभोपयोगिनां तु चकारसमुच्चयव्याख्यानेन गौणत्वम् । कस्माद्गौणत्वजातमिति चेत् ? (तेसुचि सुद्वजुत्ता भ्रणासवा सासवा सेसा) तेष्वपि मध्ये शुद्धोपयोगयुक्ता अनास्रवाः शेषाः सास्रवा इति यतः कारणान् । तद्यथा—निजशुद्धात्मभावनावलेन समस्तशुभाशुभसंकल्पविकल्परहितत्वाच्छुद्धोपयोगिनो निरास्रवा एव शेषा शुभोपयोगिनो मिथ्यात्वविषयकषायरूपाशुभास्रवनिरोधेषु पुण्यास्रवसहिता इति भावः ॥२४५॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगधारियोंको आस्रव होता है इससे उनके व्यवहारपनसे मुनिपना स्थापित करते हैं—

गाथार्थः—(समयम्हि) परमागममें (समणा) मुनि महाराज (सुद्वजुत्ता) शुद्धोपयोगी (य सुहोवजुत्ता) और शुभोपयोगी ऐसे दो तरहके (ह्योति) होते हैं । (तेसु वि) इन दो तरहके मुनियों में भी (सुद्वजुत्ता) शुद्धोपयोगी (अणासवा) आस्रव रहित होते हैं (सेसा) शेष शुभोपयोगी मुनि (सासवा) आस्रव सहित होते हैं । इस गाथामें 'च' शब्दका 'गौण' अर्थ है ।

टीकाार्थः—जैसे निश्चयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप सिद्ध जीव ही जीव हैं, परन्तु व्यवहारनय से चारों गतियोंमें भ्रमण करने वाले अशुद्ध जीव भी जीव हैं । तैसे ही शुद्धोपयोगमें परिणामन करनेवाले साधुओंकी मुख्यता है और शुभोपयोगमें परिणामन करनेवालोंकी गौणता है, क्योंकि इन दोनोंके मध्यमें शुद्धोपयोगी साधु आस्रवरहित हैं व शेष शुभोपयोगी आस्रववान् हैं । अपने शुद्धात्माकी भावनाके बलसे जिनके सर्व शुभ अशुभ संकल्प विकल्पोंकी शून्यता है उन शुद्धोपयोगी साधुओंके कर्मोंका आस्रव नहीं होता है, परन्तु शुभोपयोगी साधुओंके मिथ्यादर्शन व विषय कषायरूप अशुभ आस्रवके रुकने पर भी पुण्यास्रव होता है, यह भाव है ॥ २४५ ॥

भावार्थ—तत्त्व दो प्रकारका है एक स्वतत्त्व दूसरा परतत्त्व, इनमें स्वतत्त्व अपना आत्मा है तथा पर तत्त्व अरहंतादि पंचपरमेष्ठी हैं । इन पंच परमेष्ठीके अक्षररूप मंत्रोंके ध्यानसे भग्न मनुष्योंको बहुत पुण्यबंध

होता है तथा परम्परायसे मोक्ष होसकती है । और जो स्वतत्त्व है वह भी दो प्रकारका है । एक सविकल्प स्वतत्त्व, दूसरा निर्विकल्प स्वतत्त्व । जहां यह विचार किया जावे कि आत्मा ज्ञाता, द्रष्टा आन्द्मय है वहां सविकल्प आत्मतत्त्व है, परन्तु जहां मनका विचार भी बंद होजावे केवल आत्मा अपने आत्मामें तन्मय हो स्वानुभव रूप हो जावे वहां निर्विकल्प आत्मतत्त्व है । राग सहित सविकल्प तत्त्व कर्मोंके आस्रवका कारण है जब कि वीतराग निर्विकल्प तत्त्व कर्मोंके आस्रवसे रहित है । जब इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्तता होती है तथा मन हलन चलन रहित अर्थात् संकल्प-विकल्प-रहित होता है तब यह निर्विकल्प तत्त्व अपने आत्माके स्वरूपमें भलकता है जो वास्तवमें आत्माका स्वभाव ही है । (तत्त्वसार गाथा ३६)

अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमासूत्रयति--

अरहंतादिसु भक्ती वत्सलता पवयणाभियुक्तेषु ।

विज्जदि जदि सामण्ये सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥ २४६ ॥

अर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु

विद्यते यदि आमण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्चर्या ॥ २४६ ॥

सकलसंगसत्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कषायलभावशशात् स्वयं शुद्धात् वृत्ति-
मात्रेणावस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वर्हदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रा-
वस्थितिप्रतिपादकेषु प्रवचनाभियुक्तेषु च भक्त्या वत्सलतया च प्रचलितस्य तावन्मात्रराग-
प्रवर्तितपरद्रव्यप्रवृत्तिसंवलितशुद्धात्मवृत्तेः शुभोपयोगि चारित्रं स्यात् । अतः शुभोपयोगि-
श्रमणानां शुद्धात्मानुरागयोगि चारित्रत्वलक्षणम् ॥ २४६ ॥

अब, शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रद्वारा कहते हैं:—

अन्वयार्थः—[श्रामण्ये] श्रामण्यमें [यदि] यदि [अर्हदादिषु भक्तिः] अर्हन्ता-
दिके प्रति भक्ति तथा [प्रवचनाभियुक्तेषु वत्सलता] प्रवचनरत जीवोंके प्रति वात्सल्य [विद्यते]
पाया जाता है तो [सो] वह [शुभयुक्ता चर्या] शुभयुक्त चर्या शुभोपयोगी चारित्र [भवेत्] है ।

टीका:—सकल परिग्रहके त्याग स्वरूप श्रामण्यके होनेपर भी जो कषायांशके आवेशके वश
केवल शुद्धात्म-परिणतिरूपसे रहनेमें स्वयं अशक्त है, ऐसा श्रमण, पर जो (१) केवल शुद्धा-
त्मपरिणतरूप से रहनेवाले अर्हन्तादिक तथा (२) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रति-
पादन करनेवाले प्रवचनरत जीव हैं उनके प्रति (१) भक्ति तथा (२) वात्सल्यसे चंचल है उस
(श्रमण) के, मात्र उतने रागसे प्रवर्तमान परद्रव्यप्रवृत्तिके साथ शुद्धात्मपरिणति-मिलित
होनेसे, शुभोपयोगी श्रमण वाला चारित्र है ।

इसलिये शुद्धात्माका अनुरागयुक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है ॥२४६॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ शुभोपयोगिश्रमणानां लक्षणमाख्यातिः—

(सा सुहजुत्ता हवे चरिया) सा चर्या शुभयुक्ता भवेत् । कस्य । तपोधनस्य । कथंभूतस्य । समस्तरागा-
दिविकल्पपरहितपरमसमाधौ स्थातुमशक्यस्य । यदि किम् ? (विज्जदि जदि) विद्यते यदि चेत् । क ? (सामण्णे)
श्रामण्ये चारित्र्ये । किं विद्यते ? (अरहंतादिसु भत्ती) अनन्तगुणयुक्तेष्वहंसिद्धेषु गुणानुरागयुक्ता भक्तिः (वच्छ-
लदा) वत्सलस्य भावो वत्सलता वात्सल्यं विनयोऽनुकूलवृत्तिः । केषु विषयेषु ? (पवयणाभिजुत्तेसु) प्रवचनामियु-
क्तेषु । प्रवचनशब्देनात्रागमो भण्यते संघो वा तेन प्रवचनेनाभियुक्ताः प्रवचनामियुक्ता आचार्योपाध्यायसाधवस्तेष्विति ।
एतदुक्तं भवति—स्वयं शुद्धोपयोगलक्षणो परमसामायिके स्थातुमसर्थस्यान्येषु शुद्धोपयोगफलभूतकेवलज्ञानेन परिणतेषु
तथैव शुद्धोपयोगाराधकेषु च याऽसौ भवितस्तच्छुभोपयोगिश्रमणानां लक्षणमिति ॥२४६॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगी साधुओंका लक्षण कहते हैं—

गाथार्थः—(जदि) यदि (सामण्णे) मुनिके चारित्र्यमें (अरहंतादिसु भत्ती) अनन्तगुण
सहित अरहंत तथा सिद्धोंमें गुणानुराग रूप भक्ति है (पवयणाभिजुत्तेसु वच्छलदा) आगम या संघके
धारी आचार्य उपाध्याय व साधुओंमें विनय, प्रीति व उनके अनुकूल वर्तन (विज्जदि) पाया जाता है तब
(सा चरिया सुहजुत्ता हवे) वह आचरण शुभोपयोग सहित होता है ।

टीकार्थ—जो साधु सर्व रागादि विकल्पोंसे शून्य परम समाधि अथवा शुद्धोपयोग रूप परम
सामायिकमें निष्ठनेको असमर्थ है उसके शुद्धोपयोगके फलको पानेवाले केवलज्ञानी अरहंत सिद्धोंमें जो
भक्ति है तथा शुद्धोपयोगके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुमें जो प्रीति है यही शुभोपयोगी साधुओंका
लक्षण है ॥ २४६ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तिमुपदर्शयति—

वंदणमंसणेहिं अभुट्ठाणाणुगमणपडिवत्ती ।

समणेषु समावणओ ए णिंदिदा रायचरियमिं ॥२४७॥

वन्दननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः ।

श्रमणेषु श्रमापनयो न निन्दिता रागचर्यायाम् ॥२४७॥

शुभोपयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मवृत्तिषु श्रमणेषु
वन्दननमस्करणाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः शुद्धात्मवृत्तित्राणनिमित्ता श्रमापनयनप्र-
वृत्तिश्च न दुष्येत् ॥२४७॥

अब, शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति बतलाते हैं—

अन्वयार्थः—[श्रमणेषु] श्रमणोंके प्रति [वन्दननमस्करणाभ्यां] वन्दन-नमस्कार
पूर्वक [अभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः], खड़ा हो जाने और पीछे चलने से विनय सहित प्रवृत्ति

करना तथा [श्रमापनयः] उनका थकान दूर करना [रागचर्यायाम्] रागचर्यामें [न निन्दिता] निषिद्ध नहीं है ।

टीका—जिनने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमोंके प्रति शुभोपयोगियोंके शुद्धात्माके अनुरागयुक्त चारित्रिके द्वारा जो वन्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान-अनुगमनरूप विनय-युक्त प्रवृत्त तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो थकान दूर करनेकी (वैयावृत्य-रूप) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियोंके लिये दूषित नहीं है ॥ २४७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ शुभोपयोगिनां शुभप्रवृत्तिं दर्शयति;—

(ए गिदिदा) नैव निषिद्धा । क ? (रायचरियस्मि) शुभरागचर्यायां सरागचारित्र्यावस्थायाम् । का न निन्दिता ? (वंदणामंसरोहिं अबुद्धाणाणुगमणपडिवती) वन्दननमस्काराभ्यां सहाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिपवृत्तिः । (समणेषु समापणो) श्रमणेषु श्रमापनयः रत्नत्रयभावनाभिघातकधमस्य खेदस्य विनाश इति । एतेन किमुक्तं भवति—शुद्धोपयोगसाधके शुभोपयोगे स्थितानां तपोधनानां इत्थंभूताः शुभोपयोगप्रवृत्तयो रत्नत्रयासाधकस्वरूपेषु विषये युक्ता एव विहिता एवेति ॥२४७॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगी मुनियोंकी शुभ प्रवृत्तिको और भी दर्शाते हैं ।

गाथार्थ—(रागचरियस्मि) शुभ रागरूप आचरणमें अर्थात् सराग चारित्रिकी अवस्थामें (वंदणामंसरोहिं) वंदना और नमस्कारके साथ २ (अबुद्धाणाणुगमणपडिवती) आते हुए साधुको देखकर उठ खड़ा होना, उनके पीछे चलना आदि प्रवृत्ति तथा (समणेषु) साधुओंके सम्बन्धमें उनका (समापणो) खेद दूर करना आदि क्रिया (ए गिदिदा) निषेध्य या वर्जित नहीं है ।

टीकार्थ—पंच परमेष्ठियोंकी वंदना नमस्कार व उनको देखकर उठना, पीछे चलना आदि प्रवृत्ति व रत्नत्रयकी भावना करनेसे प्राप्त जो परिश्रमका खेद उसको दूर करना आदि शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति रत्नत्रयकी आराधना करनेवाले साधुओंके लिये मना नहीं है किन्तु करने योग्य है । जो साधु शुद्धोपयोगके साधक शुभोपयोगमें ठहरे हुए हैं । उनके लिये रत्नत्रयके आराधकोंके संबंध में इस प्रकार की शुभ प्रवृत्ति उचित ही है । ॥ २४७ ॥

अथ शुभोपयोगिनामेवैवविधाः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति—

दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसिं ।

चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजोवदेसो य ॥२४८॥

दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषाम् ।

चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥२४८॥

अनुजिघृक्षापूर्वकदर्शनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिस्तत्पोषणप्रवृत्तिजिनेन्द्रपूजोपदेशप्रवृत्तिश्च शुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ॥२४८॥

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि शुभोपयोगियोंके ही ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं—

अन्वयार्थः—[दर्शनज्ञानोपदेशः] सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका उपदेश, [शिष्यग्रहणं] शिष्योंका ग्रहण, [च] तथा [तेषाम् पोषणं] उनका पोषण, [च] और [जिनेन्द्रपूजोपदेशः] जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [हि] वास्तवमें [सरागाणां चर्या] सरागियोंकी चर्या है।

टीका—अनुग्रह करनेकी इच्छापूर्वक दर्शनज्ञानके उपदेशकी प्रवृत्ति, शिष्यग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति और जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति शुभोपयोगियोंके ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके नहीं ॥ २४८ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ शुभोपयोगिनामेवेत्यंभूताः प्रवृत्तयो भवन्ति न च शुद्धोपयोगिनामिति प्ररूपयतिः—

(दंसरागाणाणुवदेसो) दर्शनं मूढत्रयाविरहितं सम्यक्त्वं ज्ञानं परमागमोपदेशः तयोरुपदेशो द्वांनज्ञानोपदेशः सिस्सगहणं च पोषणं तेषां) रत्नत्रयाराधनाशिक्षाशीलानां शिष्याणां ग्रहणं स्वीकारस्तेषामेव पोषणमशनशयनाविचिन्ता (चरिया हि सरागाणां) इत्यंभूता चर्या चारित्र्यं भवति हि स्फुटं । केषां । सरागाणां धर्मानुरागचारित्रसहितानाम् । न केवलमित्यंभूता (जिगिषुवपूजोवदेसो य) यथासम्भवं जिनेन्द्रपूजाविधर्मोपदेशश्चेति । ननु शुभोपयोगिनामपि क्वापि काले शुद्धोपयोगभावना दृश्यते शुद्धोपयोगिनामपि क्वापि काले शुभोपयोगभावना दृश्यते । श्रावकाणामपि सामायिकाविकाले शुद्धभावना दृश्यते तेषां कथं विशेषो भेदो ज्ञायत इति । परिहारमाह—युक्तयुक्तं भवता परं किन्तु ये प्रबुद्धेण शुभोपयोगेन वर्तन्ते । यद्यपि क्वापि काले शुद्धोपयोगभावनां कुर्वन्ति तथापि शुभोपयोगिन एव मण्यन्ते । येषां शुद्धोपयोगिनस्ते यद्यपि क्वापि काले शुभोपयोगेन वर्तन्ते तथापि शुद्धोपयोगिन एव । कस्मात् ? बहुपदस्य प्रधानत्वादान्नवननिम्बवनवदिति ॥२४८॥

उत्थानिका—आगे फिर भी कहते हैं कि शुभोपयोगी साधुओंकी ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं न कि शुद्धोपयोगी साधुओंकी—

गाथार्थः—(दंसरागाणाणुवदेसो) तीन मूढता आदि पञ्चीस दोष रहित सम्यक्त्व तथा परमागम का उपदेश सो ज्ञान, इन दोनोंका उपदेश सो दर्शन-ज्ञानका उपदेश है (सिस्सगहणं) रत्नत्रयके आराधक शिष्योंको दीक्षित करना (च तेषां पोषणं) और उन शिष्योंके शयन भोजनादि पोषणकी चिन्ता (जिगिषुवपूजोवदेसो य) तथा यथासंभव जिनेन्द्रकी पूजाआदिका धर्मोपदेश ये सब (सरागाणां चरिया) अर्थात् धर्मानुराग सहित सराग चारित्र्य पालनेवालोंका ही चारित्र्य है ।

टीका—कोई शिष्य प्रश्न करता है कि साधुओंके चारित्र्यके कथनमें आपने बताया कि शुभोपयोगी साधुओंके भी कभी कभी शुद्धोपयोगकी भावना देली जाती है तथा शुद्धोपयोगी साधुओंके कभी २

शुभोपयोगी भावना होती जाती है। तैसे ही श्रावकोंके भी सामायिक आदि उदासीन धर्म-कालमें शुद्धोपयोगकी भावना देखी जाती है तब साधु और श्रावकोंमें क्या अंतर रहा ? इसका आचार्य करते हैं कि आपने जो कहा वह सब युक्ति संगत है-ठीक है। परन्तु जो अधिकतर शुभोपयोग द्वारा ही वर्तन करते हैं यद्यपि वे कभी कभी शुभोपयोगकी भावना कर लेते हैं ऐसे अधिकतर शुभोपयोगी श्रावकोंको शुभोपयोगी ही कहा है क्योंकि उनके शुभोपयोगकी प्रधानता है तथा जो शुद्धोपयोगी यद्यपि वे किसी कालमें शुभोपयोग द्वारा वर्तन करते हैं तथापि वे शुद्धोपयोगी हैं। बहुलताकी रहती है। जैसे किसी वनमें आम्रवृक्ष अधिक हैं व और वृक्ष थोड़े हैं तो उसको आम्र-वन कहते हैं जहां नीमके वृक्ष बहुत हैं, आम्र-वृक्ष कम हैं वहां उसको नीमका वन कहते हैं ॥ ४५८ ॥

अथ सर्वा एव प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति—

उपकुण्ठि जो वि णिच्चं चादुव्वरणस्स समणसंघस्स ।
कायविराधणराहेदं सो वि सरागप्रधानो से ॥२४६॥

उपकरोति योऽपि नित्यं चातुर्वर्णस्य श्रमणसंघस्य ।

कायविराधनरहितं सोऽपि सरागप्रधानः स्यात् ॥२४६॥

प्रतिज्ञातसंयमत्वात् षट्कायविराधनरहिता या काचनापि शुद्धात्मवृत्तिना एता चातुर्वर्णस्य श्रमणसंघस्योपकारकरणप्रवृत्तिः सा सर्वापि रागप्रधानत्वात् शुभोपयोगिनामेव भवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम् ॥२४९॥

अब, यह निश्चय करते हैं कि सभी प्रवृत्तियां शुभोपयोगियोंके ही होती हैं—

अन्वयार्थः—[यः अपि] जो कोई (श्रमण) [नित्यं] सदा [चातुर्वर्णस्य] प्रकारके [श्रमणसंघस्य] श्रमण संघका [कायविराधनरहितं] जीवोंकी विराधनासे [उपकरोति] उपकार करता है, [सः अपि] वह भी [सरागप्रधानः स्यात्] रागकी प्रधानता वाला है ।

टीका—क्योंकि संयमकी प्रतिज्ञा की है इसलिये षट्काय के विराधनसे रहित कोई भी, शुद्धात्मपरिणति के रक्षणमें निमित्तभूत, चारप्रकारके श्रमणसंघके उपकाररूप है वह सभी रागप्रधानताके कारण शुभोपयोगियोंके ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके क नहीं ॥ २४६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ काश्चिदपि या प्रवृत्तयस्ताः शुभोपयोगिनामेवेति नियमतिः—

(उपकुण्ठि जो वि णिच्चं चादुव्वरणस्स समणसंघस्स) उपकरोति योऽपि नित्यं कस्य

अमरणसंघस्य । अत्र अमरणशब्देन अमरणशब्दवाच्या ऋषिमुनियत्यनगरा ग्राह्याः । “देशप्रत्यक्षवित्केवलभृद्विहमुनिः-
स्यादृषिः प्रसूतद्विरारूढः श्रेणियुग्मेऽजनि यतिरनगारोऽपरः साधुवर्गः । राजा ब्रह्मा च देवपरम इति ऋषिविक्रिया-
क्षीरशक्ति-प्राप्तो बुद्धयोपधीशो वियवयनपटुर्विश्ववेदी क्रमेण ॥१॥” ऋषय ऋद्धिप्राप्तास्ते ऋषिर्गया राजब्रह्मदेवपरम
ऋषिभेदात् । तत्र राजर्षयो विक्रियाक्षीरद्विप्राप्ता भवन्ति । ब्रह्मर्षयो बुद्धयोपधीद्विपुता भवन्ति । देवर्षयो गगनगम-
नद्विसम्पन्ना भवन्ति, परमर्षयः केवलिनः केवलज्ञानिनो भवन्ति, मुनयः अवधिमनःपर्ययकेवलिनश्च । यतय उपशमकक्ष-
पकषेण्यारूढाः । अनगाराः सामान्यसाधवः । कस्मात् ? सर्वेषां सुखदुःखादिविषये समतापरिणामोऽस्तीति । अथवा
अमरणधर्मानुकूलश्रावकाविचारतुर्वरसंघः । कथं यथा भवति । (फायविराहणरहिदं) स्वस्वभावनास्वरूपं स्वकीयशुद्ध-
चेतन्यलक्षणं निश्चयप्राणं रक्षन् परकीयषट्फायविराधनारहितं यथा भवति (सो वि सरागप्पघाणो से) सोऽपीत्यं-
भूतस्तपोधनो धर्मानुरागचारित्रसहितेषु मध्ये प्रधानः श्रेष्ठः स्यादित्यर्थः ॥२४६॥

उत्थानिका—ये प्रवृत्तियां शुभोपयोगी साधुओंके होती हैं, ऐसा नियम करते हैं—

गाथार्थः—(जो वि) जो कोई (चादुव्वणएणस्स समणसंघस्स) चार प्रकार साधुमंघका (णिच्चं)
नित्य (कायविराधणरहिदं) छहकायके प्राणियोंकी विराधनासे रहित क्रिया द्वारा (उपकुणदि) उपकार
करता है (सोवि) वह साधु भी (सरागप्पघाणो से) शुभोपयोगधारियोंमें मुख्य होता है ।

टीकार्थः—चार प्रकार संघमें ऋषि, मुनि, यति, अनगार लेने योग्य हैं ।

एक देश प्रत्यक्ष अर्थत अविधि मनःपर्ययज्ञानके धारी तथा केवलज्ञानी मुनि कहलाते हैं, ऋद्धिप्राप्त मुनिऋषि
कहलाते हैं, उपशम और क्षपकष्रेणमें आरूढ यति कहलाते हैं तथा मामान्य साधु अनगार कहलाते हैं ।
ऋद्धिप्राप्त ऋषियोंके चार भेद हैं—राजऋषि, ब्रह्मऋषि, देवऋषि, परमऋषि इनमें जो विक्रिया और अक्षीर-
ऋद्धिके धारी हैं वे राजऋषि हैं, जो बुद्धि और औषधि ऋद्धिके धारी हैं वे ब्रह्मऋषि हैं, जो आकाशगमन
ऋद्धिके धारी हैं वे देव ऋषि हैं, परमऋषि केवलज्ञानी हैं । ये चारों ही अमण संघ इसीलिये कहलाता है
कि सुख दुःख आदिके संबंधमें इन सबोंके समताभाव रहना है । अथवा अमण धर्मके अनुकूल चलनेवाले
श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्थिका ऐमे भी चार प्रकार संघ है । इन चार तरहके संघका उपकार करना इस
तरह योग्य है जिसमें उपकारकर्ता साधु आत्मीक भावना स्वरूप अपने ही शुद्धचैतन्यमय निश्चय प्राणकी
रक्षा करता हुआ बाह्यमें छः कायके प्राणियोंकी विराधना न करता हुआ वर्तन कर सके । ऐसा ही तपोधन
धर्मानुराग रूप चारित्रके पालनेवालोंमें श्रेष्ठ होता है ॥ २४६ ॥

अथ प्रवृत्तेः संयमविरोधित्वं प्रतिषेधयति—

जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।

ए हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ॥२५०॥

यदि करोति कायखेदं वैयावृत्त्यर्थमुद्यतः श्रमणः ।

न भवति भवत्यगारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात् ॥२५०॥

यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तिनाणाभिप्रायेण वैयावृत्त्यप्रवृत्त्या स्वस्य संयमं विराध-

यति स गृहस्थधर्मानुप्रवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा संयमाविरोधेनैव विधातव्या । प्रवृत्तावपि संयमस्यैव साध्यत्वात् ॥२५०॥

अब इस प्रवृत्तिके संयमके विरोधी होनेका निषेध करते हैं (अर्थात् शुभोपयोगी श्रमण के संयमके साथ विरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, यह कहते हैं) :—

अन्वयार्थः—[यदि] यदि (श्रमण) [वैयावृत्त्यर्थम् उद्यतः] वैयावृत्तिके लिये उद्यमी वर्तता हुआ [कायखेदं] जीवोंको पीड़ित [करोति] करता है तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नहीं है, [अगारी भवति] गृहस्थ है, (क्योंकि) [सः] वह [श्रावकाणां धर्मः स्यात्] श्रावकोंका धर्म है ।

टीकाः—दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाके अभिप्रायसे जो मुनि वैयावृत्त्यकी प्रवृत्ति करता हुआ अपने संयमकी विराधना करता है, उसका गृहस्थधर्ममें प्रवेश होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है । इसलिये जो भी प्रवृत्ति हो उसका संयमके साथ सर्वथा विरोध न आये ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिये, क्योंकि प्रवृत्तिमें संयम ही साध्य है ॥ २५० ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ वैयावृत्त्यकालेऽपि स्वकीयसंयमविराधनाकर्त्तव्येत्युपदिशति;—

(जदि कुण्दि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो) यदि चेत् करोति कायखेदं षट्कायविराधनां । कथंभूतः सन् । वैयावृत्त्यर्थमुद्यतः (समणो ए हवदि) तदा श्रमणस्तपोधनो न भवति । तर्हि किं भवति ? (हवदि अगारी) अगारी गृहस्थो भवति । कस्मात् । (धम्मो सो सावयाणं से) षट्कायविराधनां कृत्वा योऽसौ धर्मः स श्रावकाणां स्यात् न च तपोधनानामिति । इवमत्र तात्पर्यं—योऽसौ स्वशरीरपोषणार्थं शिष्याविमोहेन वा सावधं नेच्छति तस्येवं व्याख्यानं शोभते यदि पुनरन्यत्र सावधमिच्छति वैयावृत्त्यादिस्वकीयावस्थायोग्ये धर्मकार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यक्त्वमेव नास्तीति ॥२५०॥

उत्थानिका—आगे उपदेश करते हैं कि वैयावृत्त्यके समयमें भी अपने संयमका घात साधुको कभी नहीं करना चाहिये—

गाथार्थः—(जदि) यदि (वेज्जावच्चत्थमुज्जदो) वैयावृत्त्यके लिये उद्यम करता हुआ साधु (कायखेदं कुण्दि) षट्कायके जीवोंकी विराधना करता है तो (समणो ए हवदि) वह साधु नहीं है, (अगारी हवदि) वह गृहस्थ होजाता है, क्योंकि (सो सावयाणं धम्मो से) षट्कायके जांवाका आरम्भ श्रावकोंका कार्य है, साधुओंका धर्म नहीं है ।

टीकाः—यहां यह तात्पर्य है कि जो कोई अपने शरीरकी पुष्टिके लिये वा शिष्यादिकोंके मोहमें पड़कर उनके लिये पाप कर्मकी या हिंसा कर्मकी इच्छा नहीं करता है उसीके यह व्याख्यान शोभनीक है, परन्तु यदि वह अपने व दूसरोंके लिये पापमय कर्मकी इच्छा करता है, वैयावृत्त्य आदि अपनी अवस्थाके

योग्य धर्म कार्यकी अपेक्षासे नहीं चाहता है उसके तबसे सम्यग्दर्शन ही नहीं है । मुनि व श्रावकपना तो दूर ही रहो ॥ २५० ॥

अथ प्रवृत्तेर्विषयविभागे दर्शयति—

जोराहाणं णिरवेक्खं सागारणगारचरियजुत्ताणं ।

अणुकंपयोवयारं कुव्वदु लेवो जदि वि अप्पो ॥२५१॥

जैनानां निरपेक्षं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम् ।

अनुकम्पयोपकारं करोतु लेपो यद्यप्यल्पः ॥२५१॥

या किलानुकम्पापूर्विका परोपकारलक्षणा प्रवृत्तिः सा खल्वनेकान्तमैत्रोपवित्रित-
चित्तेषु शुद्धेषु जैनेषु शुद्धात्मज्ञानदर्शनप्रवृत्तवृत्तितया साकारानाकारचर्यायुक्तेषु शुद्धात्मोप-
लम्भेतरसकलनिरपेक्षतयैवाल्पलेपाप्यप्रतिषिद्धा । न पुनरल्पलेपेति सर्वत्र सर्वथैवाप्रतिषिद्धा,
तत्र तथाप्रवृत्त्या शुद्धात्मवृत्तित्राणस्य परात्मनोरनुपपत्तेरिति ॥ २५१ ॥

अथ प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग बतलाते हैं—

अन्वयार्थः—[यद्यपि अल्पः लेपः] यद्यपि अल्प लेप होता है तथापि [साकाराना-
कारचर्यायुक्तानाम्] साकार-अनाकार चर्यायुक्त [जैनानां] जैनोंका [निरपेक्षं] निरपेक्षतया
[अनुकम्पया] अनुकम्पासे [उपकारं करोतु] (शुभोपयोगसे) उपकार करो ।

टीकाः—जो अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्ति उसके करनेसे यद्यपि अल्प लेप
तो होता है, तो भी अनेकान्तके साथ मैत्रासे जिनका चित्त पवित्र हुआ है ऐसे शुद्ध जैनोंके
प्रति—जो कि शुद्धात्मज्ञान-दर्शनमें प्रवर्तमान चर्या के कारण सागार अनागार चर्यावाले हैं
उनके प्रति,—शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किये बिना ही, उस प्रवृ-
त्तिके करनेका निषेध नहीं है, किन्तु अल्पलेपवाली होनेसे सबके प्रति सभी प्रकारसे वह प्रवृत्ति
अनिषिद्ध हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें (अर्थात् यदि सबके प्रति सभी प्रकारसे की जाय
तो) उस प्रकारकी प्रवृत्तिसे परके और निजके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं हो सकती २५१

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ यद्यप्यल्पलेपो भवति परोपकारे तथापि शुभोपयोगिमिधर्मोपकारः कलंश्य इत्युपबिधतिः—
(कुव्वदु) करोतु । स कः कर्ता । शुभोपयोगी पुण्यः । कं करोतु । (अणुकंपयोवयारं) अनुकम्पासहितोप-

हारं दयासहितं धर्मवात्सल्यम् । यदि किम् ? (लेवो जवि वियप्पो) “सावद्यलेशो बहुपुण्यरक्षी” इति दृष्टान्तेन
दृष्टव्यल्पलेपः स्तोकसावद्यं भवति । केषां करोतु । (जेण्हाणं) निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गपरिणतजैतानाम् । कथम् ।
(गिरवेवखं) निरपेक्षं शुद्धात्मभावनाविनाशकल्यातिपूजालाभवाङ्छारहितं यथा भवति । कथंभूतानां जैतानाम् ?
(सागारणागारचरियजुत्ताणं) सागारानागारचर्यायुक्तानां श्रावकतपोवनाचरणसहितानामित्यर्थः ॥२५१॥

उत्थानिका—यद्यपि परोपकार करनेमें कुछ अल्प बंध होता है, तथापि शुभोपयोगी साधुआचार्य
धर्म संबंधी उपकार करना चाहिये, ऐसा उपदेश करते हैं—

गाथार्थः—(यद्वियप्यं लेवो) यद्यपि अल्प बंध होता है तथापि शुभोपयोगी मुनि (सागार-
णागारचरियजुत्ताणं) श्रावक तथा मुक्तके आचरणसे युक्त (जेण्हाणं) जैन धर्म धारियोंका (गिरवेवखं)
बिना किसी इच्छाके (अणुकंपयोवयारं) दया सहित उपकार (कुब्बदि) करै ।

टीकार्थः—यद्यपि अल्प कर्म बंध होता है तथापि शुभोपयोगी पुरुष निश्चय तथा व्यवहार मोक्ष-
मार्गपर चलनेवाले श्रावकोंकी तथा मुनियोंकी सेवा व उनके साथ दयापूर्वक धर्मप्रेम या उपकार, शुद्धा-
त्माकी भावनाको विनाश करनेवाले प्रसिद्धि, पूजा, लाभकी इच्छा आदि भावोंसे रहित होकर करे ॥२५१॥

अथ प्रवृत्तेः कालविभागं दर्शयति—

रोगेण वा क्षुधाए तण्हाए वा समेण वा रूढं ।

दिट्ठा समणं साधु पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥२५२॥

रोगेण वा क्षुधया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढम्

दृष्ट्वा श्रमणं साधुः प्रतिपद्यतामात्मशक्त्या ॥ २५२ ॥

यदा हि समधिगतशुद्धात्मवृत्तेः श्रमणस्य तत्प्रचयावनहेतोः कस्याप्युपसर्गस्योपनि-
पातः स्यात् स शुभोपयोगिनः स्वशक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रवृत्तिकालः । इतरस्तु स्वयं शुद्धा-
त्मवृत्तेः समधिगमनाय केवलं निवृत्तिकाल एव ॥२५२॥

अब, प्रवृत्तिके कालका विभाग बतलाते हैं—

अन्वयार्थः—[रोगेण वा] रोगसे, [क्षुधया] क्षुधासे, [तृष्णया वा] तृष्णासे
[श्रमेण वा] अथवा थकावटसे [रूढम्] पीडित [श्रमणं] श्रमणको [दृष्ट्वा] देखकर [साधुः]
साधु [आत्मशक्त्या] अपनी शक्तिके अनुसार [प्रतिपद्यताम्] वैयावृत्यादि करो ।

टीकाः—जब शुद्धात्मपरिणतिमें भले प्रकार लीन श्रमणको, उससे च्युत करनेवाला
कारण—कोई भी उपसर्ग—आजाय, तब शुभोपयोगीको अपनी शक्तिके अनुसार उपसर्गको दूर
करनेके लिये प्रवृत्ति करनेका काल है, और उसके अतिरिक्त काल अपनी शुद्धात्मपरिणति
की प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है ॥ २५२ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

कस्मिन्प्रस्तावे वैयावृत्यं कर्तव्यमित्युपदिशति;—

(पडिवज्जदु) प्रतिपद्यतां स्वीकरोतु । कथा । (आदसत्तीए) स्वशक्त्या स कः कर्ता । (साहू) रत्नत्रय भावनया स्वात्मानं साधयतीति साधुः । कम् ? (समणं । जीवितमरणादिसमपरिणतत्वाच्छ्रमणस्तं श्रमण (विट्ठा) दृष्ट्वा । कथंभूतं । (रूढं) रूढं ध्याप्तं पीडितं कवथितम् । केन ? (रोगेण वा) अनाकुलत्वलक्षणपरम त्मनो विलक्षणेनाकुलत्वोत्पादकेन रोगेण व्याधिविशेषेण वा (छुहाए) क्षुधया (तण्हाए वा) तृषया वा (समे वा) मार्गोपवासादिक्षमेण वा । अत्रेदं तात्पर्यम् - स्वस्वभावनाधिघातकरोगादिप्रस्तावे वैयावृत्यं करोति शेषका स्वकीयानुष्ठानं करोतीति ॥२५२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि किस समय साधुओंकी वैयावृत्य की जाती है:—

टीकार्थः—(रोगेण) रोगसे (वा छुहाए) वा भूखसे (तण्हाए वा) वा प्याससे (समे वा) वा थकनसे (रूढं) पीडित (समणं) किसी साधुको (विट्ठा) देखकर (साधू) साधु (आदसत्तीए) अपनी शक्तिके अनुसार (पडिवज्जदु) उसका वैयावृत्य करे ।

टीकार्थः—जो रत्नत्रयकी भावनासे अपने आत्माको साधता है वह साधु है । ऐसा साधु कि दूसरे श्रमणको, जो जीवन मरण, लाभ अलाभ आदिसे समभावको रखनेवाला है, ऐसे रोगसे पीडित देखकर, जो रोग अनाकुलतारूप परमात्मस्वरूपसे विलक्षण आकुलताको पैदा करनेवाला है, या भू प्याससे निबलित जानकर या मार्गकी थकनसे वा मास पक्ष आदि उपवासकी गर्मीसे असमर्थ समझकर अपनी शक्तिके अनुसार उसकी सेवा करे । तात्पर्य यह है कि अपने आत्माकी भावनाके घातक रोग आ के अवसर पर वैयावृत्य करना साधुका कर्तव्य है उस शेषकालमें अपना चारित्र पाले ॥ २५२ ॥

अथ लोकसंभाषणप्रवृत्ति सनिमित्ताविभागं दर्शयति—

वेज्जावच्चणिमित्तं ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणाणां ।

लोगिगजणसंभासा ए णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥२५३॥

वैयावृत्यनिमित्तं ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानाम् ।

लौकिकजनसंभासा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥२५३॥

समधिगतशुद्धात्मवृत्तीनां ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानां वैयावृत्यनिमित्तमेव शुद्धात्मवृत्तिशून्यजनसंभाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥२५३॥

अब लोगोंके साथ बातचीत करनेकी प्रवृत्ति विभागका कारण बतलाते हैं ।

अन्वयार्थः—[वा] ' और [ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानाम्] रोगी, गुरु (पूज्य, बड़े बाल तथा वृद्ध श्रमणोंकी [वैयावृत्यनिमित्तं] सेवाके निमित्तसे, [शुभोपयुता] शुभोपया

युक्त मुनि [लौकिकजनसंभाषा] लौकिक जनोके साथ बातचीत करनेका [न निन्दिता] निषेध नहीं है ।

टीका:—शुद्धात्मपरिणतिमें भले प्रकार लीन ऐसे रोगी, गुरु बाल और वृद्ध श्रमणों की सेवाके निमित्तसे ही (शुभोपयोगी श्रमणको) शुद्धात्मपरिणतिशून्य लोगोंके साथ बातचीत युक्त है (शास्त्रोंमें निषिद्ध नहीं है), किन्तु अन्य निमित्तसे निषेध है ॥ २५३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ शुभोपयोगिनां तपोधनवैयावृत्यनिमित्तं लौकिकसंभाषणविषये निषेधो नास्तीत्युपदिशति;—

(एण णिदिदा) शुभोपयोगितपोधनानां न निन्दिता न निषिद्धा । का कर्मतापन्ना । (लो गिगजणसंभासा) लौकिकजनैः सह संभाषा वचनप्रवृत्तिः (सुहोवजुदा वा) अथवा सापि शुभोपयोगयुक्ता भण्यते । किमर्थं न निषिद्धा ? (वेज्जावच्चनिमित्तं) वैयावृत्यनिमित्तम् । केषां वैयावृत्यम् ? (गिलाणगुरुबालबुद्धसमणानां) ग्लानगुरुबालबुद्धश्रमणानाम् । अत्र गुरुशब्देन स्थूलकायो भण्यते अथवा पूज्यो वा गुरुरिति । तथाहि—यदा कोऽपि शुभोपयोगयुक्त आचार्यः सरागचारित्रलक्षणशुभोपयोगिनां वीतरागचारित्रलक्षणशुद्धोपयोगिनां वैयावृत्यं करोति तदा काले तद्वैयावृत्यनिमित्तं लौकिकजनैः सह सम्भाषणं करोति न शेषकाल इति भावार्थः ॥२५३॥

एवं गायापञ्चकेन लौकिकव्याख्यानसम्बन्धिप्रथमस्थलं गतम् ।

उत्थानिका—आगे उपदेश करते हैं कि साधुओंकी वैयावृत्यके वास्ते शुभोपयोगी आधुओंका लौकिकजनोंके साथ भाषण करनेका निषेध नहीं है—

गाथार्थः—(वा) अथवा (गिलाणगुरुबालबुद्धसमणानां) रोगी मुनि, गुरु अर्थात् स्थूल काय मुनि या पूज्य मुनि, बालक मुनि तथा वृद्धमुनिकी (वेज्जावच्चणिमित्तं) वैय्याव्रतके लिये (सुहोवजुदा) शुभोपयोगी मुनिको (लो गिगजणसभासा) शुभोपयोगी लौकिक जनोके साथ भाषण करना णिदिदा ण) निषिद्ध नहीं है ।

टीकार्थः—जब कोई भी शुभोपयोग सहित आचार्य सरागचारित्ररूप शुभोपयोगके धारी साधुओंकी अथवा वीतराग चारित्ररूप शुद्धोपयोगधारी साधुओंकी वैयावृत्य करता है उस समय उस वैयावृत्यके प्रयोजनसे लौकिकजनोंके साथ संभाषण भी करता है । शेषकालमें नहीं, यह भाव है । २५३ ॥

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा लौकिक व्यवहारके व्याख्यानके सम्बन्धमें पहला स्थल पूर्ण हुआ अथैवमुक्तस्य शुभोपयोगस्य गौणमुख्यविभागं दर्शयति—

एसा पसत्थभूदा समणानं वा पुणां घरत्थाणं ।

चरिया परेत्ति भण्दिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥२५४॥

एसा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनगृहस्थानाम् ।

चर्या परेति भण्दिता तयैव परं ज्ञमते सौख्यम् ॥२५४॥

एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुभोपयोगः तदयं शुद्धात्म-
प्रकाशिकां समस्तविरनिमुपेयुषां कषायकरणसद्भावात्प्रवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसंग-
तत्वाद्गौणः श्रमणानां, गृहस्थां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कषा-
यसद्भावात्प्रवर्तमानोऽपि स्फटिकसंपर्केणार्कतेजस इवैधसां रागसंयोगेन शुद्धात्मनोऽनुभवा-
त्क्रमतः परमनिर्वाणसौख्यकारणत्वाच्च मुख्यः । २५४॥

अब इस प्रकारसे कहे गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते हैं, अर्थात् यह
बतलाते हैं कि किसके शुभोपयोग गौण होता है और किसके मुख्य होता है:—

अन्वयार्थः—[एषा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्या] चर्या [श्रमणानं]
श्रमणोंके (गौण) होती है [वा गृहस्थानां पुनः] और गृहस्थोंके तो [परा] मुख्य होती
है, [इति भणिता] (शास्त्रोंमें) ऐसा कहा गया है, [तथा एव] उसीसे [परं सौख्यं लभते]
गृहस्थ सरम सौख्यको प्राप्त होता है ।

टीका:—इस प्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप शुभोपयोग वर्णित किया गया
है । वह शुभोपयोग, शुद्धात्माकी प्रकाशक सर्वविरतिको प्राप्त श्रमणोंके कषायकरणके सद्-
भावके कारण प्रवर्तित होता हुआ, गौण होता है, क्योंकि उम शुभोपयोगका शुद्धात्मपरिणति
से विरुद्ध रागके साथ संबन्ध है, और वह शुभोपयोग गृहस्थोंके तो, सर्वविरतिके न होनेसे
शुद्धात्म-प्रकाशनके अभावके कारण कषायके सद्भावमें प्रवर्तमान होता हुआ भी, मुख्य है,
क्योंकि—जैसे ईधनका स्फटिकके संर्क से सूर्यके तेजका अनुभव होता है (आर इसलिये वह
क्रमशः जल उठता है) उसीप्रकार-गृहस्थको रागके संयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होता है,
और (इसलिये वह शुभोपयोग) क्रमशः परम निर्वाणसौख्यका कारण होता है ॥ २५४ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथायं वैयावृत्यादिलक्षणशुभोपयोगस्तपोधनेर्गौणवृत्त्या श्रावकस्तु मुख्यवृत्त्या कर्त्तव्य इत्याहपाति;—

(भणित्वा) भणित्वा कथिता । का कर्मतापसा ? (चर्या) चारित्रमनुष्ठानं । किं विशिष्टा । (एसा) एषा
प्रत्यक्षीभूता । पुनश्च किरूपा ? (पसत्यभूदा) प्रशस्तभूता धर्मानुरागरूपा । केषां सम्बन्धिनी । (समणारणं वा)
श्रमणानां वा (पुराणो धरत्याणं) गृहस्थानां वा पुनरियमेव चर्या (परेत्ति) परा सर्वोत्कृष्टेति (ताएव परं लहदि
सोबलं) तयैव शुभोपयोगचर्याया परम्परया मोक्षमुखं लभते गृहस्थ इति । तथाहि—तपोधनाः शेषतपोधनानां वैयावृत्यं
कुर्वाणा सन्तः कायेन किमपि निरवद्यवैयावृत्यं कुर्वन्ति । वचनेन धर्मोपदेशं च । शेषमौषधान्नपानादिकं गृहस्थानामधीनं

तेन कारणेन वैद्यावृत्त्यरूपो धर्मो गृहस्थानां मुख्यः तपोवनानां गौणः । द्वितीयं च कारणं निर्विकारविचित्रपत्कारभाव-
नाप्रतिपक्षभूतेन विषयकषायनिमित्तोत्पन्नेनार्त्तरीदृष्यानद्वयेन परिणतानां गृहस्थानामात्माश्रितनिश्चयधर्मस्यावकाशो
नास्ति वैद्यावृत्त्याविधर्मण दुर्ध्यानवञ्चना भवति तपोधनसंसर्गेण निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गोपदेशलामो भवति । ततश्च
परंपरया निर्वाणं लभत इत्यभिप्रायः ॥२५४॥

एवं शुभोपयोगितपोधनानां शुभानुष्ठानकथनमुख्यतया गाथाष्टकेन द्वितीयस्थलं गतम् । इत ऊर्ध्वं गाथाव-
ट्कपर्यन्तं पात्रपात्रपरीक्षामुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि हम वैद्यावृत्त्य आदि रूप शुभोपयोगकी क्रियाओंका तपोधनोंको
गौणरूपसे करना चाहिये. परन्तु श्रावकोंको मुख्यरूपसे करना चाहिये —

गाथार्थः—(समणायं) साधुओंका (एसा) यह प्रत्यक्ष (पसत्थभूता चरिया) धर्मानुराग
रूप चर्या या क्रिया होती है (वा पुणो घरत्याणं) तथा गृहस्थोंकी यह क्रिया (परैत्ति भणिया) उत्कृष्ट
कही गई है (ता एव) इसी ही चर्यासे गृहस्थ (परं साक्खं) परंपरासे उत्कृष्ट मोक्षसुख (लहदि) प्राप्त
करता है ।

टीकार्थः—तपोधन दूसरे साधुओंकी वैद्यावृत्त्य करते हुए अपने शरीरके द्वारा जो कुछ भी वैद्या-
वृत्त्य करते हैं वह पापारम्भ व हिंसासे रहित होती है तथा वचनोंके द्वार धर्मोपदेश करते हैं । शेष औपचि-
अन्नपान आदिकी सेवा गृहस्थोंके अधीन है, इसलिये वैद्यावृत्त्य गृहस्थोंका मुख्य धर्म है, किन्तु साधुओंका
गौण है । दूसरा कारण यह है कि विकाररहित चैतन्यके चमत्कारकी भावनाके विरोधी तथा इंद्रिय विषय
और कषायोंके निमित्तसे पैदा होनेवाले आर्त्त और रौद्रध्यानमें परिणमनेवाले गृहस्थोंको आत्माधीन
निश्चय धर्मके पालनेका अवकाश नहीं है । यदि वे गृहस्थ वैद्यावृत्त्यादि रूप शुभोपयोग धर्मसे वर्तन करें
तो छोटे ध्यानसे बचते हैं तथा साधुओंकी संगतिसे गृहस्थोंको निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गके उपदेश
का लाभ होजाना है, इससे ही वे गृहस्थ परंपरा निर्वाणको प्राप्त करते हैं, ऐसा गाथाका अभिप्राय है ५४

इस तरह शुभोपयोगी साधुओंकी शुभोपयोग-सम्बन्धी क्रियाके कथनकी मुख्यतासे आठ गाथा-
ओंके द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

इसके आगे आठ गाथाओं तक पात्र अपात्रकी परीक्षाकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं—

अथ शुभोपयोगस्य कारणवैपरीत्यात् फलवैपरीत्यं साधयति—

रागो पमत्थभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं ।

णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालमिह ॥२५५॥

रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलति विपरीतम्

नानाभूमिगतानीह बीजानीव सस्यकाले ॥२५५॥

यथैकेषामपि बीजानां भूमिवैपरीत्यात्प्रतिष्ठितवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्तरागल-
क्षणस्य शुभोपयोगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषत्कार्यविशेषस्यावश्यं भा-
वित्वात् ॥२५५॥

अब, यह सिद्ध करते हैं कि शुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है—

अन्वयार्थः—[इह नानाभूमिगतानि बीजानि इव] जैसे इस जगतमें अनेक प्रकारकी भूमियोंमें पड़े हुये बीज [सस्यकाले] धान्यकालमें विपरीत रूपसे फलित होते हैं, उसीप्रकार [प्रशस्तभूतः रागः] प्रशस्त भूत राग [वस्तुविशेषेण] वस्तु-भेदसे (पात्र भेदसे) [विपरीतं फलति] विपरीतरूप फलता है ।

टीकाः—जैसे एक ही बीज होनेपर भी भूमिकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, अर्थात् अच्छी भूमिमें उसी बीजका अच्छा अन्न उत्पन्न होता है और खराब भूमिमें वही खराब हो जाता है या उत्पन्न ही नहीं होता उमी प्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग वह का वही होता है, फिर भी पात्रकी विपरीतता से फलकी विपरीतता होती है, क्योंकि कारणके भेदसे कार्यका भेद अवश्यम्भार्या (अनिवार्य) है ॥ २५५ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ शुभोपयोगस्य पात्रभूतवस्तुविशेषात्फलविशेषं दर्शयतिः—

(फलदि) फलति फलं ददाति । स कः । (रागो) रागः । कथंभूतः । (पसत्यभूदो) प्रशस्तभूतो दानपूजाविरूपः । किं फलनि ? (विवरीदं) विपरीतमन्यदृशं भिन्नभिन्नफलम् । केन कारणभूतेन । (वस्तुविसेसेण) जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदभिन्नगत्रभूतवस्तुविशेषणं । अत्रार्थं दृष्टान्तमाह—(रागाणांभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्यकालमिह नानाभूमिगतानीह बीजानि इव सस्यकाले धान्यनिर्गतिकाल इति । अयमत्रार्थः—यथा जघन्यमध्यमोत्कृष्टभूमिविशेषेण तान्येव बीजानि भिन्नभिन्नफलं प्रयच्छन्ति तथा स एव बीजस्थानीयशुभोपयोगो भूमिस्थानीयपात्रभूतवस्तुविशेषेण भिन्नभिन्नफलं ददाति । तेन किं सिद्धम् । यदा पूर्वसत्रकथितन्यायेन सम्यक्त्वपूर्वकः शुभोपयोगो भवति तदा सुहृद्व्या पुण्यबन्धो भवति परपरया निर्वाणं च । नो चेत्पुण्यबन्धमात्रमेव ॥२५५॥

उत्थानिका—प्रथम ही यह दिखलाते हैं कि पात्रकी विशेषता से शुभोपयोगीको फलकी विशेषता होती है—

गाथार्थः—(पसत्यभूदो रागो) धर्मानुगाररूप दान पूजादिक (वस्तुविसेसेण) पात्रकी विशेषतासे (विवरीदं) भिन्न भिन्न रूप फलता है (सस्यकालमि) जैसे धान्यकी उत्पत्तिके कालमें (रागाणांभूमिगदाणि) नाना प्रकारकी पृथिवियोंमें प्राप्त (बीजाणिव हि) बीज निश्चयसे (फलदि) विभिन्नरूप फलता है ।

टीकार्थः—जैसे ऋतुकालमें तरह तरहकी भूमियोंमें बोए हुए बीज जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट भूमि के निमित्तसे वही बीज भिन्न २ प्रकारके फलोंको पैदा करता है, तैसे ही यह बीजरूप शुभोपयोग भूमिके समान जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट पात्रोंके भेदसे भिन्न २ फलको देता है। इस कथनसे यह भी सिद्ध हुआ कि यदि सम्यग्दर्शन पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्यतासे पुण्यबन्ध होता है परन्तु परम्परा वह निर्वाणका

कारण है । मात्र पुण्यवन्दको ही नहीं करता है ॥ २५ ॥

अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति—

छद्मस्थविहितवस्तुषु वदणियमञ्जयणभाणदाणरदो ।

ए लहदि अपुणव्भावं भावं सादप्पगं लहदि ॥२५६॥

छद्मस्थविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ।

न लभते अपुनर्भावं भावं सातात्मकं लभते ॥ २५६ ॥

शुभोपयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहनस्य पुण्योपचयपूर्वकोऽपुनर्भावोप-
लम्भः किल फलं तत्तु कारणवैपरीत्या द्वपर्यय एव । तत्र छद्मस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कार-
णवैपरीत्यं तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोपयोगस्यापुनर्भावशून्यकेव-
लपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम ॥२५६॥

अब कारणकी विपरीतता और फलकी विपरीतता बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[छद्मस्थविहितवस्तुषु] जो जीव छद्मस्थ विहित वस्तुओंमें (छद्मस्थ
अज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु धर्मादिमें) [व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः] व्रत-नियम-
अध्ययन-ध्यान-दानमें रत होता है वह [अपुनर्भावं] मोक्षको [न लभते] प्राप्त नहीं होता
(किन्तु) [सातात्मकं भावं] सातात्मक भावको [लभते] प्राप्त होता है ।

टीका:—सर्वज्ञ कथित वस्तुओंमें युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसंचयपूर्वक मोक्षकी
प्राप्ति है । वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है । वहां, छद्मस्थकथित
वस्तुयें विपरीत कारण है, छद्मस्थ कथित उपदेशके अनुसार व्रत-नियम अध्ययन-ध्यान दान-
रतरूपसे युक्त शुभोपयोगका फल मोक्षशून्य केवल अधम पुण्यकी प्राप्ति है, वह फल की
विपरीतता है, वह फल सुदेव मनुष्यत्व है ॥ २५६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ कारणवैपरीत्यात्फलमपि विपरीतं भवति तमेवार्थं दृश्यति:—

(ए लहदि) न लभते । स कः कर्त्ता ? (वदणियमञ्जयणभाणदाणरदो) व्रतनियमाध्ययनध्यानदान-
रतः । केषु विषयेषु ? यानि व्रतादीनि ? (छद्मस्थविहितवस्तुषु) छद्मस्थविहितवस्तुषु अल्पज्ञानिपुरुषव्यवस्थापित-
पात्रनूतवस्तुषु । इत्यंभूतः पुरुषः कं न लभते । (अपुणव्भावं) अपुनर्भवशब्दवाच्यं मोक्षं । तर्हि किं लभते । (भावं
सादप्पगं लहदि) भावं सातात्मकं लभते । भावशब्देन सुदेवमनुष्यत्वपर्यायो ग्राह्यः । स च कथंभूतः । सातात्मकः

सद्ब्रह्मोदयरूप इति । तथाहि—ये केचन निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गं न जानन्ति पुण्यमेव मुक्तिकारणं भ्रणन्ति ते छद्मस्थ-
शब्देन गृह्यन्ते न च गणधरदेवादयः । तैः छद्मस्थैरज्ञानिभिः शुद्धात्मोपदेशशून्यैर्दीक्षितास्तानि छद्मस्थविहितवस्तुनि
भ्रण्यन्ते । तत्पात्रसंसर्गेन यद्ब्रह्मनियमाध्ययनदानादिकं करोति शुद्धात्मभावनानुकूलं न भवति ततः कारणान्मोक्षं न
लभते सुदेवमनुष्यत्वं लभत इत्यर्थः ॥२५६॥

उत्थानिका—आगे इसीको दृढतापूर्वक कहते हैं कि कारणकी विपरीततासे फल भी उल्टा होता है—
गाथार्थः—(छद्मस्थविहितवस्तु) अल्प ज्ञानियोंके द्वारा कल्पित पात्रभूत वस्तु अर्थात् देव गुरु
शास्त्र धर्मादि पदार्थोंमें (वदणियमञ्जयणदाणरदो) तथा व्रत, नियम, पठन पाठन, ध्यान दानसे रत
पुरुष (अपुण्यभाव) अपुनर्भव अर्थात् मोक्षको (या लहदि) नहीं प्राप्त कर सकता है, किन्तु (साद-
प्यगं भावं) सातामयी अर्थात् सातावेदनीयके उदयसे देव या मनुष्यपर्यायिको (लहदि) प्राप्त
करता है ।

टीकाार्थः—जो कोई निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गको नहीं जानते हैं केवल पुण्यकर्मको ही मुक्तिका
कारण कहते हैं उनको यहां छद्मस्थ या अल्पज्ञानी कहना चाहिये, न कि गणधरदेव आदि ऋषिगण ।
जो शुद्धात्माके यथार्थ उपदेशको नहीं देसकते इन अल्पज्ञानियों अर्थात् मिथ्याज्ञानियोंके द्वारा दीक्षितोंको
छद्मस्थ विहितवस्तु कहते हैं । ऐसे अयथार्थ कल्पित पात्रोंके सम्बन्धसे जो व्रत, नियम, पठनपाठन, दान
आदि कार्य जो पुरुष करता है वह कार्य शुद्धात्माके अनुकूल नहीं होता है इसीलिये मोक्षका कारण नहीं
होता है, उससे वह सुदेव या मनुष्यपना प्राप्त करता है ॥ २५६ ॥

अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये एव व्याख्याति—

अविदिदपरमत्थेमु य विसयकसायाधिगेमु पुरिसेसु ।

जुष्टं कदं व दत्तं फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥२५७॥

अविदितपरमार्थेषु च विषयकषायाधिकेषु पुरुषेषु ।

जुष्टं कृतं वा दत्तं फलति कुदेवेषु मनुजेषु । २५७॥

यानि हि छद्मस्थव्यवस्थापितवस्तुनि कारणवैपरीत्यं ते खलु शुद्धात्मपरिज्ञानशून्य-
तयानवाप्तशुद्धात्मवृत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकषायाधिकाः पुरुषाः तेषु शुभोपयो-
गात्मकानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्यं तत्कुदेवमनुजत्वम् ।

अब (इस गाथामें भी) कारणविपरीतता और फलविपरीतता ही बतलाते हैं—

अन्वयार्थः—[अविदितपरमार्थेषु] जिन्होंने परमार्थको नहीं जाना है, [च] और
[विषयकषायाधिकेषु] जिनके विषय-कषायकी प्रबलता है, [पुरुषेषु] ऐसे पुरुषोंके प्रति
[जुष्टं कृतं वा दत्तं] सेवा, उपकार या दान [कुदेवेषु मनुजेषु] कुदेवरूपमें और कुमनुष्य

रूपमें [फलति] फलता है ।

टीका:—जो छद्मस्यकथित वस्तुयें हैं वे विपरीत कारण हैं । वे छद्मस्य वास्तवमें (१) शुद्धात्मज्ञानसे शून्यताके कारण 'परमार्थको नहीं जानने वाले और (२) शुद्धानुप-
रिणतिको प्राप्त न करनेसे विषय कृपायकी प्रवृत्तता वाले पुरुष हैं उनके प्रति शुभाशुभाभा-
त्मक जीवोंको-सेवा, उपकार या दान करनेवाले जीवोंको-जो केवल अथम पुण्यकी प्राप्ति है
सो वह फलविपरीतता है, वह (फल) कुदेव और कुमनुष्यत्व है । २५७ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ सम्यक्व्रतरहितपात्रेषु भक्तानां कुदेवमनुष्यत्वं भवतीति प्रतिपादयति;—

(फलति) फलति । केषु ? (कुदेवेषु मनुष्येषु) कुन्तिदेवेषु मनुष्येषु । किं कर्तुं । (जुष्टं) जुष्टं सेवा कृता
(कर्तुं वा) कृतं वा किमपि वैवाच्यत्वादि । (वत्तं) वत्तं किमप्याहारादिकम् । केषु ? (पुरुषेषु पुरुषेषु पात्रेषु ।
किंविशिष्टेषु ? (अविद्विदपरमत्येषु य) अविद्विदपरमार्थेषु च परमात्मतत्त्वश्रद्धानज्ञानशून्येषु । पुनरपि किं रूपेषु ?
(विसयकसायादिनेषु) विषयकसायादिकेषु विषयकसायाधीनत्वेन निविषयशुद्धात्मस्वरूपभावनारहितेषु इत्यर्थः ॥२५७

उत्थानिका—आगे फिर भी कहते हैं कि जो जीव सम्यग्दर्शन तथा व्रत रहित पात्रोंके भक्त हैं व
नीच देव तथा मनुष्य होते हैं—

गाथाय:—(अविद्विदपरमत्येषु) जो परमार्थ अर्थात् सत्यार्थ पदार्थोंको नहीं जानने व जिनको
परमात्माके तत्त्वका श्रद्धान ज्ञान नहीं है (य वि यकसायाधिनेषु) तथा जिनके भीतर पंचेन्द्रोंके विषय
की तथा मान लोभ आदि कृपायोंकी बड़ी प्रवृत्तता है ऐसे (पुरुषेषु) पात्रोंमें (जुष्टं) की हुई वा
(कर्तुं) किया हुआ वैवाच्यत्वादि (व वत्तं) या दिया हुआ आहार औषधि आदि दान (कुदेवेषु
नीच देवोंमें (मनुष्येषु) और मनुष्योंमें (फलति) फलता है ।

टीकाय:—जिन पात्रोंके या साधुओंके परमात्मतत्त्वका ज्ञान श्रद्धान नहीं है, जो विषय कृपायों
के अधीन होनेके कारण निर्विकार शुद्धात्माके स्वरूपकी भावनासे रहित हैं उनकी भक्तिके फलसे नीच
देव तथा मनुष्य होसकता है ॥ २५७ ॥

अथ कारणवैपरीत्यात् फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति—

जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्येषु ।

किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्यारगा हौति ॥२५८॥

यदि ते विषयकसायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु ।

कथं ते तन्प्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥२५८॥

विषयकसायास्तावत्पापमेव तद्वन्तः पुरुषा अपि पापमेव तदनुरक्ता अपि पापानुर-

क्तत्वात् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कल्प्यन्ते कथं पुनः संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिद्ध्येत् ॥२५८॥

अथ यह श्रद्धा करवाते हैं कि कारणकी विपरीततासे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता:—

अन्वयार्थः—[यदि वा] जबकि [ते विषयकषायाः] व विषयकषाय [पापम्] पाप है, [इति] इस प्रकार [शास्त्रेषु] शास्त्रोंमें [प्ररूपिताः] प्ररूपित किया गया है, तो [तत्प्रतिबद्धाः] उन विषय-कषायोंमें लीन [ते पुरुषाः] वे पुरुष [निस्तारकाः] पार लगाने वाले [कथं भवन्ति] कैसे हो सकते हैं ?

टीका:—प्रथम तो विषयकषाय पार ही हैं, विषयकषायवान् पुरुष भी पाप ही हैं, विषय कषायवान् पुरुषोंके प्रति अनुरक्त जीव भी पापमें अनुरक्त हानेसे पाप ही हैं । इसलिये विषय-कषायवान् पुरुष अपने भक्त पुरुषोंको पुण्यका कारण भी नहीं हानते, तब फिर वे संसार से पार उतारने के कारण तो कैसे हो सकते हैं ? नहीं हो सकते, इसलिये उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता ।

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दृढयति;—

(जदि ते विसयकषाया पावन्ति परुविदा य सत्येषु) यदि च ते विषयकषायाः पापमिति प्ररूपिताः शास्त्रेषु (किह ते तं पञ्चिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति) कथं ते तत्प्रतिबद्धा विषयकषायप्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारकाः संसारोत्तारका दातृणां ? न कथमरीति । एतदुक्तं भवति—विषयकषायास्तावत्पापस्वरूपास्तद्वन्तः पुरुषा अपि पापा एव ते च स्वकीयभक्तानां दातृणां पुण्यविनाशका एवेति ॥२५८॥

उत्थानिका—आगे इसही अर्थको दूसरे प्रकारसे दृढ करते हैं—

गाथार्थः—(जदि) यदि (ते विसयकषाया) वे इंद्रियोंके विषय क्रोध कषाय आदि(सत्येषु) शास्त्रोंमें (पावन्ति) पापों का उपदेश देनेवाले (परुविदा) कहे गए हैं (तत्प्रतिबद्धा) उन विषय कषायोंमें मग्न रहनेवाले (त पुरिसा) वे अल्पज्ञानी पुरुष (णित्थारगा) अपने भक्तोंको संसारसे तारनेवाले (कइ होंति) कैसे हो सकते हैं ? नहीं हो सकते ।

टीकाथः—विषय और कषाय पापरूप हैं इसलिये उनके धारणवाले पुरुष भी पापरूप ही हैं । तब वे अपने भक्तोंके व दातारोंके वास्तवमें पुण्यके नाश करने वाले हैं ॥ २५८ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति—

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेषु सव्वेषु ।

गुणसमिद्धिदोवसेवो हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥२५९॥

उपरतपापः पुरुषः समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥२५६॥

उपरतपापत्वेन सर्वधर्ममध्यस्थत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यौगपद्यपरिणतिनिवृत्तैकाग्र्यात्मकसुमार्गभागी स श्रमणः स्वयं परस्य मोक्षपुण्यायतनत्वादविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं प्रयेयम् २५९॥

अत्र अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरीत कारण' उपका बतलाते हैं:-

अन्वयार्थः—[उपरतपापः] जिसके पाप रुक गया है, [सर्वेषु धार्मिकेषु समभावः] जो सभी धार्मिकोंके प्रति समभाववान् है, और [गुणसमितितोपसेवी] जो गुणसमुदायका सेवन करनेवाला है, [सः पुरुषः] वह पुरुष [सुमार्गस्य] सुमार्गका [भागी भवति] भागी होता है अर्थात् सुमार्गवान् है ।

टीकाः—पापके रुक जानेसे, सर्वधर्मियोंके प्रति स्वयं मध्यस्थ होनेसे और गुणसमूह का सेवन करनेसे जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी युगात् परिणतिसे रचित एकाग्रता स्वरूप सुमार्गका पात्र है, वह श्रमण निजको और परको मोक्षका और पुण्यका आयतन है इसलिये वह (श्रमण) अविपरीत फलका कारण ऐसा अविपरीत कारण है, ऐसी प्रतीति करनी चाहिये ॥ २५६ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ पात्रभूततपोधनलक्षणं कथयतिः—

उपरतपापत्वेन सर्वधार्मिकसमवर्शित्वेन गुणग्रामसेवकत्वेन च स्वस्य मोक्षकारणत्वात्परेषां पुण्यकारणत्वाच्चैत्यंभूतगुणयुक्तः पुरुषः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यैकाग्र्यलक्षणनिश्चयमोक्षमार्गस्य भाजनं भवतीति ॥२५६॥

उत्थानिका—आगे उत्तम पात्ररूप तपोधनका लक्षण कहते हैं—

गाथार्थः— स पुरिसो) वह पुरुष (सुमार्गस्य भागी) मोक्षमार्गका पात्र (हृदि) होता है जो (उपरतपापः) सर्व विषय कषायरूप पापोंसे रहित है, (मन्वेसु धर्मिणोसु समभावः) सर्व धर्मिमाओं में समानभावका धारो है तथा (गुणसमितितोपसेवी) गुणोंके समूहोंको रखनेवाला है ।

टीकाः—जो पुरुष सर्व पापोंसे रहित है, सर्व धर्मिमाओंमें समानदृष्टि रखनेवाला है तथा गुणसमुदायका सेवनेवाला है और आप स्वयं मोक्षमार्गी होकर दूसरोंके लिये पुण्यकी प्राप्ति का कारण है, ऐसा ही महात्मा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकारूप निश्चय मोक्षमार्गका पात्र होता है ॥ २५६ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं व्याख्याति—

अशुभोपयोगरहिता शुद्धोपयुक्ता सुहोपयुक्ता वा ।
णित्यारयन्ति लोकं तेषु पसत्यं लहदि भक्तो ॥२६॥

अशुभोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं लभते भक्तः ॥२६०॥

यथोक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्वेषाप्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ताः सन्तः सकलकषायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्वयं मोक्षायतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्भक्तिभावप्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥२६०॥

अत्र, अविपरीत फलका कारण, ऐसा जो 'अविपरीत कारण' है उसे विशेष समझाते हैं—

अन्वयार्थः—[अशुभोपयोगरहिताः] जो अशुभोपयोगरहित वर्तते हुये [शुद्धोपयुक्ताः] शुद्धोपयुक्त [वा] अथवा [शुभोपयुक्ताः] शुभोपयुक्त होते हैं, वे (श्रमण) [लोकं निस्तारयन्ति] लोगोंको तार देते हैं, (और) [तेषु भक्तः] उनके प्रति भक्तिमान जीव [प्रशस्तं] प्रशस्त (पुण्य) को [लभते] प्राप्त करता है ।

टीकाः—यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही—जो कि मोह, द्वेष और अप्रशस्त रागके उच्छेदसे अशुभोपयोगरहित वर्तते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित् शुद्धोपयुक्त (शुद्धोपयोगमें युक्त) और प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित् शुभोपयुक्त होते हैं वे—स्वयं मोक्षायतन होनेसे लोकको तार देते हैं, और उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी होते हैं ॥२६०॥

अथ तेषामेव पात्रभूततपोधनानां प्रकारान्तरेण लक्षणमुपलक्षयतिः—

शुद्धोपयोगशुभोपयोगपरिणतपुरुषाः पात्रं भवन्तीति । तद्यथा—निर्विकल्पसमाधिबलेन शुभाशुभोपयोगद्वयरहितकाले कदाचिद्द्वीतरागचारित्रलक्षणशुद्धोपयोगयुक्ताः कदाचित्पुनर्मोहद्वेषाशुभरागरहितकाले सरागचारित्रलक्षणशुभोपयोगयुक्ताः सन्तो मव्यलोकं निस्तारयन्ति, तेषु च मव्यो भक्तो मव्यवरपुण्डरीकः प्रशस्तफलभूतं स्वर्गं लभते परंपरया मोक्षं वेति भावार्थः ॥२६०॥

एवं पात्रापात्ररीक्षाकथनमुत्पद्यया गाथापञ्चकेन तृतीयम्वलं गतम् । इत ऊर्ध्वं पाचारकथितक्रमेण पुन कथितमपि पुनरपि दृढीकरणार्थं विशेषेण तपोधनसमाचारं कथयति ।

उत्थानिका—आगे और भी उत्तम पात्र तपोधनोंका लक्षण अन्य प्रकारसे कहते हैं:-

गाथायः—(अशुभोवयोगरहिदा) जो अशुभ उपयोगसे रहित हैं, (सुद्धुत्रजुत्ता) शुद्धोपयोग में लीन हैं (वा सुहोवजुत्ता) या कभी शुभोपयोगमें वर्तते हैं वे (लोगं एत्थारयन्ति) जगतको तारने वाले हैं (तेषु भक्तौ) उनमें भक्ति करनेवाला (पसत्थं) उत्तम पुण्यको (लहाद) प्राप्त करता है ।

टीकार्थः—जो मुनि शुद्धोपयोग और शुभोपयोगके धारी हैं वे ही उत्तम पात्र हैं । निर्विकल्प समाधिके बलसे जब शुभ और अशुभ दोनों उपयोगोंसे रहित हो जाते हैं तब वीनराग चारित्ररूप शुद्धोपयोगके धारी होते हैं । कदाचित् मोह, द्वेष व अशुभ रागसे शून्य रहकर सराग चारित्रमय शुभोपयोगमें वर्तन करते हुए भव्य लोगोंको तारते हैं । ऐसे उत्तम पात्र साधुओंमें जो भव्य भक्तिमान हैं वह भव्योंमें मुख्य जीव उत्तम पुण्य बांधकर स्वर्ग पाता है तथा परम्पराय मोक्षका लाभ करता है । २६० ॥

इस तरह पात्र अपात्रकी परीक्षाको कहनेकी मुख्यतासे पांच गाथाओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ इसके आगे आचारके कथनके ही क्रमसे पहले कहे हुए कथनको और भी दृढ़ करनेके लिये विशेष करके साधुका व्यवहार कहते हैं ।

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रवृत्ति सामान्यविशेषतो विधेय-
तया सूत्रद्वैतेनोपदर्शयति—

दिट्ठा पगदं वत्थुं अब्भुट्ठाणप्पधाणकिरियाहिं ।

वट्टदु तदो गुणादो विसेसिदब्बो त्ति उवदेसो ॥२६१॥

दृष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ।

वर्ततां ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥२६१॥

श्रमणानामात्मविशुद्धिहेतौ प्रकृते वस्तुनि तदनुकूलक्रियाप्रवृत्त्या गुणातिशयाधान-
मप्र तिषिद्धम् ॥२६१॥

अब अविपरीत फलका कारण जो 'अविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप प्रवृत्ति सामान्यतया और विशेषतया करने योग्य है, यह दो सूत्रों द्वारा बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[प्रकृतं वस्तु] यथाजात मुनिको [दृष्ट्वा] देखकर (प्रथम तो) [अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः] सम्मानार्थ खडे होना आदि क्रियाओंको [वर्तताम्] करो [ततः] फिर उन क्रियाओंमें [गुणात्] गुणानुसार [विशेषितव्यः] विशेषता करनी चाहिये [इति उपदेशः] ऐसा उपदेश है ।

टीकाः—श्रमणोंके आत्मविशुद्धिकी हेतुभूत यथाजात श्रमणके प्रति उनके योग्य क्रिया-
रूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताके आधान करनेका निषेध नहीं है ॥ २६१ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथाभ्यागततपोधनस्य दिनत्रयपर्यन्तं सामान्यप्रतिपत्तिं तदनन्तरं विशेषप्रतिपत्तिं वर्शयति;—

(वट्टु) वर्त्तताम् । स कः । अत्रय आचार्यः । किं कृत्वा । (विट्टा) ट्टु । किं । (वत्थुं) तपोधनसूतं पात्रं वस्तु । किं विशिष्टम् ? (पगवं) प्रकृतं अभ्यन्तरनिरुपरागशुद्धात्मभावनाजापकबहिरङ्गनिर्ग्रन्थनिर्विकाररूपम् । कामिः कृत्वा वर्त्तताम् ? अब्भुट्टाणप्पधारणकिरियाहिं) अभ्यागतयोग्याचारविहिताभिरभ्युत्थानाविक्रियासिः (तदो गुणादो) ततो दिनत्रयानन्तरं गुणाद्गुणविशेषात् (विसिसिदवत्ति) तेन आचार्येण स तपोधनो रत्नत्रयभावनावृद्धिकारणक्रियाभिर्विशेषितव्यः ? (इवि उवदेसो) इत्युपदेशः सर्वज्ञगणधरदेवादीनामिति ॥२६१॥

उत्थानिका—आगे दर्शाते हैं कि जो कोई साधु संघमें आवें उनका तीन दिन तक सामान्य सन्मान करना चाहिये । फिर विशेष करना चाहिये ।

गाथार्थः—(पगदं वत्थू) यथार्थ पात्रको (विट्टा) देखकर (अब्भुट्टाणप्पधारणकिरियाहिं) उठ कर खड़ा होना आदि क्रियाओंसे (वट्टु) वर्त्तन करना योग्य है, (तदो) पश्चात् (गुणादो) रत्नत्रयमय गुणोंके कारणसे (विसिसिदवो) उसके साथ विशेष वर्ताव करना चाहिये (त्ति उपदेसो) ऐसा उपदेश है ।

टीकाथः—आचार्य महाराज किसी ऐसे साधुको—जो भीतर वीतराग शुद्धात्माकी भावनाका प्रगट करनेवाला बाहरी निर्ग्रन्थके निर्विकार रूपका धारी है—आते देखकर उस अभ्यागतके योग्य आचारके अनुकूल उठ खड़ा होना आदि क्रियाओंसे उसके साथ वर्त्तन करें । फिर तीन दिनोंके पीछे उसमें गुणोंकी विशेषनाके कारणसे उसके साथ रत्नत्रयकी भावनाकी वृद्धि करनेवाली क्रियाओंके द्वारा विशेष वर्ताव करें । ऐसा सर्वज्ञ भगवान व गणधर देवादिका उपदेश है ॥ २६१ ॥

अब्भुट्टाणं गहणं उवासणं पोसणं च सत्कारं ।

अञ्जलिकरणं पणमं भणितं इह गुणाधिगाणं हि ॥२६२॥

अभ्युत्थानं ग्रहणमुपासनं पोषणं च सत्कारः ।

अञ्जलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥२६२॥

श्रमणानां स्वतोऽधिकगुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणामप्रवृत्तयो न प्रतिषिद्धाः ॥२६२॥

अन्वयार्थः—[गुणाधिकानां हि] गुणमें अधिक (श्रमणों) के प्रति [अभ्युत्थानं] सन्मानार्थ खड़े होना, [ग्रहणं] आदरसे स्वीकार [उपासनं] सेवा [पोषणं] पोषण उनके अशन, शयनादिकी चिन्ता [सत्कारः] गुणोंकी प्रशंसा [अञ्जलिकरणं] विनयपूर्वक हाथ जोड़ना [च] और [प्रणामः] प्रणाम करना [इह] यहाँ [भणितम्] कहा है ।

टीका:—श्रमणोंको अपनेसे अधिक गुणी मुनि प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, पोषण, सत्कार, अंजलिकरण और प्रणामरूप प्रवृत्तियां निषिद्ध नहीं हैं ॥ २६२ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ तमेव विशेषं कथयति,—

(भण्डं) भण्डितं कथितं (इह) अस्मिन्ग्रन्थे । केषां सम्बन्धी । (गुणाधिगाणं हि) गुणाधिक-तपोधनानां हि स्फुटम् । किं भण्डितम् ? (अभ्युत्थाणं ग्रहणं उवासणं पोसणं च सत्कारं अंजलिकरणं पणमं) अभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणामादिकम् । अग्निमुखगमनमभ्युत्थानम्, ग्रहणं स्वीकारः, उपासनं शुद्धात्मभावनासहकारिकारणनिमित्तं सेवा, तदर्थमेवाशनशयनादिचिन्ता पोषणम्, भेदाभेदरत्नत्रयगुणप्रकाशनं सत्कारः, बद्धाञ्जलिनमस्कारोऽञ्जलिकरणम्, नमोस्त्विति वचनव्यापारः प्रणाम इति ॥२६२॥

उत्थानिका—आगे उस क्रियाको ही विशेषरूपसे प्रगट करते हैं—

गाथार्थ—(इह) इस ग्रंथमें (हि) निश्चय करके (गुणाधिगाणं) अपनेसे अधिक गुणवालों के लिये (अभ्युत्थाणं) उनको आने देखकर उठ खड़ा होना (ग्रहणं) उनको आदरसे स्वीकार करना (उवासणं) उनकी सेवा करना (पोसणं) उनकी रक्षा करना (सत्कारं) उनका आदर करना (च अंजलिकरणं पणमं) तथा हाथ जोड़ना और नमस्कार करना (भण्डं) कहा गया है ।

टीकार्थ:—खड़े होकर सामने जाना सो अभ्युत्थान है, उनको सत्कारके साथ स्वीकार करना बैठा कर आसन देना सो ग्रहण है, उनके शुद्धात्माकी भावनामें सहकारी कारणोंके निमित्त उनकी वैश्यावृत्त्य करना सो सेवा है, उनके भोजन, शयन आदिकी चिन्ता रखनी सो पोषण है, उनके व्यवहार और निश्चय रत्नत्रयके गुणोंकी महिमा करनी सो सत्कार है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना सो अंजलिकरण है, नमो-स्तु ऐसा वचन कहकर दंडवत करना सो प्रणाम है । गुणोंसे अधिक तपोधनोंकी इस तरह विनय करना योग्य है ॥ २६२ ॥

अथ श्रमणाभासेषु सर्वाः प्रवृत्तिः प्रतिषेधयति—

अभ्युत्थेया समणा सुत्तत्यविसारदा उवासेया ।

संजमतवणाणद्धा पणिवदणीया हि समणेहि ॥२६३॥

अभ्युत्थेयाः श्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उवासेयाः ।

संयमतपोज्ञानाढ्याः प्रणियतनीया हि श्रमणैः ॥२६३॥

सूत्रार्थविशारद्यप्रवर्तितसंयमतपःस्वतत्त्वज्ञानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिकाः प्रवृत्तयोऽप्रतिषिद्धा इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥२६३॥

अब श्रमणाभासोंके प्रति समस्तप्रवृत्तियोंका निषेध करते हैं:—

अन्वयार्थः—[श्रमणैः हि] श्रमणोंके द्वारा [सूत्रार्थविशारदाः] सूत्रोंके और सूत्र-
कथित पदार्थोंके ज्ञानमें निपुण तथा [संयमतपोज्ञानाख्याः] संयम, तप और ज्ञानमें समृद्ध
[श्रमणाः] श्रमण [अभ्युत्थेयाः उपासेयाः प्रणिपतनीयाः] अभ्युत्थान, उपासना और प्रणाम
करने योग्य हैं ।

टीकाः—जिनके सूत्रोंमें और पदार्थोंमें निपुणताके द्वारा संयम, तप और स्वतत्त्वका
ज्ञान प्रवर्तता है उन श्रमणोंके प्रति ही अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियां अनिषिद्ध हैं, परन्तु उनके
अतिरिक्त अन्य श्रमणाभामोंके प्रति उन प्रवृत्तियों का निषेध ही है ॥ २६३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथाभ्यागतानां तदेवाभ्युत्थानादिकं प्रकारान्तरेण निदिशति;—

(अभ्युत्थेया) यद्यपि चारित्रगुणोपाधिका न भवन्ति तपसा वा तथापि सम्यग्ज्ञानगुणेन ज्येष्ठत्वात्श्रुतविनया-
बन्धमभ्युत्थेयाः अभ्युत्थेया अभ्युत्थानयोग्या भवन्ति । के ते । (समणा) निर्ग्रन्थाचार्याः । किं विशिष्टाः । (सुतत्त्ववि-
सारदा) विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वप्रभृत्यनेकान्तात्मरूपवार्थेषु भीतरागसर्वज्ञप्रणीतमार्गेण प्रमाणनयनिकोप-
विचारचतुरचेतसः सूत्रार्थविशारदाः । न केवलमभ्युत्थेयाः (उवासेया) परमच्चिज्ज्योतिःपरमात्मपदार्थपरिज्ञानार्थमु-
पासेयाः परमभवत्या सेवनीयाः । (संजमतवणाण्डा परिणवदणीया हि) संयमतपोज्ञानाख्याः प्रणिपतनीयाः हि स्फुटम्
बहिरङ्गेन्द्रियसंयमप्राणसंयमबलेनाभ्यन्तरे स्वशुद्धात्मनि यत्नपरत्वं संयमः । बहिरङ्गानशनाविपोबलेनाभ्यन्तरे परद-
व्येच्छानिरोधेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः । बहिरङ्गपरमागमाभ्यासेनाभ्यन्तरे स्वसंवेदनज्ञानं सम्यग्ज्ञानम् ।
एवमुक्तलक्षणैः संयमतपोज्ञानैराख्याः परिपूर्णा यथासम्भवं प्रतिबन्धनीयाः । के ? (समणेहि) श्रमणैरिति । अत्रो-
क्तार्थम्—ये बहुश्रुता अपि चारित्राधिका न भवन्ति तेऽपि परमागमाभ्यासनिमित्तं यथायोग्यं बन्धनीयाः । द्वितीयं च
कारणं—ते सम्यक्त्वे ज्ञाने च पूर्वमेव दृढतनाः अस्य तु नवतरतपोधनस्य सम्यक्त्वे ज्ञाने चापि दाढ्यं नास्ति तर्हि
स्तोकचारित्राणां किमर्थमागमे बन्धनाविनिषेधः कृत इति चेत् ? शक्तिप्रसङ्गनिषेधार्थमिति ॥ २६३ ॥

उत्थानिका—आगे अभ्यागत साधुओंकी विनयकी दूसरे प्रकारसे बताते हैं—

गाथार्थः—(समणेहिं) साधुओंके द्वारा (हि) निश्चय करके (सुतत्त्वविशारदा) शास्त्रोंके
अर्थमें निपुण तथा (संजमतवणाण्डा) संयम, तप और ज्ञानसे पूर्ण (समणा) साधुगण (अभ्युत्थेया)
खडे होकर आदर करने योग्य हैं, (उवासेया) उपासना करने योग्य हैं तथा (परिणवदणीया) नमस्कार
करने योग्य हैं ।

टीकार्थः—जो निर्ग्रन्थ आचार्य, उपाध्याय या साधु विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमय परमात्मतत्त्व
को आदि लेकर अनेक धर्ममय पदार्थोंके जानने में वांतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित मार्गके अनुसार प्रमाण,
नय, निक्षेपोंके द्वारा विचार करनेके लिये चतुर बुद्धिके धारक हैं तथा बाहरमें इन्द्रियसंयम व प्राणसंयमको
पालते हुए भीतरमें इनके बलसे अपने शुद्धात्माके ध्यानमें यत्नशील है ऐसे सयमी हैं. तथा बाहरमें अनश-

नादि तपको पालते हुए भीतरमें इनके बलसे परद्रव्योंकी इच्छाको रोककर अपने आत्म स्वरूपमें तपते हैं ऐसे तपस्वी हैं, तथा बाहरमें परमागमका अभ्यास करते हुए भीतरमें स्वसंवेदन ज्ञानसे पूर्ण हैं ऐसे साधुओंको दूसरे साधु आते देख उठ खड़े होते हैं, परम चैतन्य ज्योतिमय परमात्म पदार्थके ज्ञानके लिये उनकी परम भक्तिसे सेवा करते हैं तथा उनको नमस्कार करते हैं। यदि कोई चारित्र्य व तपमें अपनेसे अधिक न हो तो भी सम्यग्ज्ञानमें बड़ा समझकर श्रुतकी विनयके लिये उनका आदर करते हैं। यहां यह तात्पर्य है कि जो बहुत शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, परन्तु चारित्र्यमें अधिक नहीं हैं तो भी परमागमके अभ्यासके लिये उनको यथायोग्य नमस्कार करना योग्य है। दूसरा कारण यह है कि वे सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानमें पहलेमें ही ही दृढ हैं। जिसके सम्यक्त्व व ज्ञानमें दृढता नहीं है वह साधु वन्दना योग्य नहीं है। आगममें जो अल्प चारित्र्यवालोंको वन्दना आदिका निषेध किया है, वह इसीलिये कि मर्यादाका उल्लंघन न हो ॥ २६३ ॥

अथ कीदृशः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति—

ए हवदि समणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि ।

जदि सहहदि ए अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे ॥२६४॥

न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तोऽपि ।

यदि श्रद्धत्ते नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥२६४॥

आगमज्ञोऽपि संयतोऽपि तपःस्थोऽपि जिनोदितमनन्तार्थनिर्भरं विश्वं स्वेनात्मना ज्ञेयत्वेन निष्पीतत्वादात्मप्रधानमश्रद्धानः श्रमणाभासो भवति ॥२६४॥

अब, श्रमणाभास कैसा (जीव) होता है सो कहते हैं—

अन्वयार्थः—[संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तः अपि] सूत्र, संयम और तपसे संयुक्त हान पर भी [यदि] यदि (वह जीव) [जिनाख्यातान्] जिनोक्त [आत्मप्रधानान्] आत्मप्रधान [अर्थान्] पदार्थोंका [न श्रद्धत्ते] श्रद्धान नहीं करता तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नहीं है, [इति मतः] ऐसा (आगममें) कहा है।

टीकाः—आगमका ज्ञाता होनेपर भी संयत होनेपर भी तपमें स्थित होनेपर भी, जिनोक्त अनन्त पदार्थोंसे भरे हुये विश्वको अपने आत्मा द्वारा ज्ञेयरूपसे जानता है इस कारण उस विश्वमें आत्मप्रधान है, जो जीव उसका श्रद्धान नहीं करता है वह श्रमणाभास है ॥ २६४॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ श्रमणाभासः कीदृशो भवतीति पृष्ठे प्रत्युत्तरं ब्रूवति—

(ए हवदि समणो) स श्रमणो न भवति (इदि मदो) इति मतः सम्मतः । क ? आगमे । कश्चिदुतोऽपि ?

(संजमतवसुत्तसंपजुत्तोवि) संयमतपःश्रुतः संप्रयुक्तोऽपि सहितोऽपि । यदि किम् ? (जदि सहृद्वि ए) यदि चेन्मू-
हत्रयाविपञ्चविशतिसम्यक्त्वमलरहितः सन् न श्रद्धते न रोचते न मन्यते । कान् ? (अत्थे) पदार्थान् । कथंभूतान् ।
(आदपघाणे) निर्दोषिपरमात्मप्रभूतीन् । पुनरपि कथंभूतान् । (जिणक्खादे) वीतरागसर्वज्ञेनाख्यातान् दिव्यध्व-
निना प्रणीतान् गणधरदेवग्रन्थबिरचितानित्यर्थः ॥२६४॥

उत्थानिका— आगे श्रमणाभास कैसा होता है इस प्रश्नके उत्तरमें आचार्य कहते हैं—

गाथार्थः—(संजमतवसुत्तसंपजुत्तोवि) संयम, तप तथा शास्त्रज्ञान सहित होनेपर भी (जदि)
जो कोई (जिणक्खादे) जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए (आदपघाणे अत्थे) आत्माको मुख्यकरके पदार्थोंको (ए
सहृद्वि) नहीं श्रद्धान करता है (ममलोत्ति ए हवदि मदो) वह साधु नहीं हो सकता है, ऐसा माना गया है

टीकार्थः—यदि साधु, संयम भी पालता हों, तप भी करता हो शास्त्रज्ञान सहित भी हो परन्तु
तीन मूढता आदि सम्यक्त्वके पञ्चोस दोषोंसे रहित होकर वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रकाशित तथा दिव्य-
ध्वनि अनुसार गणधर द्वारा ग्रंथोंमें गूथित निर्दोष परमात्मा आदि पदार्थ-समूहका श्रद्धान नहीं करता
रुचि नहीं रखता, मान्यता नहीं देता, वह श्रमण नहीं है अर्थात् मिथ्यादृष्टि है ॥ २६४ ॥

अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति—

अपवदति सासणत्थं समणं दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु!णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्टचारित्तो ॥२६५॥

अपवदति शासनस्थं श्रमणं दृष्ट्वा प्रद्वेषतो यो हि ।

क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रः ॥२६५॥

श्रमणं शासनस्थमपि प्रद्वेषादपवदतः क्रियास्वननुमन्यमानस्य च प्रद्वेषकषायित-
त्वाच्चारित्रं नश्यति ॥२६५॥

अब, जो श्रामण्यमे समान हैं उनका अनुमोदन (आदर) न करनेवालेका विनाश
बतलाते हैं—

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [शासनस्थं श्रमणं] शासनस्थ (जिनदेवके शासनमें)
स्थित) श्रमणको [दृष्ट्वा] देखकर [प्रद्वेषतः] द्वेषसे [अपवदति] उसका अपवाद करता
है, और [क्रियासु न अनुमन्यते] (सत्कारादि) क्रियाओंके करनेमें अनुमत (प्रसन्न) नहीं
है [सः नष्टचारित्रः हि भवति] उसका चारित्र नष्ट होजाता है ।

टीकाः—जो श्रमण द्वेषके कारण शासनस्थ श्रमणका भी अपवाद करता है और
उसके प्रति सन्मानादि क्रियाओं में प्रसन्न नहीं है, वह श्रमण द्वेषसे कषाय सहित होनेके कारण
उसका चारित्र नष्ट हो जाता है ॥ २६५ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ मार्गस्थधमणदूषणे दोषं दर्शयति;—

(अपवददि) अपवदति दूषयत्यपवावं करोति । स कः ? (जो हि) यः कर्ता हि स्फुटम् । कम् ? (समणं) धमणं तपोधनम् । कथंभूतम् । (सासणत्वं) शासनत्वं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गस्थम् । कस्मात् । पदोसदो) निर्दोषिपरमात्मभावनाविलक्षणत्वात् प्रदोषात्कषायात् । किं कृत्वा पूर्वं ? (विट्ठा) दृष्ट्वा अपवदते । न केवलं अपवदते ? (णाणुमण्णदि) नानुमन्यते । कासु विषयासु ? (किरियासु) यथायोग्यं वन्दनादिक्रियासु (ह्वदि हि सो) भवति हि स्फुटं सः । किं विशिष्टः । (णट्ठचारित्तो) कथंचिदतिप्रसङ्गात्तत्रचारित्रो भवतीति । तथाहि-- मार्गस्थतपोधनं दृष्ट्वा यदि कथंचिन्मात्सर्यवशाद्दोषग्रहणं करोति तदा चारित्रभ्रष्टो भवति स्फुटं पश्चादात्मनिन्दां कृत्वा वृत्तं तदा दोषो नास्ति कालान्तरे वा निवृत्तं तथापि दोषो नास्ति । यदि पुनस्तत्रैवानुबन्धं कृत्वा तीव्रकषायवशादतिप्रसङ्गं करोति तदा चारित्रभ्रष्टो भवतीत्यर्थं भावार्थः । बहुभूतैरल्पश्रुततपोधनानां दोषो न ग्राह्यस्तेरपि तपोधनः किमपि पाठमात्रं गृहीत्वा तेषां दोषो न ग्राह्यः किन्तु किमपि सारपदं गृहीत्वा स्वयं भावनेन कर्तव्यम् । कस्मादिति चेत् ? रागद्वेषोत्पत्तौ सत्यां बहुभूतानां श्रुतफलं नास्ति तपोधनानां तपःफलं चेति ॥२६५॥

अत्राह शिष्यः—अपवादव्याख्यानप्रस्तावे शुभोपयोगो व्याख्यातः पुनरपि किमर्थं अत्र व्याख्यानं कृतमिति । परिहारमाह—युक्तमिदं भवदीयवचनं किन्तु तत्र सर्वत्यागलक्षणोत्सर्गव्याख्यानं कृते सति तत्रासमर्थतपोधनः कालापेक्षया किमपि ज्ञानसंयमशौचोपकरणादिकं ग्राह्यमित्यपवादव्याख्यानमेव मुख्यम् । अत्र तु यथा भेदनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपश्चरणरूपा चतुर्विधाराधना भवति । संवाभेदनयेन सम्यग्दर्शनचारित्र्यरूपेण द्विधा भवति । तत्राप्यभेदविक्षया पुनरेकैव बीतरागचारित्र्याराधना । तदा भेदनयेन सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्र्यरूपस्त्रिविधमोक्षमार्गो भवति । स एवाभेदनयेन आमण्यापरमोक्षमार्गनामा पुनरेक एव स चाभेदरूपो मुख्यवृत्त्या 'एयगगदो समणो' इत्यादि चतुर्विंशगाथाभिः पूर्वमेव व्याख्यातः । अयं तु भेदरूपो मुख्यवृत्त्या शुभोपयोगरूपो लोदानीं व्याख्यातो नास्ति पुनश्चतुर्विध इति । एवं समाचारविशेषविवरणरूपेण चतुर्थस्थले गीयाष्टकं गतम् ।

उत्थानिका—आगे जो रत्नत्रय मार्गमें चरनेवाला साधु है उसको जो दूषण लगाता है उसके दोषको दिखलाते हैं—

अन्वयार्थः—(जो) जो कोई साधु (हि) निश्चयसे (सासणत्वं) जिनमार्गमें चलते हुए (समणं) साधुको (दिट्ठा) देखकर (पदोसदो) द्वेषभावसे (अपवददि) उसका अपवाद करता है, (किरियासु) उसके लिये विनयपूर्वक क्रियाओंमें (णाणुमण्णदि) नहीं अनुमति रखता है (सो) वह साधु (हि) निश्चयसे (णट्ठचारित्तो) चारित्रसे भ्रष्ट (ह्वदि) हो जाता है ।

टीकार्थः—जो कोई साधु दूसरे साधुको निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गमें चलते हुए देखकर भी निर्दोष परमात्माकी भावनासे विलक्षण द्वेष व कषाय उनसे उसका अपवाद करता है इतना ही नहीं उसको यथायोग्य वन्दना आदि कार्यामें अनुमति नहीं करता है वह कितना अपेक्षासे मयांदाके उल्लंघन करनेसे चारित्रसे भ्रष्ट हो जाता है । जिसका भाव यह है कि यदि रत्नत्रय मार्गमें स्थित साधुको देखकर

ईर्ष्याभावमे दोष ग्रहण करे तो वह प्रगटपने चारित्र-भ्रष्ट हो जाता है। पीछे अपनी निन्दा करके उस भाव को छोड़ देता है तो उसका दोष मिट जाता है अथवा कुछ काल पीछे इस भावको त्यागता है तोभी उसका दोष नहीं रहता है, परन्तु यदि इसी ही भावका दृढ करता हुआ तीव्र कषाय भावसे मर्यादाको उल्लंघन कर वर्तन करला रहता है तो वह अवश्य चारित्र-भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ यह भावार्थ है। बहुत शास्त्र-ज्ञाताओंको थोड़े शास्त्रज्ञाता साधुओंका दोष नहीं ग्रहण करना चाहिये और न अल्पशास्त्री साधुओंको उचित है कि थोड़ासा पाठ मात्र जानकर बहुत-शास्त्री साधुओंका दोष ग्रहण करें किंतु परस्पर कुछ भी सार-भाव लेकर स्वयं शुद्ध स्वरूपकी भावना ही करनी चाहिये क्योंकि रागद्वेषके पैदा होते हुए न बहुत शास्त्र-ज्ञाताओंको शास्त्रका फल होता है, न तपस्वियोंको तपका फल होता है।

यहाँ शिष्यने कहा कि आपने अपवाद मार्गके व्याख्यानके मध्य शुभोपयोगका वर्णन किया अब यहाँ फिर किसलिये उसका व्याख्यान किया गया है? इसका समाधान यह है कि यह कहना आपका ठीक है, परन्तु वहाँपर सर्व-त्याग स्वरूप उत्सर्ग व्याख्यानको करके फिर असमर्थ साधुओंको कालकी अपेक्षासे कुछ भी ज्ञान, संयम व शौचका उपकरण आदि ग्रहण करना योग्य है इस अपवाद व्याख्यानकी मुख्यता है। यहाँ तो जैसे भेद नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र व सम्यक्तप रूप चार प्रकार आराधना होती है सो ही अभेदनयसे सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र रूपसे दो प्रकारकी होती हैं। इनमें भी और अभेद नयसे एक ही वीतराग चारित्ररूप आराधना होती है तैसे ही भेदनयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र रूपसे तीन प्रकार मात्तमार्ग है सो ही अभेद नयसे एक श्रमणपना नामका मोक्ष मार्ग है जिसका अभेदरूपसे मुख्य कथन "एयमगगदो समणो" इत्यादि चौदह वाथाओंमें पहले ही किया गया यहाँ मुख्यतासे उसीका भेदरूपसे शुभोपयोगके लक्षणका कहते हुए व्याख्यान किया गया इसमें कोई पुनरुक्तिका दोष नहीं है।

इस प्रकार समाचार विशेषको कहते हुए चौथे स्थलमें गाथाएं आठ पूर्ण हुईं ॥ २६५ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकं हीनमिवाचरतो विनाशं दर्शयति—

गुणदोधिगस्स विणयं पडिञ्छगो जो वि हामि समणो त्ति ।

होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतससारी ॥२६६॥

गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येषको योऽपि भवामि श्रमण इति ।

भवन् गुणाधरो यदि स भवत्यनन्तससारी ॥२६६॥

स्वयं जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपात्यलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन्
श्रामण्यावलेपवशात् कदाचिदनन्तसंसायपि भवति ॥२६६॥

अब, जो श्रामण्यमें अधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यमें हीन (अपनेसे मुनि-पनेमें नीचा) हो ऐसा आचरण करनेवालेका विनाश होता है, ऐसा बतलाते हैं:-

अन्वयार्थः—[यः] जो भ्रमण [यदि गुणाधरः भवन् अपि] गुणोंमें हीन होनेपर भी [भ्रमणः भवामि] 'मैं भी भ्रमण हूँ' [इति] ऐसा गर्व करके [गुणतः अधिकस्य] गुणोंमें अधिक भ्रमण से [विनयं प्रत्येषकः] विनय चाहता है [सः] वह [अनन्तसंसारी भवति] अनन्तसंसारी होता है ।

टीकाः—जो भ्रमण स्वयं जघन्य गुणोंवाला होनेपर भी 'मैं भी भ्रमण हूँ' ऐसे गर्वके कारण दूसरे अधिक गुणवाले भ्रमणोंसे विनयकी इच्छा करता है, वह भ्रमणके गर्वके वशसे कदाचित् अनन्त संसारी भी होता है ॥ २६६ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ स्वयं गुणहीनः सन्नपरेषां गुणाधिकानां योऽसौ विनयं वाञ्छति तस्य गुणविनाशं दर्शयति;—

(स होदि अणंतसंसारी) स कथंचिदनन्तसंसारे सम्भवति । यः किं करोति ? (पडिच्छगो जो दु) प्रत्येषको यस्तु अनिलाषकोऽपेक्षक इति । कम् । (विणयं) वन्दनाविविनयम् । कस्य सम्बन्धिनम् । (गुणदोधिगस्त) बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयगुणान्यामिधिस्यान्यतपोघनस्य । केन कृत्वा । (होमि समणोति) ग्रहमणि भ्रमणो भवामीत्यभिमानेन गर्वेण । यदि किन् ? (होज्जं गुणाधरो जदि) निश्रयव्यवहाररत्नत्रयगुणान्यां हीनः स्वयं यदि चेद्भवतीति । अयमत्रार्थः—यदि चेद्गुणाधिकेभ्यः सकाशाद्गर्वेण पूर्वं विनयवाञ्छां करोति पश्चाद्विवेकबलेनात्मनिन्दां करोति तदानन्तसंसारी न भवति यदि पुनस्तत्रैव मिथ्याभिमानेन ह्यातिपुञ्जालानायं दुराग्रहं करोति तथा भवति । अथवा यदि कालान्तरेऽप्यात्मनिन्दां करोति तथापि न भवतीति ॥२६६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो स्वयं गुणहीन हाता हुआ दूसरे अग्नेसे जो गुणोंमें अधिक है उनसे अपनी विनय चाहता है उसके गुणोंका नाश हो जाता है—

गाथार्थः—(यदि) यदि (जोवि) जो कोई साधु भी (समणोति होमि) मैं साधु हूँ ऐसा मानकर (गुणदोधिगस्त) अग्नेसे गुणोंमें जो अधिक है उसके द्वारा (विणयं) अपनी विनय (पडिच्छगो) चाहता है तो (सो) वह साधु (गुणाधरो) गुणोंसे रहने (होज्जं) हाता हुआ (अणंतसंसारी होदि) अनन्त संसारमें भ्रमण करनेवाला हाता है ।

टीकार्थः—मैं भ्रमण हूँ, इस गर्वसे जो साधु अपनेसे व्यवहार निश्चय रत्नत्रयके साधनमें अधिक है ऐसे उस अन्य साधुके द्वारा अपनी वन्दना आदि विनयकी इच्छा करता है और वह स्वयं निश्चय व्यवहार रत्नत्रयरूपी गुणसे हीन है तो वह साधु कथंचित् अनन्त संसारमें भ्रमण करनेवाला होता है । यहाँ यह भाव है कि यदि कोई गुणाधिकसे अपने विनयकी वांछा गर्वसे करे, परन्तु पीछे भेदज्ञानके बलसे अपनी निन्दा करे तो अनन्त संसारी न हावे अथवा कालान्तरमें भी अपनी निन्दा करे तो भी दाँव संसारी न होवे, परन्तु जो मिथ्या अभिमानसे भ्रमण, बड़-इ, पूजा व लाभके अर्थ दुराग्रह या हठ धारण करे तो अवश्य अनन्तसंसारी ही जावेगा ॥ २६६ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममिवाचरतो विनाशं दर्शयति—

अधिगुणा सामण्ये वट्टंति गुणाधरेहिं किरियासु ।

जदि ते मिच्छवजुत्ता हवन्ति पण्भट्टचारित्ता ॥२६७॥

अधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणाधरैः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभ्रष्टचारित्राः ॥२६७॥

स्वयमधिकगुणा गुणाधरैः परैः सह क्रियासु वर्तमाना मोहादसम्यगुपयुक्तत्वाच्चारित्राद्भ्रश्यन्ति ॥२६७॥

अब, जो श्रमण श्रामण्यसे अधिक हो वह जो अपनेसे हीन श्रमणके प्रति अपने बराबरी जैसा आचरण करे तो उसका विनाश है, ऐसा उपदेश देते हैं—

अन्वयार्थः—[यदि श्रामण्ये अधिकगुणाः] जो श्रामण्यमें अधिक गुणवाले हैं, तथापि [गुणाधरैः] हीनगुणवालोंके प्रति [क्रियासु] वंदनादि क्रियाओंमें [वर्तन्ते] वर्तते हैं, [ते] वे [मिथ्योपयुक्ताः] मिथ्यात्वसे उपयुक्त होते हुये [प्रभ्रष्टचारित्राः भवन्ति] चारित्रसे भ्रष्ट होते हैं ।

टीकाः—जो स्वयं अधिक गुणवाले होनेपर भी अन्य हीनगुणवाले श्रमणोंके प्रति वंदनादि क्रियाओंमें वर्तते हैं वे मोहके कारण असम्यक्से उपयुक्त होते हुये चारित्र से भ्रष्ट होते हैं ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ स्वयमधिकगुणाः सन्तो गुणाधरैः सह वन्दनादिक्रियासु वर्तन्ते तदा गुणविनाशं दर्शयति;—

(वट्टंति) वर्तन्ते प्रवर्तन्ते (जदि) यदि चेत् । क वर्तन्ते ? (किरियासु) वन्दनादिक्रियासु । कैः सह (गुणाधरेहिं) गुणाधरैर्गुणरहितैः । स्वयं कथंभूता. सन्तः । (अधिगुणा) अधिकगुणाः । क ? (सामण्ये) श्रामण्ये चारित्रे (ते मिच्छवजुत्ता हवन्ति) ते कथंचिदिति प्रसङ्गान्मिथ्यात्वप्रयुक्ता भवन्ति । न केवलं मिथ्यात्वप्रयुक्ताः (पण्भट्टचारित्ता) प्रभ्रष्टचारित्राश्च भवन्ति । तथाहि—यदि बहुभूतानां पार्श्वे ज्ञानादिगुणबुद्ध्यर्थं स्वयं चारित्रगुणाधिका अपि वन्दनादिक्रियासु वर्तन्ते नवा दोषो नास्ति । यदि पुनः केवलं ह्यातिपूजालामार्थं वर्तन्ते तदातिप्रसङ्गाद्दोषो भवति । इवमत्र तात्पर्यम्—वन्दनादिक्रियासु वा तत्त्वविचारादौ वा यत्र रागद्वेषोत्पत्तिर्भवति तत्र सर्वत्र दोष एव । ननु भवदोषकल्पनीयमागमे नास्ति । नैवम् । आगमः सर्वोऽपि रागद्वेषपङ्गिहारार्थं एव परं किन्तु ये केचनोत्सर्गपिवावरूपेणागमनयविभागं न जानन्ति त एव रागद्वेषो कुर्वन्ति न चान्य इति ॥२६७॥

इति पूर्वोक्तक्रमेण 'एयगगदो' इत्यादि चतुर्दशगाथाभिः स्थलचतुष्टयेन भ्रामण्यापरनामा सोक्षमार्गमिधान-
स्तृतीयान्तराधिकारः समाप्तः ।

प्रथानन्तरं द्वात्रिंशद्गाथापर्यन्तं पञ्चमिः स्थलैः शुभोपयोगाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ लौकिकसंसर्गनिषेधमु-
ह्यत्वेन 'णिच्छिवसुत्तत्पदो' इत्यादिपाठक्रमेण गाथापठकम् । तदनन्तरं सरागसंघमापरनामशुभोपयोगस्वरूपकथन-
प्रधानत्वेन 'समरा सुद्धुपउत्ता' इत्यादि सूत्राष्टकम् । ततश्च पात्रापात्रपरीक्षाप्रतिपादनरूपेण 'रागो पसस्थभूदो'
इत्यादि गाथाषट्कम् । ततः परमाचाराविविहितक्रमेण पुनरपि संक्षेपरूपेण समाचारव्याख्यानप्रधानत्वेन 'दिट्टापगदं
वत्थु' इत्यादि सूत्राष्टकम् । ततः परं पञ्चरत्नमुख्यात्वेन 'जे प्रयथा गहिदत्था' इत्यादि गाथापठकम् । एवं द्वात्रिंश-
द्गाथाभिः स्थलपठकेन चतुर्थान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।

उत्थानिका—आगे यह दिखलाते हैं कि जो स्वयं गुणोंमें अधिक होकर गुणहीनोंके साथ वंदना
आदि क्रियाओंमें वर्तन करते हैं उनके गुणोंका नाश होजाता है ।

गाथार्थः—(सामरणे) मुनिपनेके चारित्रमें (अधिगगुणा) उत्कृष्ट गुणधारी साधु (जदि
जो (गुणाधरेहि) गुणहीन साधुओंके साथ (किरियासु) वन्दना आदि क्रियाओंमें (वट्टनि) वर्तन
करते हैं (ते) वे (मिच्छुवजुत्ता) मिथ्यात्व-सहित तथा (पवभट्टचारित्ता) चारित्र रहित (वंति)
हो जाते हैं ।

टीकाथ—यदि कोई बहुत शास्त्रके ज्ञाताओंके पास स्वयं चारित्र गुणमें अधिक होनेपर भी,
अपने ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धिके लिये वंदना आदि क्रियाओंमें वर्तन करे तो दोष नहीं है परन्तु यदि
अपनी बड़ाई व पूजाके लिये उनके साथ वंदनादि क्रिया करे तो मर्यादा उल्लंघनसे दाष है । यहां पर
तात्पर्य यह है कि जिस जगह वंदना आदि क्रियाके व तत्व विचार आदिके लिये वर्तन करे परन्तु रागद्वेष
की उत्पत्ति हो जावे उस जगह सर्वत्र दोष ही है यहाँ कोई शंका करे कि यह तो तुम्हारी ही कल्पना है,
आगममें यह बात नहीं है ? समाधान—पेसा नहीं है, क्योंकि सर्व ही आगम रागद्वेषके न्यागके लिये हैं
हैं किन्तु जो कोई साधु उत्सर्ग और अपवादरूप (निश्चय व्यवहाररूप) आगममें कहे हुए नय विभाग
को नहीं जानते हैं वे ही रागद्वेष करते हैं, अन्य रागद्वेष नहीं करते ॥ २६७ ॥

इस प्रकार "एयगगदो" इत्यादि चौदह गाथाओंके द्वारा चार स्थलोंमें भ्रामण्य जिसका दूसरा
नाम मोक्षमार्ग है तीसरा अंतराधिकार समाप्त हुआ ।

समुदाय पातनिका—इसके पश्चात् ३२ गाथा पर्यंत पांच स्थलोंके द्वारा शुभोपयोग अधिकारका
कथन किया जाता है । उसके आदिमें लौकिक ज-के संसर्गके निषेधकी मुख्यतासे "णिच्छिवसुत्तत्पदो"
इत्यादि पाठ क्रमसे पांच गाथा हैं (२६८-२७०) उसके पश्चात् स-राग संघम दूसरा नाम शुभोपयोग
उसके स्वरूपके कथन की प्रधानतासे "समरा सुद्धुपउत्ता" इत्यादि आठ सूत्र हैं इसके पश्चात् पात्र
अपात्रकी परीक्षाका कथन करने वाली "रागो पसस्थभूदो" इत्यादि छह गाथा हैं इसके पश्चात् आचार
आदि विहित क्रमसे पुनः संक्षेप रूपसे समाचारके व्याख्यानकी प्रधानतासे "दिट्टापगदं वत्थु" इत्यादि

आठ गाथा हैं। उसके पंच रत्नको मुख्यतासे "जे अयथा गहिदत्था" इत्यादि पांच गाथा हैं (२०४-२०५) इस प्रकार चौथे अधिकारमें पांच स्थलोंकी १- गाथाओंकी समुदाय पातनिका है। (जिन स्थलों पर ॐ यह चिन्ह है वे स्थल या उनकी गाथा नहीं हैं। प्रथम स्थलमें भी पांच गाथाकी बजाय तीन गाथा हैं। गाथा २२८ के पश्चात् एक गाथा अनुकम्पाके स्वरूपका कथन करने वाली है किन्तु उसका 'लौकिक जन संसर्ग' से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः 'लौकिक जन संसर्ग'के स्थलमें तीन ही गाथा हैं पांच नहीं हैं।

अथासत्संगं प्रतिषेध्यत्वेन दर्शयति—

एच्छिदसुत्तत्पदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि ।

लोगिगजणसंसर्गं ए चयदि जदि संजदो ए हवदि ॥२६८॥

निश्चिन्सूत्रार्थपदः समितकपायस्तपोऽधिकश्चापि ।

लौकिकजनसंसर्गं न त्यजति यदि संयतो न भवति २६८ ॥

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सल्लक्षमणाः शब्दब्रह्मस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सल्लक्षमणो विश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्लक्षमणो ज्ञातृ-
तत्त्वस्य निश्चयनयान्निश्चितसूत्रार्थपदत्वेन निरुपरागोपयोगत्वात् समितकषायत्वेन बहुशो-
ऽम्पस्तनिष्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यं-
भावविकाशत्वात् लौकिकसंगादसंयत एव स्यात्तत्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेध्य एव ॥२६८॥

अथ यह बतलाते हैं कि अमत्संग निषेध्य है—

अन्वयार्थः—[निश्चिन्सूत्रार्थपदः] जियने सूत्रोंके पदोंको और अर्थोंको निश्चित किया है, [समितकपायः] जियने कपायोंका शमन किया है, [च] और [तपोऽधिकः अपि] जो अधिक तपमान् है ऐसा जीव भी [याद] यदि [लौकिकजनसंसर्ग] लौकिक जनोंके संसर्ग को [न त्यजति] नहीं छोड़ता, [संयतः न भवति] तो वह संयत नहीं है।

टीकाः—(१) विश्वके वाचक, 'सत्' लक्षणवान् सम्पूर्ण ही शब्दब्रह्म और उस शब्दब्रह्मके वाच्य 'सत्' लक्षणवाले सम्पूर्ण ही विश्व उन दोनोंके ज्ञेयाकार अपनेमें युगपत् अनुस्यूत हो जानेसे उन दोनोंका अधिष्ठानभूत 'सत्' लक्षणवाला ज्ञाता निश्चयनय द्वारा 'सूत्रके पदों और अर्थोंका निश्चय करनेवाला' हो (२) निरुपराग उपयोगके कारण (ज्ञातृ-
तत्त्व) 'जिसने कपायोंको शमित किया है ऐसा' हो, और (३) निष्कम्प उपयोगका बहुतबार अभ्यास करनेसे (ज्ञातृतत्त्व) 'अधिक तपवाला' हो, इस प्रकार इन तीन कारणोंसे जो जीव भलीभांति संयत हो, वह भी लौकिक जनोंके संगसे असंयत ही होता है, जैसे अग्निके संगसे

जल उष्ण अर्थात् विकारी होजाता है उसी प्रकार मुनिके भी कुसंगतिसे विकार अवश्यभावी है । इसलिये लौकिक संग सर्वथा निषेध्य ही है ॥ २६८ ॥

श्री जयसेनाचार्य—कृत टीका

तद्यथा अथ लौकिकसंसर्ग प्रतिषेधयति;—

(णिच्छिदसुत्तत्थपदो) निश्चितानि ज्ञातानि निर्णीतान्यनेकान्तस्वभावनिजशुद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स भवति निश्चितसूत्रार्थपदः (समिदकसाधो) परविषये क्रोधादिपरिहारेण तथान्यन्तरे परमोपशमभावपरिणतनिजशुद्धात्मभावनावलेन च शमितकषायः । (त्वोधिगो चावि) अनशनान्दिवहिरङ्कितपोवलेन तथैवा अन्यन्तरे शुद्धात्मभावनाविषये प्रतिपन्नाद्विजयनाच्च तपोऽधिकश्चापि सन् स्वयं संयतः कर्त्ता (लोमिगजणसंसर्गं ए चयदि यदि) लौकिकाः स्वेच्छाचारिणस्तेषां संसर्गो लौकिकसंसर्गस्तं न त्यजति यदिचेत् (संजदो एविदि) तहि संयतो न भवतीति । अथमत्रार्थः—स्वयं भावितात्मापि यद्यसंबुतजनसंसर्गं न त्यजति तदातिपरिचयाद् मनसङ्गत जलपिब विकृतिभावं गच्छतीति ॥२६८॥

उत्थानिका—आगे लौकिक जनोंकी संगतिको मना करते हैं—

गाथार्थः—(णिच्छिदसुत्तत्थपदो) जिसने सूत्रके अर्थ और पदोंको निश्चय पूर्वक जान लिया है, (समिद कसाधो) कषायोंको शांत कर दिया है (त्वोधिको चावि) तथा तप करनेमें भी अधिक है ऐसा साधु (जदि) यदि (लोमिगजणसंसर्गं) लौकिक जनोंका अर्थात् असंयमियोंका या भ्रष्टचारित्र साधुओंका संगम (ए जहदि) नहीं त्यागता है (संजदो ए ह्वदि) तो वह संयमी नहीं रह सकता है ।

टीकार्थः—जिसने अनेक धर्ममय अपने शुद्धात्मा आदि पदार्थोंको बतानेवाले सूत्रके अर्थ और पदोंको अच्छी तरह निर्णय करके जान लिया है, अन्य जीवोंमें व पदार्थोंमें क्रोधादि कषायको त्याग करन से तथा भीतर परम शांतभावमें परिणमन करते हुए अपने शुद्धात्माकी भावनाके बलसे कषायोंको शांत कर दिया है, तथा अनशन आदि छः बाहरी तपोंके बलसे व अंतरंगमें शुद्ध आत्माकी भावनाके सम्बन्ध में औरोंसे विजय प्राप्त किया है, ऐसा तप करनेमें भी श्रेष्ठ है । इन तीन विशेषणोंसे युक्त साधु होने पर भी यदि स्वेच्छाचारी लौकिक जनोंका संसर्ग न छोड़े तो वह स्वयं संयमसे छूट जाता है । भाव यह है कि स्वयं आत्माकी भावना करनेवाला होनेपर भी यदि अनशन व स्वेच्छाचारी मनुष्योंकी संगतिको नहीं छोड़े तो अति परिचय ढानेसे जैसे अग्निकी संगतिसे जल उष्णपनेको प्राप्त होजाता है ऐसे वह साधु विकारी होजाता है ॥ २६८ ॥

अथानुकम्पालक्षणं कथ्यते;—

तिसिदं व भुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठूण जो हि दुहिदमणो । पडिज्जदि तं कियया तस्सेसा होदि अणुक्कं २६८

(तिसिदं व भुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठूण जो हि दुहिदमणो पडिज्जदि) तृषितं वा बुभुमितं वा दुखितं वा हृष्टा क्कमपि प्राणिनं यो हि स्फुटं दुःखितमनाः सन् प्रतिपद्यते स्वीकरोति । कं कम्मंतापन्नं । (तं) प्राणिनम् ।

कया ? (किवया) कृपया दयापरिणामेन (तस्सेसा होदि अणुकंपा) तस्य पुरुषस्यैषा प्रत्यक्षीभूता शुभोपयोगरूपा-
नुकम्पा दया भवतीति । इमां चानुकम्पां ज्ञानी स्वस्थभावनामविनाशयन् संक्लेशपरिहारेण करोति । अज्ञानी पुनः
संक्लेशेनापि करोतीत्यर्थः ॥२६८-१॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोग प्रकरणमें अनुकम्पाका लक्षण कहते हैं—

गाथार्थः—(तिसिदं) किसा प्राणीको प्यासे (वा भुक्खिदं) वा भूखे (वा दुहिदं) या दुखी
(दट्टूण) देखकर (जो दि) जा निश्चयसे (दुहिदमणो) दुःखित मन होकर (तं) उस प्राणीको
(किवया) दया परिणामसे (पडिबज्जदि) स्वाकार करता है—उसका भला करता है (तस्से) उसके
(सा अणुकम्पा) वह अनुकम्पा (हवदि) होती है ।

टीकाार्थः—ज्ञानी जीव ऐसी दयाको अपने आत्मीक भावको नाश न करते हुए संक्लेश भावसे
रहित होते हुए करते हैं जब कि अज्ञानी संक्लेश भावसे भी करता है ।

अथ लौकिकलक्षणमुपलक्षयति—

एिगगंथं पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्महिं ।

सो लोगिगो त्ति भण्णिदो संजमतवसंपजुत्तोवि ॥ २६९ ॥

नैर्ग्रन्थं प्रव्रजितो वर्तते यद्यैहिकैः कर्मभिः ।

स लौकिक इति भणितः संयमतपःसंप्रयुक्तोपि ॥ २६९ ॥

प्रतिज्ञातपरमनैर्ग्रन्थप्रब्रज्यत्वादुद्धृतसंयमतपोभारोऽपि मोहबहुलतया श्लथीकृत-
शुद्धचेतनव्यवहारो मुहुर्मनुष्यव्यवहारेण व्याधूर्णमानत्वादैहिककर्मानिवृत्तौ लौकिक इत्यु-
च्यते ॥ २६९ ॥

अब, 'लौकिक' (जन) का लक्षण कहते हैं—

अन्वयार्थः—[नैर्ग्रन्थं प्रव्रजितः] जो (जीव) निर्ग्रन्थरूपसे दीक्षित होनेके कारण
[संयमतपःसंप्रयुक्तः अपि] संयमतपसंयुक्त होनेपर भी, [यदि सः] यदि वह [ऐहिकैः कर्मभिः
वर्तते] इस लोक संबंधी कार्योंको करता है तो वह भी [लौकिकः इति भणितः] 'लौकिक'
कहा गया है ।

टीकाः—परमनिर्ग्रन्थतारूप प्रब्रज्याकी प्रतिज्ञा लेकर जो जीव संयम तपके भारको
बहन करता है, वह भी, यदि मोहकी बहुलताके कारण शुद्धचेतन व्यवहारको छोड़कर निरन्तर
मनुष्यव्यवहारमें चक्कर खानेसे लौकिक कार्योंको करता हो तो, 'लौकिक' कहा जाता है ॥२६९॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ लौकिकलक्षणं कथयति:—

(णिग्गंथो पव्वइदो) वस्त्रादिपरिग्रहहरहितत्वेन निर्ग्रन्थोऽपि दीक्षाग्रहणेन प्रव्रजितोऽपि (वट्टदि जदि) वर्तते यदि चेत् । कैः ? (एहिगेहि कम्महि) ऐहिकैः कर्मभिः । नेदामेदग्गत्तत्रयभावनाशकैः ह्यातिपूजालाभनिमित्त-
ज्योतिषमन्त्रादिवैदिकामिरैहिकजीवनोपायकर्मभिः (सो लोगिगोत्ति मण्णिदो) स लौकिको व्यवहारिक इति उच्यते ।
किं विशिष्टोऽपि (संजमतवसंजुदो चादि) द्रव्यरूपसंयमतपोभ्यां संयुक्तश्रवणीत्यर्थः ॥२६६॥

उत्थानिका—आगे लौकिक साधु जनका लक्षण बताते हैं—

गाथार्थः—(णिग्गंथं पव्वइदो) निर्ग्रन्थ पदको दीक्षाको धारता हुआ (जदि) यदि (एहिगेहि कम्महि) लौकिक व्यापारोंमें (वट्टदि) वर्तता है । (सो) वह साधु (संजमतवसंजुत्तादि) संयम और तप सहित है तो भी (लोगिगोत्ति मण्णिदो] लौकिक है, ऐसा कहा गया है ।

टीकार्थः—जिसने वस्त्रादि परिग्रहको त्यागकर व मुनि पदकी दीक्षा लेकर यति पद धारण कर लिया है ऐसा साधु यदि निश्चय और व्यवहार-स्तत्रयके नाश करनेवाले राव जा अग्नी प्रसिद्धि, बड़ाइ व लाभके बढ़ानेके कारण ज्योतिष कर्म, मंत्र यंत्र, वैद्यक आदि लौकिक गृहस्थोंके जीवनके उपायरूप व्यापारोंके द्वारा वर्तन करता है तो वह द्रव्य संयम व द्रव्य तपका धारता हुआ भी लौकिक अथवा व्यावहारिक कहा जाता है ॥ २६६ ॥

अथ सत्संगं विधेयत्वेन दर्शयति—

तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणेहिं वा अहियं ।

अधिवसदु तम्हि णिच्चं इच्छादे जदि दुखपरिमोक्खं ॥२७०॥

तस्मात्समं गुणात् श्रमणः श्रमणं गुणैर्वाधिकम् ॥

अधिवसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् । २७० ॥

यतः परिणामस्वभावत्वेनात्मनः सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यं भाविविकारत्वाल्लौकिकसंगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात् ततो दुःखमोक्षाधिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमणेन नित्यमेवाधिवसनीयः तथास्य शीताम्बरककोणनिहितशोत तोयवत्समगुणसंगाद्गुणारक्षा शीततरतुहिनशकैरासंपृक्तशोततोयवत् गुणाधिकसंगात् गुणावृद्धिः ॥ २७० ॥

... इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां कांचित्प्रवृत्तिं यतिः, सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां कामनिवृत्तिं कर्मात् ।

हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविसरप्रस्ताररभ्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीम् ॥ १७ ॥

—इति शुभोपयोगप्रज्ञापनम् ।

अथ पञ्चरत्नम् ।

शादूल विक्रीडित छन्द ।

तन्त्रस्यास्य शिखण्डमण्डनमिव प्रद्योतयत्सर्वतोऽद्वैतीयीकमथार्हतो भगवतः संक्षेपतः शासनम् ।

व्याकुर्वञ्जगतो विलक्षणपथां ससारमोक्षस्थितिं, जीयात्संप्रति पञ्चरत्नमनघं सूत्रैरिमैः पञ्चभिः १८

अब, सत्संग करने योग्य है, यह बतलाते हैं:—

अन्वयार्थः—[तस्मात्] (क्योंकि लौकिकजनके संगसे संयत भी असंयत होता है) इसलिये [यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण [दुःखगरिमोक्षम् इच्छति] दुःखसे परिमुक्त होना चाहता हो तो वह [गुणात् समं] समान गुणोंवाले श्रमणके [वा] अथवा [गुणैः अधिकं श्रमणं तत्र] अधिक गुणोंवाले श्रमणके संगमें [नित्यम्] सदा [अधिवसतु] निवास करो ।

टीका:—क्योंकि आत्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये लौकिक संगसे विकार अवश्यमावी होनेसे संयत भा असंयत हो जाता है जैसे अग्निके संगसे पानी उष्ण हो जाता है । इसलिये दुःखोंसे मुक्ति चाहनेवाले श्रमणको (१) समान गुणवाले श्रमणके साथ अथवा (२) अधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही निवास करना चाहिये । (१) जैसे शीतल घरके कोनेमें रखे हुये शीतल पानीके शीतल गुणकी रक्षा होती है, उसी प्रकार समान गुणवालेकी संगतिसे उस श्रमणकी गुणरक्षा होती है, और (२) जैसे अधिक शीतल हिम (बरफ) के संपर्कमें रहनेवाले शीतल पानीके शीतलगुणमें वृद्ध होती है, उसी प्रकार अधिक गुणवालेके संगसे उस श्रमणके गुणवृद्धि होती है ॥ २७० ॥

श्लोकार्थः—इस प्रकार शुभोपयोगजनित किञ्चित् प्रवृत्तिका सेवन करके यति सम्यक् प्रकारसे संयमके सौष्ठवसे क्रमशः परम निवृत्तिको प्राप्त होता हुआ, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तु समूहके विस्तारको लीलामात्रसे प्राप्त हो जाता है, ऐसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका एकान्ततः अनुभव करो ॥ २७० ॥

* इस प्रकार शुभोपयोगप्रज्ञापन पूर्ण हुआ । *

अब पञ्चरत्न हैं (पांच रत्नों जैसी पांच गाथायें कहते हैं)

[वहां पहले, उन पांच गाथाओंकी महिमा श्लोक द्वारा कहते हैं:—]

श्लोकार्थः—अब इस शास्त्रके कलंगीके अलङ्कार जैसे (चूडामणि समान) यह पांचमूर्त्तरूप

निर्मल पंचरत्न-जो कि संक्षेपसे अर्हन्तभगवानके समग्र अद्वितीय शामनको सर्वतः प्रकाशित करते हैं वे विलक्षण पंथवाली संसार-मोक्षकी स्थितिको जगतके समक्ष प्रगट करतेहुये जयवन्त वर्तों

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अधोत्तमसंसर्गः कर्तव्य इत्युपदिशति;—

(तन्हा) यस्माद्धीनसंसर्गाद्गुणहानिर्भवति तस्मात्कारणात् (अधिवसद्) अधिवसतु तिष्ठतु । स कः कर्ता । (समणो) भ्रमणः । क ? (तस्मिं) तस्मिन्नधिकरणभूते (णिच्चं) नित्यं सर्वकालम् । तस्मिन्कुत्र ? (समणं) भ्रमणे लक्षणवशादधिकरणे कर्म पठ्यते । कथंभूते भ्रमणे ? (समं) समे समाने । कस्मात् । (गुणादो) बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयलक्षणगुणात् । पुनरपि कथंभूते ? (अहियं वा) स्वस्मादधिके वा । कैः ? (गुरोर्हि) मूलोत्तरगुणैः । यदि किम् ? (इच्छदि जदि) इच्छति वाञ्छति यदि चेत् । कम् ? (दुक्खपरिमोक्खं) स्वात्मोत्थमुखविलक्षणानां नारकादिदुःखानां मोक्ष दुःखपरिमोक्षमिति । अथ विस्तरः—यथाग्निसंयोगजलस्य शीतलगुणविनाशो भवति तथा व्यावहारिकानसंसर्गात्संयतस्य संयमगुणविनाशो भवतीति ज्ञात्वा तपोधनः कर्त्ता समगुणं गुणाधिकं वा तपोधनमाश्रयति तदास्य तपोधनस्य यथा शीतलमाजनसहितशीतलजलस्य शीतलगुणरक्षा भवति तथा समगुणसंसर्गाद्गुणरक्षा भवति । यथा च तस्यैव जलस्य कर्पूरशकरादिशीतलद्रव्यनिकषे कृते सति शीतलगुणवृद्धिर्भवति तथा निश्चयव्यवहाररत्नत्रयगुणाधिकसंसर्गाद्गुणवृद्धिर्भवतीति सूत्रार्थः ॥२७०॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करते हैं कि सदा ही उत्तम संसर्ग करना योग्य है—

गाथार्थः—(नम्हा) इसलिये (जदि) यदि (समणो) साधु (दुक्ख परिमोक्ख इच्छदि) दुःखोंसे छूटना चाहता है तो (गुणादा समं) गुणों में समान (वा गुरोर्हि अहियं समणं) वा गुणोंसे अधिक साधुके पास तिष्ठकर (णिच्चं) सदा (तस्मिं) उसी ही साधुकी (अधिवसद्) संगति करो ।

टीका र्थ—क्योंकि हीन साधुकी संगतिसे अपने गुणोंकी हानि होती है । इसलिये जो साधु अपने आत्मासे उत्पन्न मुखसे विलक्षण नारक आदिके दुःखोंसे मुक्ति चाहता है तो उसको योग्य है कि वह हमेशा ऐसे साधुकी संगति करे जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें अपने बराबर हो, या मूल व उत्तर गुणों में अपने से अधिक हो । जैसे—अग्निकी संगतिसे जलके शीतल गुणका नाश हो जाता है तैसे ही व्यावहारिक या लौकिक जनकी संगतिसे संयमी का संयम गुण नाश हो जाता है, ऐसा जानकर तपोधनको अपने समान या अपनेसे अधिक गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है उसके रत्नत्रयमय गुणोंकी रक्षा अपने समान गुणधारीकी संगतिसे इस तरह हाती है जैसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल जलकी रक्षा होती है और जैसे उसी जलमें कर्पूर शक्कर आदि ठंडे पदार्थ और डाल दिये जावें तो उस जलके शीतलपनेकी वृद्धि हो जाती है । उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रयरूप गुणोंमें जो अपनेसे अधिक हैं उनकी संगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है, ऐसा इस गाथा का अर्थ है । २७० ।

अथ संसारतत्त्वमुद्घाटयति—

जे अजधागहिदत्था एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये ।

अच्यंतफलसमिद्धं भ्रमंति ते तो परं कालं ॥ २७१ ॥

ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये ।

अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालम् ॥ २७१ ॥

ये स्वयमविवेकतोऽन्यथैव प्रतिपद्याथानित्यमेव तत्त्वामिति निश्चयमारचयन्तः सततं समुपचीयमानमहामोहमलमलीसमानसतया नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता अप्यनासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपभोगप्राग्भारभयंकर-मनन्तकालमनन्तभावान्त परावर्तोरनवस्थितवृत्तयः संसारत वमेवावबुध्यताम् ॥ २७१ ॥

अत्र संसारतत्त्वकी प्रगट करते हैं:-

अन्वयार्थः—[ये] जो [समये] समयमें (कु आगममें) स्थित हैं वे [एते तत्त्वम्] 'यह तत्त्व है (द्रव्यस्वरूप ऐसा ही है)' [इति निश्चिताः] इस प्रकार निश्चयवान् वर्तते हुये [अयथागृहीतार्थाः] पदार्थोंको अयथार्थतया ग्रहण करते हैं (जैसे नहीं हैं वैसा समझते हैं) [ते] वे [अतः परं कालं] अतसे आगामी कालमें [अत्यन्तफलसमृद्धम्] अत्यन्त-फलसमृद्ध (अनन्त फलसे भरे हुये संसारमें [भ्रमन्ति] परिभ्रमण करेंगे ।

टीका:—जो स्वयं अविवेकसे पदार्थोंको अन्यथा ही समझ करके ऐसा ही तत्त्व है' ऐसा निश्चय करते हुये, निरन्तर एकत्रित किये जानेवाले महा मोहमलसे मलिन मनवाले होनेसे नित्य अज्ञानी हैं, वे समयमें—आगममें स्थित होनेपर भी परमार्थ श्रामणको प्राप्त न होनेसे वास्तवमें श्रमणाभास वर्तते हुये, अनन्त कर्मफलकी उपभोगराशिसे भयंकर ऐसे अनन्त काल तक अनन्त भावान्तररूपा परावर्तनोंसे (संसार में) अनवस्थित वृत्तिवाले रहनेसे, उनको संसारतत्त्व ही जानना ॥ २७१ ॥

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

इतः परं पञ्चमस्थले संक्षेपेण संसारस्वरूपस्य मोक्षस्वरूपस्य च प्रतीत्यर्थं पञ्चरत्नमृतगाथापञ्चकेन व्याख्यानं करोति -

तद्यथा—अथ संसारस्वरूपं प्रकटयति:—अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति न विद्यतेऽन्त इत्यन्तं ते परं कालं द्रव्यहोत्रकालत्रयभावपञ्चप्रकारसंसारपरिभ्रमणरहितशुद्धात्मस्वरूपभावनाच्युताः सन्तः परिभ्रमन्ति । कम् । परं कालं अनन्तकालम् । कथं नूतम् । नारकादिदुःखरूपात्यन्तफलसमृद्धं । पुनरपि कथं नूतम् ? अतो वर्तमानकालात्परं जायिन-मिति । अयमत्रार्थः—इत्थं नूतसंसारपरिभ्रमणपरिणतपुरुषा एवाभेदेन संसारस्वरूपं ज्ञातव्यमिति ॥२७१॥

उत्थानिका—आगे पांचवें स्थलमें संक्षेपसे संसारका स्वरूप, मोक्षका स्वरूप, मोक्षका साधन सर्व मनोरथ स्थान लाभ तथा शास्त्रपाठका लाभ इन पांच रत्नोंको पांच गाथाओंसे व्याख्यान करते हैं। प्रथम ही संसार का स्वरूप प्रगट करते हैं—

गाथार्थः—(जे) जो कोई (अजधागहिदत्था) अन्य प्रकारसे असत्य मदार्योंके स्वभावको जानते हुए (एदे तत्त्वत्तिसमये) ये ही आगममें तत्त्व कहे हैं ऐसा (गिच्छिदा) निश्चय कर लेते हैं (ते तो) वे साधु इस मिथ्या श्रद्धान व ज्ञानके कारण भावि कालमें (अचन्तफलसमिद्धं) अनन्त दुःखरूप फलसे भरे हुए संसारमें (परं कालं) अनन्त काल तक (भ्रमति) भ्रमण करते हैं।

टीकार्थः—(जो कोई साधु या अन्य आत्मा सात तत्त्व नव पदार्थोंका स्वरूप स्याद्वाद नयके द्वारा यथार्थ न जानकर औरका और श्रद्धान कर लेते हैं और यही निर्णय कर लेते हैं कि आगम में तो यही तत्त्व कहे हैं) वे मिथ्या श्रद्धानी या मिथ्याज्ञानी जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव स्वरूप पांच प्रकार संसारके भ्रमणसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनासे हटे हुए इस वर्तमान बालमें आगे भविष्यमें भी नारकादि दुःखोंके अत्यन्त कटुक फलोंसे भरे हुए संसारमें अनन्तकाल तक भ्रमण करते रहते हैं। इसलिये इस तरह संसार भ्रमणमें परिणमन करनेवाले पुरुष ही अभेद नयसे संसार स्वरूप जानने योग्य हैं ॥२७१॥

अथ मोक्षतत्त्वमुद्घाटयति—

अजधाचारवियुक्तो जधत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा ।

अफले चिरं ए जीवदि इह सो संपुरणसामणणो ॥ २७२ ॥

अयथाचारवियुक्तो यथार्थपदनिश्चितः प्रशान्तात्मा

अफले चिरं न जीवति इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ २७२ ॥

यस्त्रिलोकचूलकायमाननिर्मलविवेकदीपिकालोकशालितया यथावस्थितपदार्थनिश्चयनिवर्तितौत्सुक्यस्वरूपमन्यरसततोपज्ञानात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिमुख्येन चरन्नयथाचारवियुक्तो नित्यं ज्ञानी स्यात् स खलु संपूर्णश्रामण्यः साक्षात् श्रमणो हेलावकीर्णसकलप्राक्तनकर्मफलत्वादनिष्पादितनूतनकर्मफलत्वाच्च पुनः प्राणधारणान्यमनास्कन्दन् द्वितीयभावपरावर्ताभावात् शुद्धस्वभाववस्थितवृत्तिर्मोक्षतत्त्वमवबुध्यताम् ॥ २७२ ॥

अब मोक्ष तत्त्वको प्रगट करते हैंः—

अन्वयार्थः—[यथार्थपदनिश्चितः] जो यथार्थतया पदोंका तथा अर्थों (पदार्थों) का निश्चय करने वाला है [प्रशान्तात्मा] प्रशांतात्मा है और [अयथाचारवियुक्तः] अयथाचार से रहित है [सः संपूर्णश्रामण्यः] वह संपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [इह अफले]

इस अफल (असार) संसारमें [चिरं न जीवति] चिरकाल तक नहीं रहता (-अल्पकालमें ही मुक्त होता है ।)

टीका:—जो (श्रमण) त्रिलोककी चूलिकाके समान निर्मल विवेकरूपी दीपिकाके प्रकाश द्वारा यथास्थित पदार्थनिश्चयसे उत्सुकताको दूर करके स्वरूपमें स्थिति से सतत 'उप-शांतात्मा' वर्तता हुआ, एक स्वरूपमें ही अभिमुखतया क्रीड़ा करनेसे 'अयथाचार रहित' वर्तता हुआ नित्यज्ञानी है, वास्तवमें उस सम्पूर्ण श्रमण्यवाले मात्तात् श्रमणको मोक्षतत्त्व जानना, क्योंकि पहलेके सकल कर्मोंके फल उसने लीलामात्रसे नष्ट कर दिये हैं और नूतन कर्मफलोंको उत्पन्न नहीं करता इसलिये पुनः प्राण धारणरूप दीनताको प्राप्त न होता हुआ द्वितीय भावरूप परावर्तनके अभावके कारण शुद्धस्वभावमें अस्थित वृत्तिवाला है ॥२७२॥

[इस गाथा में अरहंत अत्रस्था का कथन है]

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ मोक्षस्वरूपं प्रकाशयति;—

(अजधाचारविजुतो) निश्चयव्यवहारपञ्चाचारभावनापरिणतत्वाद्यथाचारवियुक्तः विपरीताचाररहित इत्यर्थः । (जघत्थपदणिच्छिवो) सहजानन्दैकस्यभावनिजपरमात्मादिपदार्थपरिज्ञानसहितत्वाद्यथापवनिश्चितः (परंतप्पा) विशिष्टपरमोपशमभावपरिणतनिजात्मद्रव्यभावनासहितत्वात्प्रशान्तात्मा (जो) यः कर्ता (सो संपु-ष्णसामण्यो) स सम्पूर्णश्रमण्यः सन् (चिरं ए जीवति) चिरं बहुतरकालं न जीवति न तिष्ठति (अफले) शुद्धा-त्मसंबित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरसास्वादरहितत्वेनाफले संसारे । किं ? शीघ्रं मोक्षं गच्छतीति । अयमत्र भावार्थः—इत्थंभू-तमोक्षतत्त्वपरिणत पुरुषएवाभेदेन मोक्षस्वरूपं ज्ञातव्यमिति ॥२७२॥

उत्थानिका—आगे मोक्षका स्वरूप प्रकाश करते हैं—

गाथार्थः—(अजधाचारविजुतो) विपरीत आचरणसे रहित, (जघत्थपदणिच्छिवो) यथार्थ पदार्थोंका निश्चय रखनेवाला तथा (परंतप्पा) शान्त स्वरूप (संपुष्ण सामण्यो) पूर्ण मुनिपदका धारी (सो) ऐसा साधु (इह अफले) इस अपार संसारमें (चिरं ए जीवति) बहुत काल नहीं जीता है ।

टीकार्थः—निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र-सम्यक्नप-सम्यग्वीर्य ऐसे पांच आचारोंकी भावनामें परिणमन करते रहनेसे जो अयथाचार व विरुद्ध आचारसे रहित है, सहज ही आनन्द रूप एक स्वभावधारी अपने परमात्माको आदि लेकर पदार्थोंके ज्ञान—सहित होनेसे जो यथार्थ वस्तु स्वरूपका ज्ञाना है, तथा विशेष परम शान्त भावमें परिणमन करनेवाले अपने आत्मद्रव्यकी भावना सहित होनेसे जो शान्तात्मा है ऐसा पूर्ण साधु शुद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न सुखामृत रसके स्वादसे रहित ऐसे इस फल-रहित संसारमें दीर्घकाल तक नहीं ठहरता है अर्थात् शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इस तरह मोक्ष तत्त्वमें लीन पुरुष ही अभेद नयसे मोक्ष स्वरूप है ऐसा जानना योग्य है ॥ २७२ ॥

१—अवस्थित-स्थिर, इस संपूर्ण श्रमण्यवाले जीवकी अन्यभावरूप परावर्तन (पलटन) नहीं होता, वह सदा एक ही भावरूप रहता है—शुद्धस्वभावमें स्थिर परिणतिरूपसे रहता है, इसलिये वह जीव मोक्षतत्त्व ही है ।] :

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमुद्घाटयति—

सम्भं विदिदपदत्था चत्ता उवहिं बहिथमज्भत्थं ।

विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्धत्ति णिद्धिटा ॥ २७३ ॥

सम्यग्विदितपदार्थास्त्यक्तोपधिं बहिःस्थमध्यस्थम्

विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः २७३

अनेकान्तकलितसकलज्ञातृज्ञेयतत्त्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशौण्डाः सन्तः सम-
स्तबहिरङ्गान्तरङ्गसङ्गतिपारत्यागविविक्तान्तश्चकचकायमानानन्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मत-
त्त्वस्वरूपाः स्वरूपगुप्तसुषुप्तकल्पान्तस्तत्त्ववृत्तितया विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः
समस्तानुभाववन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मकवाटावघटनपटीयसाध्यव-
सायेन प्रकटोक्रियमाणावदाना मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमवबुध्यताम् ॥ २७३ ॥

अब मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व प्रगट करते हैं—

अन्वयार्थः—[सम्यग्विदितपदार्थाः] सम्यक् (यथार्थतया) पदार्थोंको जानने वाले
हैं और [ये] जो [बहिःस्थमध्यस्थम्] बाहिरंग तथा अंतरंग [उपधिं] परिग्रहका [त्य-
क्त्वा] छोड़कर [विषयेषु न अवसक्ताः] विषयोंमें आसक्त नहीं हैं, [ते] वे [शुद्धाः इति
निर्दिष्टाः] 'शुद्ध' हैं, ऐसा कहा गया है ।

टीकाः—अनेकान्त मय-सकल ज्ञातृतत्त्व और ज्ञेयतत्त्वके यथार्थ स्वरूपमें जो विचक्षण
हैं, अन्तरंगमें चकचकित अनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे प्रकाशित आत्मतत्त्वके स्वरूपको, जिसने
समस्त बहिरंग तथा अन्तरंग परिग्रह को त्याग करके, भिन्न किया है, और आत्म-परिणतिसे
स्वरूपगुप्त तथा सुषुप्त समान (प्रशांत) रहनेसे जो विषयोंमें किंचित् भी आसक्तिको प्राप्त
नहीं होते,—ऐसे जो सकल-महिमावान भगवन्त 'शुद्ध' हैं उन्हें ही मोक्षतत्त्वका साधन तत्त्व
जानना । (अर्थात् वे शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूप हैं), क्योंकि वे अनादि संसारसे रचित-
बद्ध विकट कर्मकपाटको तोड़ने में अति उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर रहे हैं ॥ २७३ ॥

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अथ मोक्षकारणमाख्यातिः—

(सम्भं विदिदपदत्था) संशयविषयमानध्यवसायरहितानन्तज्ञानादिस्वभावनिजपरमात्मपदार्थप्रभृतिसमस्त-

वस्तुविचारचतुरचित्तातुष्यंप्रकाशमानसातिशयपरमविवेकज्योतिषा सम्यग्विदितपदार्थाः । पुनरपि किं रूपाः ? (विषयेषु णावसत्ता) पञ्चेन्द्रियविषयाधीनरहितत्वेन निजात्मतत्त्वभावनारूपपरमसमाधिंसांजातपरमानन्दैकलक्षणसु-
खसुधारसास्वादानुभवनफलेन विषयेषु मनागप्यनासक्ताः । किं कृत्वा । पूर्वं स्वस्वरूपपरिग्रहं स्वीकारं कृत्वा (चत्ता)
त्यक्त्वा । कम् ? (उवाहिं) उपरि परिग्रहं । किं विशिष्टम् ? (बहिःस्थमज्ज्मत्थं) बहिःस्थं क्षेत्राद्यनेकविधं मध्यस्थं
मिथ्यात्वादिचतुर्दशभेदभिन्नम् । (जे) एवं गुणविशिष्टाः ये महात्मानः (ते सुद्वत्ति णिहिट्ठा) ते शुद्धात्मानः शुद्धो-
पयोगिनः सिद्ध्यन्ति इति निर्दिष्टाः कथिताः । अनेन वशाद्यनेन किमुक्तं भवति-इत्यंभूता परमयोगिन एवाभेदेन
मोक्षमार्गा इत्यवबोद्धव्याः ॥२७३॥

उत्थानिका—आगे मोक्षका कारण तत्त्व बताते हैं—

गाथार्थः—(जे) जो (सम्मं विदिदपदत्था) भले प्रकार पदार्थोंक जाननेवाले है, और (बहि-
त्थम्) बाहरी क्षेत्रादि परिग्रह (मज्ज्मत्थं) और अंतरंग रागादि (उवाहिं) परिग्रहको (चत्ता) त्याग कर
(विमयेषु) पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें (णाव .त्ता) आसक्त नहीं हैं, (ते) वे साधु (सुद्वत्ति णिहिट्ठा)
शुद्ध साधक हैं, ऐसे कहे गये हैं ।

टीकार्थः—जो साधु संशय, विषय, अनभ्यवसाय तीन दोषोंसे रहित ऐसा अनन्त ज्ञान, उस
अनन्तज्ञानादि स्वभाववाले निज-परमात्म पदार्थको आदि लेकर सब वस्तुओंके विचारमें चतुर-चित्त
होकर उससे प्रगट जो अतिशय साहित परम विवेकरूपी ज्योति उसके द्वारा भले प्रकार पदार्थोंके स्वरूपको
जाननेवाले हैं तथा पंच—इन्द्रिय-विषयोंके अधीन न होकर निज परमात्मतत्त्वकी भावना रूप परम समा-
धिसे उत्पन्न जो परमानन्दमय सुखरूपी अमृत उसका स्वाद भोगनेके फलसे पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें रञ्च
भी आसक्त नहीं हैं और अपने स्वरूपका ग्रहण करके जिन्होंने बाहरी क्षेत्रादि अनेक प्रकार और भीतरी
मिथ्यात्वादि चौदह प्रकार परिग्रहको त्याग दिया है, ऐस महात्मा, शुद्धात्मा, शुद्धोपयोगी ही मोक्षकी सिद्धि
कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है । अर्थात् ऐसे परमयोगी ही अभेद नयसे मोक्षमार्ग स्वरूप जानने योग्य हैं ।

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथस्थानत्वेनाभिनन्दयति—

सुद्धस्स य सामणं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं ।

सुद्धस्स य णिवाणं सो चिवय सिद्धो णमो तस्स ॥ २७४ ॥

शुद्धस्य च श्रामण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानम्

शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै २७४

यत्तावत्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्ययोगपद्यप्रवृत्तंकाग्रचलक्षणं साक्षान्मोक्षमार्गभूतं श्रामण्यं
तच्च शुद्धस्यैव । यच्च समस्तभूतभवद्भावव्यतिरेककरम्बितानन्तवस्त्वन्वयात्मकविश्वसा-
मान्यविशेषप्रत्यक्षप्रतिभासात्मकं दर्शनं ज्ञानं च तत् शुद्धस्यैव । यच्च निःप्रतिघविजृम्भितसहज-

ज्ञानानन्दमुद्रितदिव्यस्वभावं निर्वाणं तत् शुद्धस्यैव यश्च टङ्कोत्कीर्णपरमानन्दावस्थासु स्थितात्मस्वभावोपलम्भगम्भीरो भगवान् सिद्धः स शुद्ध एव अलं वाग्विस्तरेण, सव- मनोरथस्थानस्य मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वस्य शुद्धस्य परस्परमङ्गाङ्गिभात्रपरिणतभाव्यभावक- भावत्वात्प्रस्तमितस्वपरविभागो भावनमस्काराऽस्तु ॥ २७४ ॥

अत्र मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वको (अर्थात् शुद्धोपयोगीको) सर्व मनोरथोंके स्थानके रूपमें अभिनन्दन (प्रशंसा) करते हैं:-

अन्वयार्थः—[शुद्धस्य च] शुद्धोपयोगी को [श्रामण्यं भणितं] श्रामण्य कहा है, [शुद्धस्य च] और शुद्धोपयोगी को [दर्शनं ज्ञानं] दर्शन तथा ज्ञान होता है, [शुद्धस्य च] शुद्धोपयोगी के ही [निर्वाणं] निर्वाण होता है, [सः एव] वही [सिद्धः] सिद्ध होता है, [तस्मै नमः] उन्हें नमस्कार हो ।

टीकाः—प्रथम तो, सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्यकी युगपदन्तरूपसे प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा मात्तात् मोक्षमार्गभूत श्रामण्य 'शुद्ध' के ही होता है, समस्त भूत-वर्तमान-भावी पर्यायोंके साथ मिलित अनन्तवस्तुओंका अन्वयात्मक जो विश्व उसके सामान्य और विशेषके प्रत्यक्ष प्रतिभासस्वरूप दर्शन और ज्ञान 'शुद्ध' के ही होते हैं, -निर्विघ्न प्रफुल्लित, सहज ज्ञानानन्द मुद्रावाला दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वाण, शुद्ध' के ही होता है, और टङ्कोत्कीर्ण परमानन्दरूप अवस्थाओंमें स्थित आत्मस्वभावकी उपलब्धिसे गम्भीर भगवान् सिद्ध. 'शुद्ध' ही होते हैं, ज्वन विस्तारसे वस हो, सर्व मनोरथोंके स्थानभूत, मोक्ष-तत्त्व के साधनतत्त्वरूप, 'शुद्ध' को, भावनमस्कार हो उस भाव नमस्कारमें परस्पर अंग-अंगी-रूपसे परिणमित भावक भाव्यताके कारण स्व-परका विभाग नहीं है ॥२७४॥

(इस गाथा में सिद्ध अवस्था का कथन है,)

श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका

अत्र शुद्धोपयोगलक्षणमोक्षमार्गं सर्वमनोरथस्थानत्वेन प्रदर्शयति;—

(भणितं) भणितं । किं ? (साम्भ्यं) सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकाप्रयत्नमित्रादिसमभावपरिणतिरूपं साक्षान्मोक्षकारणं यत्श्रामण्यम् । तत्तावत्कस्य ? (शुद्धस्य च) शुद्धस्य च शुद्धोपयोगिन एव (शुद्धस्य च संज्ञां एतत्) त्रैलोक्योद्धारविवरवर्तित्रिकालविवयसमस्तवस्तुगतानन्तधर्मकसमयसामान्यविशेषपरिच्छित्तिसमर्थं दर्शनज्ञानद्वयं तच्छुद्धस्यैव (शुद्धस्य च शिष्याणं) शिष्यावाधानन्तसुखाविगुणाधारभूतं पराधीनरहितत्वेन स्वायत्तं यन्निराणं तच्छुद्धस्यैव (सोऽपि सिद्धो) यो लौकिकमायांजनरसहिम्निब्रह्ममन्त्रयन्त्रादिसिद्धबिलक्षणस्वशुद्धाःमोक्षरूपस्वरूपटङ्कोत्कीर्णजायक-

स्वभावो ज्ञानावरणाच्छब्दविषयकर्मरहितत्वेन सम्यक्त्वाच्छब्दगुणान्तरान्तगुणसहितसिद्धो भगवान् स चैव शुद्ध, एवं (एतस्य) निर्दोषनिजपरमात्मन्याराध्याराधकसम्बन्धलक्षणो भावनमस्कारोऽस्तु तस्यैव । अत्रैतदुक्तं भवति-प्रस्य मोक्षकारणभूतशुद्धोपयोगस्य मध्ये सर्वेष्टमनोरथा लभ्यन्त इति मत्वा शेषमनोरथपरिहारे तत्रैव भावना कर्तव्येति २७४

उत्थानिका—आगे आचार्य फिर दिखलाते हैं कि शुद्धोपयाग-स्वरूप जो मोक्षमार्ग है वही सर्व मनोरथको सिद्ध करने वाला है—

गाथार्थः—(सुदृष्ट य सामरणं) शुद्धोपयोगीके ही साधुपना है, (सुदृष्ट दंसणं णाणं भणियं) शुद्धोपयोगीके ही दर्शन और ज्ञान कहे गए हैं (सुदृष्ट य णिञ्वाणं) शुद्धोपयोगीके ही निर्वाण होता है (साच्चय सिद्धो) शुद्धोपयोगी ही सिद्ध भगवान् हो जाता है (तस्य एतस्य) इससे उस शुद्धोपयोगीको नमस्कार हो ।

टीकार्थ—जो शुद्धोपयोगका धारक साधु है उसीके ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रकी एकतरूप तथा शत्रु मित्र आदिमें समभावकी परिणतरूप साक्षात् मोक्षका माग श्रमणपना कड़ा गया है शुद्धोपयोगीके ही तीनलोकक भातर रहनवाले व तीन काल-वर्ती सब पदार्थोंके भीतर प्राप्त जो अनन्त स्वभाव उनको एक समयमें विना क्रमके सामान्य तथा विशेष रूपसे जाननेका समथ अनन्तदर्शन व अनन्त ज्ञान होते हैं, तथा शुद्धोपयोगीके ही बाधा रहित अनन्त सुख आदि गुणोंका आधारभूत पराधीनतासे रहित स्वार्धीन निर्वाण का लाभ हांता है । जो शुद्धोपयोगी है वही लौकिक माया, अंजन, रस, दिग्विजय, मंत्र, यत्र आदि सिद्धियोंसे विलक्षण, अपने शुद्ध आत्माको प्राप्तरूप, टांभीमे उकरे के समान मात्र ज्ञायक एक स्वभावरूप तथा ज्ञानावरणादि आठ विध कर्मोंसे रहित हानेके कारणसे सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंमें गर्भित अनन्त गुण सहित सिद्ध भगवान् हो जाता है । इसलिये उसी ही शुद्धोपयोगीको निर्दोष निज परमात्मामें ही आराध्य आराधक संबंध रूप भाव-नमस्कार होहु । भाव यह कहा गया है कि इस मोक्षके कारणभूत शुद्धोपयोगके ही द्वारा सर्व इष्ट मनोरथ प्राप्त होते हैं । ऐसा मानकर शेष सर्व मनोरथ को त्यागकर इसी शुद्धोपयोगकी ही भावना करनी योग्य है ॥ २७४ ॥

अथ शिष्यजनं शास्त्रफलेन योजयन् शास्त्रं समापयति—

बुद्धिदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो ।

जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥२७५॥

बुध्यते शासनमेतत् साकारानाकारचर्यया युक्तः ।

यः स प्रवचनसारं लघुना कालेन प्राप्नोति ॥२७५॥

यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यव्यथितवृत्तिसमाहितत्वात् साकाराना-कारचर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं ममस्तशास्त्रार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्व-कानुभावेन केवलमात्मानमनुभवन् शासनमेतद्बुध्यते स खलु निरवधित्रिसमयप्रवाहावस्था-

यित्त्रेण सकलार्थं भाष्यं त्मकस्य प्रवचनस्य सारभूतं भूतार्थस्वसंवेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्वभावमन-
नुभूतपूर्वं भगवन्नमात्मानमवाप्नोति ॥२७५॥

इति तत्त्वदीपिकायां श्री मद्भूतचन्द्रसूरिविरचितायां प्रवचनसारवृत्तौ चरणानुयोग-सूचिका चूलिका नाम
तृतीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ।

अब (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव) शिष्यजनको शास्त्रका फल वतलाते हुये शास्त्र
समाप्त करते हैं:—

अन्वयार्थः—[यः] जो [साकारानाचर्यया युक्तः] श्रावक, मुनि चर्याको पालता है
और [एतत् शासनं] इस शास्त्रको [बुध्यते] जानता है, [सः] वह [लघुना कालेन]
अल्पकालमें [प्रवचनसारं] प्रवचनके सारका अर्थात् मोक्षको [प्राप्नोति] पाता है ।

टीका:—सुविशुद्धज्ञानदर्शन मात्र स्वरूपमें अवस्थित होनेसे श्रावक या मुनि चर्या
को पालता हुआ जो शिष्यवर्ग स्वयं समस्त शास्त्रोंके अर्थोंके विस्तारसंक्षेपात्मक श्रुतज्ञानो-
पयोगपूर्वक अनुभव द्वारा केवल आत्माको अनुभवता हुआ, इस शास्त्रको जानता है वह
वास्तवमें, सत्यार्थ स्वसंवेद्य-दिव्य ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी अनुभव नहीं
किये गये, भगवान् आत्माको निश्चयसे पाता है जो भगवान् आत्मा तीनों कालके निरवधि
प्रवाहमें स्थायी होनेसे सकल पदार्थोंके समूहात्मक प्रवचनका सारभूत है २७५ ॥

इस प्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारशास्त्रकी श्रीमद्-
भूतचन्द्राचार्यदेव विरचित तत्त्वदीपिका नामक टीकामें चरणानुयोगसूचक चूलिका नामका
तृतीय श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ ।

श्री जयसेनाचार्य कृत-टीका

अथ शिष्यजनं शास्त्रफलं दर्शयन् शास्त्रं समापयति:—

(पप्पोदि) प्राप्नोति (सो) शिष्यजनः कर्त्ता । कम् ? (पवयणसारं) प्रवचनसारशब्दवाच्यं निजपरमा-
त्मानम् । केन ? (लघुना कालेण) स्तोककालेन । यः किं करोति ? (बुध्यते) यः शिष्यजनो बुध्यते जानाति ।
किम् ? (सासनमेधं) शास्त्रमिदम् । किं नाम ? (पवयणसारं) सम्यग्ज्ञानस्य तस्यैव ज्ञेयभूतपरमात्माविषयार्थानां
तत्साध्यस्य निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानस्य च तथैव तत्त्वार्थशुद्धानलक्षणसम्यग्दर्शनस्य तद्विषयभूतानेकान्तात्मकपरमात्मा-
द्विद्रव्याणां तेन व्यवहारसम्यक्त्वेन साध्यस्य निजशुद्धात्मरूपनिश्चयसम्यक्त्वस्य तथैव च तत्तत्प्रतिगुण्याद्यनुष्ठान-
रूपस्य सरागचारित्रस्य तेनैव साध्यस्य स्वशुद्धात्मानुभूतिरूपस्य चोत्तरागचारित्रस्य च प्रतिपादकत्वात्प्रवचनसा-
रामिधेयम् । कथंभूतः सः शिष्यजनः ? (सागारणगारचरियया जुतो) सागारानागाचरियया युक्तः । सम्यन्तररत्न-

त्रयानुष्ठानमुपादेयं कृत्वा बहिरङ्गरत्नत्रयानुष्ठानं सागारचर्या श्रावकचर्या । बहिरङ्गरत्नत्रयाधारेणभ्यन्तरत्नत्रयानु-
ष्ठानमनागारचर्या प्रमत्तसंयतादितपोधनचर्येत्यर्थः ॥ २७५ ॥

इति गायत्र्यपञ्चकेन पञ्चरत्नसंज्ञं पञ्चमस्थलं व्याख्यातम् । एवं 'शिच्छिदमुत्तथपवो' इत्यादि द्वात्रिंशद्गा-
थाभिः स्वल्पपञ्चकेन शुभोपयोगाभिधानश्रुत्यान्तराधिकारः समाप्तः ॥

इति श्री जयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्ती पूर्वोक्तक्रमेण 'एवं परामिय सिद्धे' इत्याद्येकोत्रिंशतिगाथाभि-
त्सर्गाधिकारः । 'एत हि शिरवेवलो चागो' इत्यादि त्रिंशद्गाथाभिरपवादाधिकारः । ततः परं 'एयमगदो समणो'
इत्यादिवत्तुर्दशगाथाभिः श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकारः । ततोऽप्यनन्तरं 'शिच्छिदमुत्तथपवो' इत्यादिद्वात्रिंशद्-
गाथाभिः शुभोपयोगाधिकारश्चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन सप्तनवतिगाथाभिश्चरणानुयोगवृत्तिका नामा तृतीयो महाधि-
कारः समाप्तः ॥ ३ ॥

अत्राह शिष्यः । परमात्मद्रव्यं यद्यपि पूर्वं बहुधा व्याख्यातम् । तथापि संक्षेपेण पुनरपि कथ्यतामिति भगवा-
नाह केवलज्ञानाद्यनन्तगुणानामाधारभूतं यत्तत्त्वमद्रव्यं सण्यते । नस्य च नयः प्रमाणेन च परीक्षा क्रियते । तद्यथा—
यत्तायत् शुद्धनिश्चयेन निरुपाधिस्फटिकवत्तमस्तरागाविविकल्पोपाधिरहितं तदेवाशुद्धनिश्चयनयेन सोपाधिस्फटिकवत्त-
मस्तरागाविविकल्पोपाधिमहितम्, शुद्धनदभूतव्यवहारनयेन शुद्धस्पर्शसगन्धवर्णानामाधारभूतपुद्गलपरमाशुवत्केवलज्ञा-
नादिशुद्धगुणानामाधारभूतम् । तदेवाशुद्धसद्भूतव्यवहारनयेनाशुद्धस्पर्शसगन्धवर्णाधारभूतदृश्यकादिस्फटिकवत्तमज्ञाना
दिविभावगुणानामाधारभूतम् । अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन दृश्यकादिस्फटिकवत्तमज्ञानस्थितपुद्गलपरमाशुवत्पर-
मौदारिकशरीरे वीतरागसर्वज्ञवद्वा विवक्षितकदेहस्थितम् उपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन काष्ठासनाद्युपधिष्टदेवदत्तव-
त्तनमवशरणस्थितवीतरागमर्वज्ञवद्वा विवक्षितकप्रामगृहादिस्थितम् । इत्यादि परस्परसापेक्षानेकनयः प्रमीयमाणं व्यव-
हियमाणं क्रमेणामेकस्वभावविवक्षितकधर्मस्या'कन्वादेकस्वभावं भवति । तदेव जीवद्रव्यं प्रमाणेन प्रमीयमाणं
मेकस्वभावानामनेकधर्माणां युगपद्दुष्प्रापकचित्रपटवद्वैकस्वभावं भवति । एवं नयप्रमाणभ्यां तत्त्वविचारकाले योसौ
परमात्मद्रव्यं जानाति स निर्विकल्पसमाधिप्रस्तावे निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनापि जानातीति । पुनरप्याह शिष्यः—
ज्ञातमेवात्मद्रव्यं हे भगवन्नितानीं तस्य प्राप्त्युपायः कथ्यताम् ? भगवानाह - सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनस्वभावनिरूप-
रमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसंजातरागाद्युपाधिरहितपरमानन्दकलक्षणसु-
खामृतरसास्वादानुभवमलममानः सन् पूर्णमासीविवसे जलकल्लोलक्षुम्भितसमुद्र इव रागद्वेषमोहकल्लोलैर्याविवस्वस्वरूपेण
क्षोभं गच्छत्ययं जीवस्तावत्कालं निजशुद्धात्मानं न प्राप्नोति इति । स एव वीतरागसर्वज्ञप्रणीतोपवेशवत् एकेन्द्रियवि-
कलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तमनुष्यदेशकूलरूपेन्द्रियपटुत्यनिरव्यधिषायुष्यवरबुद्धिसद्वर्माश्रयणपहणधारणश्रद्धानसंयमविष-
यसुखनिवर्तनक्रोधाविकषायव्यावर्तनादिपरंपरादुर्लभान्यपि कथंचित्काकतालीयन्यायेनावाप्य सकलविमलकेवलज्ञानवर्शन-
स्वभावनिरूपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसंजातरागाद्युपाधिरहितपरमा-
नन्दकलक्षणसुखामृतरसास्वादानुभवलाभे सत्यमावस्थादिवसे जलकल्लोलक्षोभरहितसमुद्र इव रागद्वेषमोहकल्लोलक्षो-
भरहितप्रस्तावे यथा निजशुद्धात्मतत्त्वे स्थिरो भवति तथा तदेव निजशुद्धात्मस्वरूपं प्राप्नोति ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्ती एवं पूर्वोक्तक्रमेण "एत सुरासुर" इत्याद्येकोत्तरशतगाथापर्यन्तं
सम्यग्ज्ञानाधिकारः, तदनन्तरं "तम्हा तस्स गमाह" इत्यादि त्रयोदशोत्तरशतगाथापर्यन्तं ज्ञेयाधिकारापरनामसम्य-
क्त्वाधिकारः, तदनन्तरं "तवसिद्धे एयसिद्धे" इत्यादि सप्तनवतिगाथापर्यन्तं चारित्र्याधिकारश्चेति महाधिकारत्रये-
सोकादशाधिकारिंशद्गाथाभिः प्रवचनसारप्राभूतं समाप्तम् ।

उत्थानिका:—आगे शिष्य जनको शास्त्रका फल दिखाते हुए इस शास्त्रको समाप्त करते हैं—

गाथार्थ—(जो) जो कोई (सागारणगारचरित्र्या जुतो) श्रावक या मुनिके चारित्र्यमे युक्त होकर (एयं सासणं) इस शासन या शास्त्रका (बुभुक्षि) समभक्ता है (सो) मां भव्य जीव (लहुणा कालेण) थोड़े ही कालमें (पवयणसारं) इस प्रवचनके सारभूत परमात्मपद (पप्पादि) पालेता है ।

टीका—यह प्रवचनसार नामका शास्त्र रत्नत्रयका प्रकाशक है । तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उसके विषयभूत अनेक परमार्थ परमात्मा आदि द्रव्य हैं—इन्हींका श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त्व है इससे साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी रुचिरूप निश्चय सम्यग्दर्शन है । जानने योग्य परमात्मा आदि पदार्थोंका यथार्थ जानना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । इससे साधने योग्य निर्विकार स्वमवेदन या स्वानभव ज्ञान होना निश्चय सम्यग्ज्ञान है । व्रत, मसिति, गुप्ति आदिका आचरण पालना व्यवहार वा सांग चारित्र्य है, उसीसे ही साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी निश्चल अनुभूतिरूप वीतराग चारित्र्य वा निश्चय सम्यक्चारित्र्य है । जो कोई शिष्यजन अपने भीतर “रत्नत्रय ही उपादेय है, उनीका साधन कार्यकारी है” ऐसी रुचि रखकर बाहरी रत्नत्रयका साधन श्रावकके है, बाहरी रत्नत्रयके आधारसे निश्चय रत्नत्रयका अनुष्ठान (साधन) मुनिका आचरण है । अर्थात् प्रसन्न गुणस्थानवर्ती आदि लोभधनभी चर्या है जो श्रावक या मुनि इस प्रवचनसार नामके ग्रन्थको समभक्ता है वह थोड़े ही कालमें अपने परमात्मपदको प्राप्त कर लेता है ॥ २.५ ॥

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा पंच रत्नमय पांचमा स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह बत्तीस गाथाओंसे व पांच स्थलसे शुभोपयोग नामका चौथा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ।

इस तरह श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति टीकामें पूर्वोक्त क्रमसे “ एवं पणमिय सिद्धे ” इत्यादि इभीस गाथाओंसे उत्तम चारित्र्यका अधिकार कहा, फिर “ ए हि गिरवेक्खो चागो ” इत्यादि तीस गाथाओंसे अपवाद चारित्र्यका अधिकार कहा—पश्चात् “ एयग्गदो समणा ” इत्यादि चौदह गाथाओंसे भ्रामण्य या मोक्षमार्ग नामका अधिकार कहा, फिर इसके पीछे “ समणा सुद्धवजुत्ता ” इत्यादि बत्तीस गाथाओंसे शुभोपयोग नामका अधिकार कहा । इस तरह चार अन्तर अधिकारोंके द्वारा सत्तानवे गाथाओंमें चरणानुयोग चूलिका नामा तीसरा महा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

प्रश्न—यहां शिष्यने प्रश्न किया कि यद्यपि पूर्वमें बहुतवार आपने परमात्म पदार्थका व्याख्यान किया है तथापि संक्षेपसे फिर भी कहिये ?

उत्तर—तब भगवान् कहते हैं—

जो केवल ज्ञानादि अनन्त गुणोंका आधारभूत है वह आत्मद्रव्य कहा जाता है उसीकी ही परीक्षा नपोंसे और प्रमाणोंसे की जाती है ।

प्रथम ही शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा यह आत्मा उपाधि रहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित है । वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा उपाधि साहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधि सहित है, वही आत्मा शुद्धसद्भूत व्यवहार नयसे शुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णोंका आधारभूत पुद्गल परमाणुके समान केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका आधारभूत है, वही

आत्मा अशुद्ध सदभूत व्यवहार न्यसे अशुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णोंका आधारभूत दो अणु, तीन अणु आदि परमाणुओंके अनेक र्कधोंकी तरह मतिज्ञान आदि विभाव गुणोंका आधारभूत है। वही आत्मा अनुपचरित-असद्भूत-व्यवहारन्यसे दृश्यगुण आदि र्कधोंके सम्बन्धरूप बंधमें स्थित पुद्गल परमाणुकी तरह अथवा परमौदारिक शरीरमें वीतराग सर्वज्ञकी तरह विवक्षित एक शरीरमें स्थित है। (आत्मा को कर्माणु शरीरमें या तैजस शरीरमें स्थित कहना भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारन्य है)। तथा वही आत्मा उपचरित-असद्भूत-व्यवहारन्य से कण्ठके आमन आदि पर बैठे हुए देवदत्तके समान व सम-व्यवहार में स्थित वीतराग सर्वज्ञके समान किसी विशेष ग्राम गृह आदिमें स्थित है इत्यादि परस्पर अपेक्षारूप अनेक र्कधोंके द्वारा जाना हुआ या व्यवहार किया हुआ यह आत्मा अमेचक स्वभावकी दृष्टिसे विवक्षित एक स्वभावमें न्यापक होने से एक स्वभावरूप है। वही जीव द्रव्य प्रमाणकी दृष्टिसे जाना हुआ अमेचक स्वभावरूप अनेक भर्मोंमें एक ही काल चित्रपटके समान व्यापक होनेसे अनेक स्वभाव स्वरूप है। इस तरह न्य प्रमाणोंके द्वारा तत्त्वके विचारके समयमें जो कोई परमात्म द्रव्यको जानता है। वही निर्वि-कल्प समाधिके प्रस्तावमें या अद्वयमें निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानसे भी परमात्माको जानता है अर्थात् अनुभव करता है।

प्रश्न—फिर शिष्यने निवेदन किया कि भगवन् मैंने आत्मा नामा द्रव्यको समझ लिया अब आप उसकी प्राप्तिका उपाय कहिये ?

उत्तर—भगवान कहते हैं—सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान, केवलदर्शन स्वभाव जो अपना पर-मात्म तत्त्व है उसका भले प्रकार श्रद्धान, उमीका ज्ञान व उसीका आचरण रूप अभेद या निश्चय रत्न-त्रयमय जो निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमय एक स्वरूप सुखा-मृत रमका स्वाद उसको नहीं अनुभव करना तथा जैसे पूर्णमासी के दिवस समुद्र अपने जलकी तरंगोंसे अत्यन्त जोभित होता है, इस तरह रागद्वेष मोहकी कल्लोलोंमें यह जीव जब तक अपने निश्चल स्वभाव में न ठहरकर जोभित या आकुलित होता रहता है तब तक अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं प्राप्त करता है। जैसे वीतराग सर्वज्ञ-कथित उपदेश पाना दुर्लभ है, वैसे ही एकेंद्रिय, द्वौन्द्रिय, त्रैन्द्रिय, चैन्द्रिय, पंचेंद्रिय-संज्ञी पर्याप्त मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तमरूप इंद्रियोंकी विशुद्धता, बाधारहित आयु, श्रेष्ठ बुद्धि, सच्चे धर्मका सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, उमका श्रद्धान करना, संयमका पालना, विषयोंके सुखसे हटना, क्रोधादि कषायोंसे बचना आदि परम्परा दुर्लभ सामग्रीको भी कथंचित् काकताली न्यायसे प्राप्त करके सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान केवल दर्शन स्वभाव अपने परमात्मतत्त्वके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान व आचरणरूप अभेद रत्नत्रयमय निर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमय सुखामृत रम उसके स्वादानुभवका लाभ होते हुए, जैसे अमावसके दिन समुद्र जलकी तरंगोंसे रहित निश्चल जोभरहित होना है, राग, द्वेष, मोहकी कल्लोलोंके जोभसे रहित होकर जैसा अपने शुद्ध आत्म-स्वरूपमें स्थित होता जाता है वैसे ही अपने शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त करता है।

इस तरह श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्तिमें पूर्वमें कहे क्रममें “ एस सुरासुर ” इत्यादि एकसौएक गाथाओं तक सम्यग्ज्ञानका अधिकार कहा गया । फिर “ तम्हा तस्स णमाई ” इत्यादि एकसौ तेरह गाथाओं तक ज्ञेय अधिकार या सम्यग्दर्शन नामका अधिकार कहा गया । फिर “ तव सिद्धे सुच सिद्धे ” इत्यादि सत्तानवे गाथा तक चारित्रिका अधिकार कहा गया । इस तरह तीन महा अधिकारोंके द्वारा तीनसौ ग्यारह गाथाओंसे यह प्रवचनसार प्राभृत पूर्ण किय गया

इस तरह प्रवचनसारकी तात्पर्यवृत्ति टीका समाप्त हुई

टीकाकार जयसेनाचार्यकी प्रशस्ति ।

अज्ञानतमसा लिप्तो मार्गो रत्नत्रयः तमकः ।

तत्प्रकाशसमर्थयि नमोऽस्तु कुमुदेन्दवे ॥ १ ॥

सूरिः श्री वीरसेनाख्यो मूलसंघेपि सत्तयाः ।

नैग्रन्थ्यपदवीं भेजे जातरूपधरोपि यः ॥ २ ॥

ततः श्री सोमसेनोऽभूद्गणी गुणगणश्रयः ।

तद्विनेयोस्ति यस्तस्मै जयसेनतपोभृते ॥ ३ ॥

शीघ्रं बभूव मालु साधुः सदा धर्मरतो वदान्यः ।

सुनुस्ततः साधुपहोषतिर्यस्तस्मादयं चारुभटस्तनूजः ॥ ४ ॥

यः संततं सर्वविदः सपर्यामार्यक्रमाराधनया करोति ।

स श्रेयसे प्राभृतनामग्रन्थपुष्टात् पितुर्भक्ति वेलोपभीरुः ॥ ५ ॥

श्रीमन्त्रिभुवनचंद्रं निजमतवाराशितायना चन्द्रम् ।

प्रणमामि कामनामप्रबलमहापर्वतैकशतधारम् । ६ ॥

जगत्समस्तसार्जिवाकारणवन्धवे ।

सिंधवे गुणरत्नानां नमस्त्रिभुवनेन्दवे । ७ ॥

त्रिभुवनचंद्रं चंद्रं नौमि महासंयमात्तमं शिरसा ।

यस्योदयेन जगतां स्वान्ततमोराशिकृन्तनं कुरुते ॥ ८ ॥

अर्थ—अज्ञानरूपी अन्धकारसे यह रत्नत्रयमय मोक्षमार्ग लिप्त होरहा है उसके प्रकाश करनेको समर्थ श्री कुमुदचंद्र या पद्मचंद्र मुनिको नमस्कार हो । इस मूलसंघमें परम तपस्वी निर्ग्रन्थ पदधारी नग्न-मुद्रा शोभित श्री वीरसेन नामके आचार्य होगए हैं । उनके शिष्य अनेक गुणोंके धारी आचार्य श्री मोम-सेन हुए । उनका शिष्य यह जयसेन तपस्वी हुआ । सदा धर्ममें रत प्रसिद्ध मालु साधु नामके हुए हैं । उनका पुत्र साधु महीपति हुआ है, उनसे यह चारुभट नामका पुत्र उपजा है, जो सर्व ज्ञान प्राप्त कर सदा आचार्योंके चरणोंकी आराधना पूर्वक सेवा करता है, उस चारुभट अर्थात् जयसेनाचार्य ने जो अपने पिताकी भक्तिके विलोप करनेसे भयभीत था इस प्राभृत नाम ग्रन्थकी टीका की है । श्रीमान् त्रिभुवनचन्द्र गुरुको नमस्कार करता हूँ, जो आत्माके भावरूपी जलको बढ़ानेके लिये चंद्रभाके तुल्य हैं और कामदेव नामक प्रबल मह पर्वतके सैकड़ों टुकड़े करनेवाले हैं । मैं श्री त्रिभुवनचंद्रको नमस्कार करता हूँ । जो जगतके सब संसारी जीवोंके निष्कारण बन्धु हैं और गुण रूपी रत्नोंके समुद्र हैं । फिर मैं महा संयमके पालनेमें श्रेष्ठ चंद्रमातुल्य श्री त्रिभुवनचन्द्रको नमस्कार करता हूँ जिसके उदयसे जगतके प्राणियोंके अंतरंगका अन्धकार समूह नष्ट होजाना है ।

इति प्रशस्ति

परिशिष्ट

ननु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यत इति चेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्यभिधोयते ।
 आत्मा हि तावच्चैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधिष्ठात्रेकं द्रव्यमनन्तधर्मव्यापकान-
 न्तनयव्याप्येकश्रुतज्ञानलक्षणप्रमाणपूर्वकस्वानुभप्रमीयमाणत्वात् । तत्तु द्रव्यनयेन पटमा-
 त्रवच्चिन्मात्रम् १ । पर्यायनयेन तन्तुमात्रवद्दर्शनज्ञानादिमात्रम् २ । अस्तित्वनयेना-
 योमयगुणकामुं कान्तरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्ति
 त्ववत् ३ । नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकामुं कान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्तन-
 विशिखवत् परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्नास्तित्ववत् ४ । अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमय-
 गुणकामुं कान्तरालवर्त्यगुणकामुं कान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्यो-
 न्मुखप्राक्तनविशिखवत् क्रमतः स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्तित्वनास्तित्ववत् ५ । अवंक्तव्य-
 नयेनायोमयानयोमयगुणकामुं कान्तरालवर्त्यगुणकामुं कान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहिताव-
 स्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरवक्तव्यम् ६ ।

[अब् टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव परिशिष्टरूपसे कहते हैं:—]

‘यद् आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है’ इस शंकाका उत्तर कहा जा चुका है, और (यद्वां) फिर भी कहते हैं:—

पहले तो आत्मा वास्तवमें चैतन्यसामान्यसे व्याप्त अनन्त धर्मोंका अधिष्ठाता (स्वामी) एक द्रव्य है, क्योंकि वह आत्म-द्रव्य अनन्त धर्मोंमें व्यापक जो अनन्त नय उनमें व्याप्त एक श्रुतज्ञान जिसका लक्षण है उस प्रमाणपूर्वक स्वानुभवसे ज्ञात होता है ।

वह आत्मद्रव्य द्रव्यनयसे, पटमात्रकी भांति, चिन्मात्र है, (अर्थात् आत्मा द्रव्यनयसे एक स्वरूप है) ॥१॥

आत्मद्रव्य पर्यायनयसे, तंतुमात्रकी भांति दर्शनज्ञानादिमात्र है, (अर्थात् आत्मा पर्याय नयसे नाना स्वरूप है) ॥२॥

आत्मद्रव्य अस्तित्वनयसे स्वद्रव्य क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्ववाला है,—लोहमय, प्रत्यंचा (डोरी) और धनुषके मध्यमें निहित, संधानदशामें रहे हुवे और लक्ष्यान्मुख बाणकी भांति (जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यञ्चा और धनुषके मध्यमें निहित है, स्वकालसे संधान-दशामें है, अर्थात् धनुष पर चढाकर खींची हुई दशामें है, और स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है अर्थात् निशान को ओर है, उसी प्रकार आत्मा स्वद्रव्यसे चैतन्यमय है, स्वक्षेत्र से लोकाकाशमें निहित है, स्वकालसे वर्तमान पर्याय स्वरूप है, स्वभाव से पदार्थों को जान रहा है ।) ॥३॥

आत्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्र काल-भावसे नास्तित्ववाला है,—अलोहमय, प्रत्यञ्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधानदशामें न रहे हुवे और अलक्ष्योन्मुख पहलेके बाणकी भांति । (जैसे पहलेका बाण अन्य बाणके द्रव्यकी अपेक्षासे अलोहमय है, अन्य बाणके क्षेत्रकी अपेक्षासे प्रत्यञ्चा और धनुषके मध्य में निहित नहीं है, अन्य बाणके कालकी अपेक्षासे संधानदशामें नहीं रहा हुआ है और अन्य बाणके भावकी अपेक्षासे अलक्ष्योन्मुख है, उसी प्रकार आत्मा अन्य द्रव्यकी अपेक्षा चेतन नहीं है, अन्य द्रव्यके क्षेत्रकी अपेक्षा उस क्षेत्रम नहीं है, अन्य द्रव्यके कालका अपेक्षा उस पर्याय रूप नहीं है, अन्य द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षा पदार्थोंका नहीं जान रहा है ॥ ४ ॥

आत्मद्रव्य अस्तित्वनास्तित्वनयसे क्रमशः स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्व नास्तित्ववाला है,—लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यञ्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान-दशामें रहे हुवे तथा संधान-दशामें न रहे

अस्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगु-
णकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुख-
प्राक्तनावशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावश्चास्तित्ववदवक्तव्यम्
७ । नास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखायोमय-

हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके वाणकी भांति । (जैसे पहलेका वाण
क्रमशः स्वचतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी अपेक्षासे लोहमयादि और अलाहमयादि है उसी
प्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्वनयसे क्रमशः स्वचतुष्टय की और परचतुष्टयकी अपेक्षासे
चेतनमयादि और अचेतनमयादि है ।) ॥ ५ ॥

आत्मद्रव्य अवक्तव्यनयसे युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे अवक्तव्य है,—लोहमय
तथा अलाहमय, प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें अनि-
हित, संधान अवस्थामें रहे हुए तथा संधान अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा
अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके वाणकी भांति (जैसे पहलेका वाण युगपत् स्वचतुष्टयकी और
परचतुष्टय अपेक्षा से युगपत् लाहमयादि तथा अलाहमयादि होनेसे अक्तव्य है, उसी
प्रकार आत्मा अवक्तव्य नयसे युगपत् स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी अपेक्षा चेतनमय और
अचेतनमय आदि होनेसे अवक्तव्य है ।) ॥ ६ ॥

आत्मद्रव्य अस्तित्व अवक्तव्य नयसे स्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भा से तथा युगपत् स्वपर-
द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे अस्तित्ववाला-अवक्तव्य है, — (स्वचतुष्टयसे) लोहमय, प्रत्यंचा और
धनुषके मध्यमें निहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख-ऐसे तथा (युगपत् स्व-
पर चतुष्टयसे) लोहमय तथा अलाहमय, प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यंचा
और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे तथा संधान अवस्था में न रहे हुवे
और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख-ऐसे पहलेके वाणकी भांति [जैसे पहलेका वाण (१)
स्वचतुष्टयसे तथा (२) एक ही साथ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अस्तित्व तथा (२) अव-
क्तव्यनय है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-अवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्टयकी तथा (२) युगपत्
स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अस्तित्व तथा (२) अवक्तव्य है ।] ॥ ७ ॥

आत्मद्रव्य नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे पर द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा युगपत् स्वपर
द्रव्य क्षेत्र काल भावसे नास्तित्ववाला-अवक्तव्य है,—(परचतुष्टयसे) अलाहमय प्रत्यंचा और

यानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुण कार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावश्च नास्तित्ववदवक्तव्यम् ८ । अस्तित्वनास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखलक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत्स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्चास्तित्वनास्तित्ववदवक्तव्यम् । ९ । विकल्पनयेन शिशुकुमारस्थविरंकपुरुषवत्सविकल्पम् १० । अविकल्पनयेनैकपुरुषमात्रवद विकल्पम् ११

धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें न रहे हुवे और अलक्ष्योन्मुख-ऐसे तथा (युगपत् स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे तथा संधान अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख-ऐसे पहलेके वाणकी भांति । [जैसे पहलेका वाण (१) परचतुष्टयकी तथा (२) एक ही साथ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) नास्ति तथा (२) अवक्तव्य है, उसी प्रकार आत्मा नास्तित्व अवक्तव्यनयसे (१) परचतुष्टयकी तथा (२) युगपत् स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) नास्ति तथा (२) अवक्तव्य है ।] ॥ ८ ॥

आत्मद्रव्य अस्तित्व—नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भावसे परद्रव्यक्षेत्र कालभावसे तथा युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे अस्तित्ववाला—नास्तित्ववाला-अवक्तव्य है,—(स्वचतुष्टयसे) लोहमय, प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें निहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख-ऐसे,—(परचतुष्टयसे) अलोहमय-प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें अनिहित संधान अवस्थामें न रहे हुवे और अलक्ष्योन्मुख ऐसे तथा (युगपत् स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे तथा संधान अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख और अलक्ष्योन्मुख ऐसे-पहले के वाणकी भांति । [जैसे पहलेका वाण १ स्वचतुष्टयकी, २ परचतुष्टयकी तथा ३ युगपत् स्वपरचतुष्टयका अपेक्षासे १ अस्ति, २ नास्ति तथा ३ अवक्तव्य है, उसी प्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे १ स्वचतुष्टयकी, २ परचतुष्टयकी तथा ३ युगपत् स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे १ अस्ति २ नास्ति तथा ३ अवक्तव्य है ।] ॥ ६ ॥

नामनयेन तदात्मवन् शब्दब्रह्माभि १२ । स्थापनानयेन मूर्तित्ववत्सक-
लपुद्गलालम्बि १३ । द्रव्यनयेन माणवकश्रेष्ठिश्रमणपार्थिववदनागतातोत्पर्यायोद्भासि
१४ । भावनयेन पुरुपायितप्रवृत्तयोपिद्वत्तदात्वपर्यायोत्लासि १५ । सामान्यनयेन हारस्र-
ग्दामसूत्रवद्व्यापि १६ । विशेषनयेन तदेकमुक्ताफलवद्व्यापि १७ । नित्यनयेन नटवदव-

आत्मद्रव्य विकल्पनयसे, बालक, कुमार और बृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भांति, सविकल्प
है, जैसे कि एक पुरुष बालक, कुमार और बृद्धके भेदसे युक्त है वैसे ही आत्मा भी नाक,
तिर्यच, मनुष्य, देव, सिद्ध भेदसे युक्त है, अतः सविकल्प है) ॥ १० ॥

आत्मद्रव्य अविकल्पनयसे, एक पुरुषमात्रकी भांति, अविकल्प है [अर्थात् अभेदनय
से आत्मा नाक तिर्यच आदिके भेदसे रहित एक आत्म-द्रव्य मात्र है जैसे कि एक पुरुष
बालक, कुमार और बृद्धके भेदसे रहित एक पुरुषमात्र है ।) ॥११॥

आत्मद्रव्य नामनयसे, नामवालेकी भांति, शब्दब्रह्मको स्पर्श करनेवाला है (अर्थात्
आत्मा नामनय से शब्दब्रह्म का वाच्य है, जैसे कि नामवाला पदार्थ उसके नामरूप शब्दसे
कहा जाता है ।) ॥१२॥

आत्मद्रव्य स्थापनानयसे, मूर्तित्वकी भांति, सर्व पुद्गलोंका अवलम्बन करनेवाला है
(अर्थात् स्थापनानयसे आत्मद्रव्यकी पुद्गलमें स्थापना की जाती है, जैसे मूर्तिकी) । १३॥

आत्मद्रव्य द्रव्यनयसे बालक सेठकी भांति और श्रमण राजाकी भांति, अनागत और
अतीतपर्यायसे प्रतिभासित होता है (अर्थात् आत्मा द्रव्यनयसे भावी और भूत पर्यायरूप से
लक्षित होता है । जैसे सेठका बालक सेठरूप भावी पर्यायसे और मुनि राजारूप भूतपर्यायसे
लक्षित होते हैं ।) ॥१४॥

आत्मद्रव्य भावनयसे, पुरुषके समान प्रवर्तमान स्त्रीकी भांति, तत्काल (वर्तमान)
की पर्यायरूप से उल्लसित-प्रकाशित प्रतिभासित होता है (अर्थात् आत्मा भावनयसे वर्तमान
पर्यायरूपसे प्रकाशित होता है, जैसे कि प्रवर्तमान स्त्री वर्तमान पुरुषरूप पर्यायसे प्रतिभासित
होती है ।) ॥१५॥

आत्मद्रव्य सामान्यनयसे, हार-माला-कंठीमें डोरेकी भांति, व्यापक है, (अर्थात् आत्मा
सामान्यनयसे सर्व पर्यायोंमें व्याप्त होकर रहता है, जैसे मोतीकी मालाका डोरा वारे
मोतियोंमें व्याप्त होकर रहता है ।) ॥१६॥

आत्मद्रव्य विशेषनयसे, उसके एक मोतीकी भांति, अव्यापक है, (अर्थात् आत्मा

स्थायि १८ । अनित्यनयेन रामरावणवदनवस्थायि १९ । सर्वगतनयेन विस्फारिताक्षचक्षुर्व-
त्सर्वति २० । असर्वगतनयेन मीलिताक्षचक्षुर्वदात्मवति २१ । शून्यनयेन शून्यागा वत्केव-
लोद्भासि २२ । अशून्यनयेन लोकाक्रान्तनौवन्मलितोद्भासि २३ । ज्ञानज्ञेयाद्वैतनयेन मह-
दिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकम् २४ । ज्ञानज्ञेयद्वैतनयेन परप्रतिविम्बसंपृक्तदपणवदने-
कम् २५ । नियतिनयेन नित्यमितोष्णवह्निवन्नियतस्वभावभासि २६ । अनियतिनयेन निय-

विशेषनयकी अपेक्षा मात्र विवक्षित पर्याय स्वरूप होनेसे द्रव्यकी समस्त पर्यायों में व्यपक न होनेसे अव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामें अव्यापक है) ॥१७॥

आत्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भांति, अवस्थायी है, (अर्थात् आत्मा नित्यनयसे नित्य—स्थायी है, जैसे राम—रावणरूप अनेक अनित्य स्वांग धारण करता हुआ भी नट तो वहका वही नित्य है । इस प्रकार आत्मा भी मनुष्य तिर्यच आदि पर्यायोंको धारण करता हुआ भी आत्म द्रव्य तो वहका वही है, इसलिये नित्य है ।) ॥१८॥

आत्मद्रव्य अनित्यनयसे, राम-रावणकी भांति, अनवस्थायी है (अर्थात् आत्मा अनित्यनयसे अनित्य है, जैसे नट राम—रावणरूप स्वांगकी अपेक्षा अनित्य है । उसी प्रकार आत्म द्रव्य भी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनित्य है ।) ॥१९॥

आत्मद्रव्य सर्वगतनयसे खुली हुई आंखकी भांति, सर्ववर्ती (सबमें व्याप्त होनेवाला) है । [ज्ञान जानने की अपेक्षा सर्व पदार्थों में जाता है, इसलिये सर्वगत है ।] ॥२०॥

आत्मद्रव्य असर्वगतनयसे, मीची हुई (बन्द) आंखकी भांति, आत्मवर्ती (अपनेमें रहनेवाला) है । [प्रदेशत्व गुणकी अपेक्षा आत्म द्रव्य अपने प्रदेशमात्रमें रहनेसे आत्म-वर्ती है असर्वगत है,] २१

आत्मद्रव्य शून्यनयसे, शून्य (खाली) घरकी भांति, एकाकी (अमिलित) भासित होता है ॥२२॥

आत्मद्रव्य अशून्यनयसे, लोगोंसे भरे हुये जहाजकी भांति, मिलित भासित होता है ॥२३

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनयसे (ज्ञान और ज्ञेयके अद्वैतरूप नयसे) महान् ईन्धनस-
मूह्रूप परिणत अग्निकी भांति, एक है [ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार दोनों ज्ञान स्वरूप होनेसे अद्वैत है, इसलिये एक है] ॥२४॥

आत्मद्रव्य ज्ञान ज्ञेय द्वैतनयसे, परके प्रतिविंबोंसे संपृक्त दर्पणकी भांति, अनेक है

त्यनियमितौष्ण्यपानीयवदनियतस्वभावभासि २७ । स्वभावनयेनानिशिततीक्ष्णकण्टकवत्सं-
स्कारानर्थक्यकारि २८ । अस्वभावनयेनायस्कारनिशिततीक्ष्णविशिखवत्संस्कारसार्थक्य-
कारि २९ कालनयेन निदाघदिववानुसारिपच्यमानसहकारिफलवत्समयायत्तसिद्धिः ॥३०॥

(अर्थात् आत्मा में ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं । उन ज्ञेयोंके प्रतिविव की अपेक्षा आत्मा अनेक है, जैसे पर-प्रतिविम्बोंके संगवाला दर्पण अनेकरूप है) ॥२५॥

आत्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भाषित होता है, जिसकी उष्णता नियमित (नियत) होती है ऐसी अग्निकी भांति । [आत्मा नियतिनयसे नियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे अग्निके उष्णताका नियम होनेसे अग्नि नियतस्वभाव वाली भासित होती है । उसी प्रकार आत्माके चैतन्यका नियम होनेसे आत्मा नियत स्वभाव वाली है] २६

आत्मद्रव्य अनियतनयसे अनियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसके उष्णता नियति (नियम) से नियमित नहीं है, ऐसे पानीकी भांति [आत्मा अनियतिनयसे अनियतिस्वभाव-वाला भासित होता है जैसे पानीके (अग्नि निमित्तक) उष्णता अनियत होनेसे पानी अनियत स्वभाववाला भासित होता है । पानी अग्निके निमित्त मिले तो उष्ण हो जावे निमित्त न मिले तो उष्ण न हो (ववाच्यत जलके विवक्षित क्षेत्र व विवक्षित कालमें विवक्षित अग्निके द्वारा उष्ण होना नियत नहीं है । इस प्रकार आत्मा की नैमित्तिक पर्यायें व उनका क्षेत्र व काल नियत नहीं है, अनियत है] २७॥

आत्मद्रव्य स्वभावनयसे संस्कारको निरर्थक करनेवाला है (अर्थात् आत्माको स्वभाव नयसे संस्कार निरुपयोगी है), जिसकी किमीसे नोक नहीं निकाली जाती (किन्तु जो स्वभावसे ही नुकलीला है) ऐसे पैने कांटेकी भांति । [आत्मा स्वभावसे परिणामनशील होनेसे संस्कारोंको निरर्थक करनेवाला है] ॥२८॥

आत्मद्रव्य अस्वभावनयसे संस्कारको सार्थक करनेवाला है (अर्थात् आत्माको अस्वभावनयसे संस्कार उपयोगी है), जिसकी (स्वभावसे नोक नहीं होती, किन्तु संस्कार करके) लुझारके द्वारा नोक निकाली गई हो ऐसे पैने बाणकी भांति । [आत्मा अस्वभाव नयसे कर्मोंके द्वारा रागी द्रोषी किया जाता है इसलिये संस्कारको सार्थक करनेवाला है ।] ॥२९॥

आत्मद्रव्य कालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार रखती है ऐसा है, गर्मीके दिनों के अनुसार पकनेवाले आम्रफलकी भांति । [कालनयसे कार्यकी सिद्धि समयके अधीन है, जैसे गर्मीके दिनोंके अनुसार आम्र फल पकता है अथवा आयु पूर्ण होने पर जीवकी पर्याय समाप्त होती है ।] ॥३०॥

अकालनयेन कृत्रिमोष्मपाच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्तसिद्धिः ३१ । पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलब्धमधुकुक्कुटीकपुरुषकारवादीवद्यत्नसाध्यसिद्धिः ३२ । दैवनयेन पुरुषकारवादिदत्तमधुकुक्कुटीगर्भलब्धमाणिक्यदैववादिवद्यत्नसाध्यसिद्धिः ३३ । ईश्वरनयेन धात्रीहटावलेह्यमानपान्थबालकवत्पारतन्त्र्यभोक्तु ३४ । अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्गकण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यभोक्तु ३५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६

आत्मद्रव्य अकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार नहीं रखती है, कृत्रिम गर्मी से पकाये गये आम्रफलकी भांति । [अकाल नयसे कार्यकी सिद्धि समयके अधीन नहीं है, अर्थात् कार्य का काल निश्चित नहीं है, जब कार्यके अनुकूल सामग्री मिल जाय तब ही कार्य होजाता है । जैसे जीवके मोक्ष जानेमें कालका नियम नहीं है । बाह्य अभ्यन्तर सामग्री मिलने पर मोक्ष होता है ।] ॥३१॥

आत्मद्रव्य पुरुषकारनयसे जिसकी सिद्धि यत्नसाध्य है ऐसा है, जिसे पुरुषकारसे नीबूका वृक्ष प्राप्त होता है (उगता है) ऐसे पुरुषकारवादी की भांति । [पुरुषार्थनयसे कार्य की सिद्धि बुद्धि-पूर्वक प्रयत्नसे होती है, जैसे किसी पुरुषार्थवादी मनुष्यको पुरुषार्थसे नीबूका वृक्ष प्राप्त होता है । ३२ । 'इह चेष्टितदृष्टपौरुषादीन्यपि पर्यायनामामि'—अष्टसहस्री पृ० २५६

आत्मद्रव्य दैवनयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसाध्य है (यत्न बिना होता है) ऐसा है, पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नीबूके वृक्षके भीतरसे जिसे (बिना यत्नके, दैवसे) माणिक प्राप्त होजाता है ऐसे दैववादीकी भांति । [कार्यकी सिद्धि दैवनयसे योग्यता पर आधारित है ।] ३३

'योग्यता (भव्यता) पूर्वकर्मदैवमदृष्टमिति पर्यायनामानि'—अष्टसहस्री पृ० २५६ ।

आत्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतंत्रता भोगनेवाला है, धायकी दुकानपर दूध पिलाये जानेवाले राहगीर के बालककी भांति । [ईश्वरनयसे कार्यकी सिद्धि निमित्ताधीन है जैसे सिद्ध जीव की उर्ध्व गति धर्म द्रव्य—अधीन है और परिणामन कालद्रव्य अधीन है] ॥३४॥

आत्मद्रव्य अनीश्वर नयसे स्वतंत्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता (स्वतन्त्रत, स्वेच्छा) पूर्वक फाड़कर खाजानेवाले मिहकी भांति । [अनीश्वर नयसे कार्यकी सिद्धि निमित्ताधीन नहीं है, जैसे जीवका अस्तित्व निमित्ताधीन नहीं है] ॥३५॥

आत्मद्रव्य गुणीनयसे गुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है ऐसे कुमार की भांति ॥३६॥

अगुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत् केवलमेव साक्षि ३७ । कर्तृनयेन रञ्ज-
कवद्रागादिपरिणामकर्तृ ३८ । अकर्तृनयेन स्वकर्मप्रवृत्तरञ्जकाध्यक्षवत्केवलमेव साक्षि
३९ भोक्तृनयेन हिताहितान्नभाक्तृव्याधितवत्सुखदुःखादिभोक्तृ ४० । अभोक्तृनयेन
हिताहितान्नभोक्तृव्याधिताध्यक्षधन्वन्तरिचरवत् केवलमेव साक्षि ४१ । क्रियानयेन स्थाणु-
भिन्नमूर्धजातदृष्टिलब्धनिधानान्धवदनुष्ठानगधान्यसाध्यसिद्धिः ४२ । ज्ञाननयेन चरणकु-
ष्टिक्रीतचिन्तामणिगृहकोणवाणिजवद्विवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३ । व्यवहारनयेन बन्ध-
कमोचकपरमाण्वन्त संयुज्यमानवियुज्यमानपरमाणुवद्बन्धमोक्षयोर्द्वैतानुवर्ति ४४ । निश्च-

आत्मद्रव्य अगुणिनयसे केवल साक्षी ही है (गुणग्राही नहीं है), जैसे शिचकके
द्वारा जिस कुमारको शिक्षा दी जा रही है उस कुमारका रक्तक पुरुष गुणग्राही नहीं है] ३७

आत्मद्रव्य कर्तृनयसे, रंगरेजकी भांति, रागादि परिणामका कर्ता है (अर्थात् आत्मा
कर्तानयसे रागादिपरिणामोंका कर्ता है, जैसे रंगरेज रंगनेके कार्यका कर्ता है ।) ॥३८॥

आत्मद्रव्य अकर्तृनयसे केवल साक्षी ही है रागादिका कर्ता नहीं है, जैसे कार्यमें प्रवृत्त
रंगरेजको देखनेवाले पुरुष ॥ ३९ ॥

आत्मद्रव्य भोक्तृनयसे सुखदुःखादिका भोक्ता है, जैसे हितकारी—अहितकारी अन्नको
खानेवाले रोगी सुख या दुःखको भोगता है ॥ ४० ॥

आत्मद्रव्य अभोक्तृनयसे केवल साक्षी ही है, सुख दुःख नहीं भोगता, जैसे हितकारी
अहितकारी अन्नको खानेवाले रोगीको देखनेवाला वैद्य ॥ ४१ ॥

आत्मद्रव्य क्रियानयसे अनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो, ऐसा है, जैसे
खम्भेस सिर फाड़ने पर अंधेको दृष्टि उत्पन्न होकर निधान प्राप्त होजाय । ऐसे अंधकी भांति
[क्रियानयसे आत्मा अनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि हा, ऐसा है, जैसे किसी अंधपुरुषको पत्थर
के खम्भेके साथ सिर फोड़नेसे सिरके रक्तका विकार दूर होनेसे आंखें खुल जायें और निधान
[खजाना] प्राप्त होजाय ।] ॥ ४२ ॥

आत्मद्रव्य ज्ञाननयसे विवेककी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो, ऐसा है, जैसे मुट्टी भर
चने देकर चिन्तामणि-रत्न खरीदनेवाला घरके कौनेमें बैठा हुआ व्यापारी ॥ ४३ ॥

आत्मद्रव्य व्यवहारनयसे बंध और मोक्षमें दूसरे द्रव्य अर्थात् पुद्गल द्रव्यके साथ बंधता
और छूटता है, बंधक (बांधने वाले) और मोचक (छाड़नेवाले) अन्य परमाणुके साथ

यनयेन केवलब्रह्ममानमुच्यमानबन्धमोक्षोचितस्निग्धरूक्षत्वगुणपरिणतपरमाणुवद्बन्धमोक्षयोरद्वैतानुवर्ति ४५ । अशुद्धनयेन घटशरा विशिष्टमृणमात्रवत्सोपाधिस्वभावम् ४६ । शुद्धनयेन केवलमृणमात्रवन्निरुपाधिस्वभावम् ४७ । तदुक्तम्—'जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥' "परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सव्वहा वयणा । जइणंणं पुणं वयणं सम्म खु कहांच वयणादो ॥" एवमनया दिशा प्रत्येकमन्तधर्मव्यापकानन्तनयै निरूप्यमाणमुदन्वदन्तरालमिलद्धवलनीलगाङ्गयामुनोदकभारवदनन्तधर्माणां पस्परमतद्भावमात्रणाशक्यविवेचनत्वादमेवकस्वभावैकधर्मव्यापकधर्मित्वाद्यथादितैकान्तात्मात्मद्रव्यम् । युगपदनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्रुतज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूप्यमाणं तु ममस्ततरङ्गिणीपयःप्रसमवायात्मकैकमकराकरवदनन्तधर्माणां वस्तुत्वेनाशक्यविवेचनत्वान्मेवकस्वभावानन्तधर्मव्याप्येकधर्मित्वात् यथोदितानेकान्तात्मात्मद्रव्यम् ।

संयुक्त होनेवाले और उससे वियुक्त होनेवाले परमाणुकी भांति । [व्यग्रहार नयसे आत्मा बंध और मोक्षमें बांधने वाले पुद्गल कर्मके साथ बंधने और छूटने से द्वैतको प्राप्त होता है जैसे परमाणु अन्य परमाणुके साथ संयोगको पानेरूप द्वैतको प्राप्त होता है और परमाणुके मोक्षमें वह परमाणु अन्य परमाणुसे पृथक् होनेरूप द्वैतको पाता है, उसीप्रकार ।] ॥४४॥

आत्मद्रव्य निश्चयनयसे बंध और मोक्षमें अद्वैतका अनुसरण करने वाला है, अकेले ब्रह्ममान और मुच्यमान ऐसे बंधमोक्षोचित स्निग्धत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत परमाणुकी भांति [निश्चय नयसे अपने रागादि और वीतराग परिणामों के कारण आत्मा अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, जैसे बंध और मोक्षके योग्य स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणामित होता हुआ परमाणु अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, उसी प्रकार ॥ ४५ ॥

आत्मद्रव्य अशुद्धनयसे, घट और रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भांति, रागद्वेष रूप सोपाधिस्वभाववाला है ॥ ४६ ॥

आत्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भांति, निरुपाधिस्वभाववाला है ॥ ४७ ॥ इसलिये कहा है :—

'जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा ।

जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥

'परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सव्वहा वयणा ।

जइणारणं पुण वयणं सम्मं खु कहंवि वयणादो ॥

[अर्थ:—जितने वचनपंथ हैं उतने वास्तवमें नयवाद है, और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय (परमत) हैं ।

परसमयों (मिथ्यामतियों) का वचन 'सर्वथा' कहा जानेसे वास्तवमें मिथ्या है, और जनोंका वचन 'कथंचित्' कहा जानेसे वास्तवमें सम्यक् है ।

इसप्रकार इस सूचनानुसार एक २ धर्ममें एक २ नय (व्यापे), इस प्रकार अनन्त-धर्मोंमें व्यापक अनन्त नयोंसे निरूपण किया जाय तो, समुद्रके भीतर मिलनेवाले श्वेत-नील गंगा-यमुनाके जलसमूहकी भांति, अनन्तधर्मोंको परस्पर अतद्भवमात्रसे पृथक् करनेमें अशक्य होनेसे, आत्मद्रव्य अमेचक स्वभाववाला एक धर्ममें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मों होनेसे यथोक्त एकान्तात्मक (एकधर्मस्वरूप) है । परन्तु युगपत् अनन्तधर्मोंमें व्यापक ऐसे अनन्त नयोंमें व्याप्त होने वाला एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाणसे निरूपण किया जाय तो, समस्त नदियों के जलसमूहके समवायात्मक (समुदायस्वरूप) एक समुद्रकी भांति, अनन्तधर्मोंको वस्तुरूपसे पृथक् करना अशक्य होनेसे आत्मद्रव्य अमेचक स्वभाववाले अनन्तधर्मोंमें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मों होनेसे यथोक्त अनेकान्तात्मक (अनेकधर्मस्वरूप) है । [जैसे-एक समय एक नदीके जलको जाननेवाले ज्ञानांशसे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसी प्रकार एक समय एक धर्मको जानने वाले एक नयसे देखा जाय तो आत्मा एकधर्म-स्वरूप ज्ञात होता है, परन्तु जैसे एक ही साथ सर्व नदियोंके जलको जाननेवाले ज्ञानसे देखा जाय तो समुद्र सर्व नदियोंके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसी प्रकार एक ही साथ सर्वधर्मोंको जाननेवाले प्रमाणसे देखा जाय तो आत्मा अनेक धर्मस्वरूप ज्ञात होता है । इस प्रकार एक नयसे देखने पर आत्मा एकान्तात्मक है और प्रमाणसे देखने पर अनेकान्तात्मक है ।]

अब उस ही आशयको काव्य द्वारा कहकर, यह कथन समाप्त किया जाता है कि 'आत्मा कैसा है ?'

(मालती छन्द)

स्यात्कारश्रीवासवश्यैर्न शीघैः पश्यन्तीत्थं चेत प्रमाणेन चापि ।

पश्यन्त्येव प्रस्फटानन्तधर्मस्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥ १६ ॥

इत्यभिहितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवाप्तिप्रकारोऽभिधीयते—अस्य तावदात्मनो नित्यमेवादिपौद्गलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावघूर्णितात्मवृत्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव क्षुभ्यतः क्रमप्रवृत्तभिरनन्ताभिर्ज्ञप्तिव्यक्तिभिः परिवर्तमानस्य ज्ञप्तिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु बहिरर्थव्यक्तिषु प्रवृत्तमैत्रीकस्य शिथिलितात्मविवेकतयात्यन्तबहिर्मुखस्य पुनः पौद्गलिककर्मनिर्मापकरागद्वेषद्वैतमनुवर्तमानस्य दूरत एवात्मावाप्तिः । अथ यदा त्वयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डोच्चण्डीकृताखण्डज्ञानकाण्डत्वेनानादिपौद्गलिककर्मनिमित्तस्य मोहस्य बध्यघातकविभागज्ञानपूर्वकविभागकरणात् केवलात्मभावानुभावनिश्चलीकृतवृत्तितया तोयाकर इवात्मन्येवातिनिःप्रकम्पस्तिष्ठन् युगपदेव व्याप्यानन्ता ज्ञप्तिव्यक्तीरवकाशाभावान्न जातु विवर्तते, तदास्य ज्ञप्तिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु बहिरर्थव्यक्तिषु न नाम मैत्री प्रवर्तते । ततः सुप्रतिष्ठितात्मविवेकतयात्यन्तमन्तर्मुखीभूतः पौद्गलिककर्मनिर्मापकरागद्वेषद्वैतानुवृत्तिदूरीभूतो दूरत एवाननुभूतपूर्वमपूर्वज्ञानानन्दस्वभावं भगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अवाप्नोत्वेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमिति । भवति चात्र श्लोकः—‘आनन्दामृतपूरनिर्भरवह्त्कैवल्यकल्लोलिनी-निर्मग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखम् । स्यात्काराङ्कजिनेशशासनवशादासादयन्तूललसत्स्वं तत्त्वं वृत्तजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्टं जनाः ।’

[अर्थः—] इस प्रकार स्यात्कारश्री (स्यात्काररूपी लक्ष्मी) के निवासके वशीभूत वर्तते नयममूर्होसे देखें तो भी और प्रमाणसे देखें तो भी स्पष्ट अनन्तधर्मोवाले निज आत्मद्रव्यको भीतरमें शुद्ध चैतन्यमात्र देखते ही हैं ।

इस प्रकार आत्मद्रव्य कहा गया । अब उसकी प्राप्तिका प्रकार (उपाय) कहा जाता हैः—

(१) अनादि पौद्गलिक कर्मके निमित्तसे होनेवाली मोह भावना (मोह के अनुभवके) प्रभावसे सदा चक्कर खाती हुई आत्म-परणतिके द्वारा समुद्रके समान (जो आत्मा) अपनेमें ही बुद्ध है, [२] क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त ज्ञप्तियोंकी व्यक्तियों (जाननरूप पर्यायों)

(शार्दूल-विक्रीडित छन्द)

व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फो गिरां, व्याख्यातामृनचन्द्रसूरिरिति मा मोहाज्जनो वलानु ।
वल्गत्वद्य विशुद्धबोधकलया स्थाद्रादविद्यावलात्, लब्ध्वैक सकलात्मशाश्वतमिदं स्वं तत्त्वमव्याकुलः ॥२०॥

इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं यत्, चिनि तदपि किलाभूतकल्पमग्नौ हुतस्य ।

अनुभवतु तदुच्चैश्चिच्चिदेवाद्य यस्माद्, अपरमिह न किञ्चित्तत्त्वमेकं परं चित् ॥२१॥

समाप्त्यं तत्त्वदीपिका टीका ।

के द्वारा जो परिवर्तनको प्राप्त है [३] ज्ञप्तिर्योंकी व्यक्तियोंके लिये जो निमित्त है ऐसे ज्ञेय भूत बाह्य पदार्थों में जिसकी मैत्री प्रवर्तनी है (४ आत्मा विवेक के शिथिल [अभाव] होनेसे अत्यन्त बहिर्मुख है, [५] पौद्गलिक कर्म [ज्ञानावरणादि] को रचनेवाले ऐसे राग द्वेषरूप रूप जो परिणमित होते हैं [रागद्वेष रूप आत्माके परिणाम ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मोंके रचने वाले हैं, वे रागद्वेषरूप परिणाम आत्मामें होते हैं], उपरोक्त पांच विशेषण वाले इस आत्माको आत्म-प्राप्ति दूर है ।

परन्तु जब यही आत्मा प्रचण्ड कर्मकाण्ड द्वारा अखण्ड ज्ञानकांडको प्रचण्ड करनेसे अनादि-पौद्गलिक-कर्मरहित मोहका बध्य-घातक के विभागज्ञानपूर्वक विभक्त करनेसे स्वयं केवल आत्म-भावनाके (आत्मानुभवके) प्रभावसे परिणतिको निश्चल करनेसे समुद्रकी भांति अपनेमें ही अति निष्कंप रहता हुआ एक साथ ही अनन्त ज्ञप्ति व्यक्तियोंमें व्याप्त होकर अवकाशके अभावके कारण सर्वथा विवर्तन (परिवर्तन) को प्राप्त नहीं होता, तब ज्ञप्तिकी व्यक्तियोंके निमित्त कारण होनेसे जो ज्ञेयभूत हैं, ऐसी बाह्य-पदार्थकी व्यक्तियोंके प्रति उसे वास्तवमें मैत्री प्रवर्तित नहीं होती है, इसलिये आत्म-विवेककी सुप्रतिष्ठितता (सुस्थिति) के द्वारा अत्यन्त अन्तर्मुख होकर तथा पौद्गलिक कर्मोंके जो रचयिता ऐसी रागद्वेषद्वैतरूप परिणतिसे दूर होकर यह आत्मा पूर्वमें अनुभव नहीं किये गये अपूर्व ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान् आत्माको आत्यन्तिक रूपसे ही प्राप्त करता है । जगत भी ज्ञानानंदात्मक परमात्माको अवश्य प्राप्त करो ।

यहां श्लोक भी है :—

शार्दूल विक्रीडित

आनंदासुतपूरनिर्भरवहत्कैवल्यकल्लोलिनी-निमंग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखम् ।
स्यात्काराङ्गजिनेशशासनवशादासादयन्तूल्लसत्, स्वं तत्त्वं घृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्टं जनाः ॥

अर्थ:— आनन्दामृतके पूरसे भरपूर बढ़ती हुई कैवल्यसरितामें [मुक्तिरूपीनदीमें] जो डूबा हुआ है, जगतको देखनेमें समर्थ महासंबंदनरूपी श्री [महाज्ञानरूपी लक्ष्मी] जिसमें मुख्य है, जो उत्तम रत्न-किरणकी भांति स्पष्ट है और जो इष्ट है ऐसे उल्लसित [प्रकाशमान-आनन्दमय] स्वतत्त्वको जन स्यान्कारलक्षणवाले जिनेश-शासनके वशसे प्राप्त हों । ['स्यात्कार' जिसका चिह्न है ऐसे जिनेन्द्र भगवानके शासनका आश्रय लेकरके प्राप्त करो ।]

'आत्मा सहित विश्व व्याख्येय [समझाने योग्य] है, वाणीका गुंथन व्याख्या है और अमृतचन्द्रसूरि व्याख्याता हैं' इसप्रकार मनुष्यो ! मोहसे मत नाचो [मत फूलो], [किन्तु] स्याद्वाद विद्या बलसे विशुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्त्वको प्राप्त करके आज [लोगो] अव्याकुलरूपसे नाचो [परमानन्द परिणामरूप परिणत हाओ ।

[अब काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही एक अनुभव करने योग्य है ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागमकी पूर्णाहुति की जाती है:—]

अर्थ:— इस प्रकार [इस परमागममें] अमन्दतया [बलपूर्वक, जोरशोरसे] जो थोड़ा बहुत तत्त्व कहा गया है, वह सब चैतन्यके मध्य वास्तवमें अग्निमें होमी गई वस्तुके समान [स्वाहा] हो गया है । [अग्निमें होमे गये घी को अग्नि खा जाती है, मानो कुछ होमा ही न गया हो । इसीप्रकार अनन्त माहात्म्यबन्त चैतन्यका चाहे जितना वर्णन किया जाय तो भी मानो उस समस्त वर्णनको अनन्त महिमावान चैतन्य खा जाता है, चैतन्यकी अनन्त महिमाके निकट सारा वर्णन मानो वर्णन ही न हुआ हो, इसप्रकार तुच्छताको प्राप्त होता है ।] उस चैतन्यको ही आज प्रबलता—उग्रतासे चैतन्य अनुभव करो [अर्थात् उस चितस्वरूप आत्माको ही आत्मा आज आत्यन्तिकरूपसे अनुभव करो] क्योंकि इस लोकमें दूसरा कुछ भी [उत्तम] नहीं है, चैतन्य ही परम [उत्तम] तत्त्व है ।

इस प्रकार तत्त्वदीपिका नामक संस्कृत टीका समाप्त हुई ।

गाथानां वर्णानुक्रम सूची

गा० सं०

पृष्ठ सं०

गाथा सं०

पृष्ठ सं०

अ

आ

१३	अइसयमादसमुत्थं	२८
२७२	अनधाचारविजुत्तो	६२८
८५	अट्टे धागहणं	२००
२४४	अट्टे सु जो ण मुज्झदि	५८५
४०	अत्थं अक्खणिवदिदं	६४
५३	अत्थि अमुत्तं मुत्तं	१२७
१५२	अत्थित्तिणिच्छिदस्स	३६३
११५	अत्थि त्ति णत्थि त्ति	३००
६३	अत्थो खलु दब्बमओ	२२३
२६७	अधिगगुणा सामणो	६१६
२१३	अधिवासे व विवासे	५१०
४१	अपदेसं सपदेसं	६६
१६३	अपदेसो परमाणु	४११
२१६	अपयत्ता वा चरिया	५१५
६५	अपरिचत्तासहावेणुप्पद	२३३
२२३	अप्पडिकुट्टं उवविं	५२६
२२६।३	अप्पडिकुट्टं पिडं	५५०
१५५	अप्पा उवओगप्पा	३६८
१२५	अप्पा परिणामप्पा	३२७
२६२	अब्भुट्ठाणं गहणं	६११
२६३	अब्भुट्ठे या समणा	६१२
२१८	अयदाचारो समणो	५१६
१-७२	अरसमरुवमगंधं	४२६
२६६	अरहंतादिमु भत्ती	५६०
२६६	अववददि सासणत्थं	६१७
२५७	अविदिदपरमत्थेमु	६०५
२६०	असुभोवयोगरहिदा	६०६
१२	असुहोदयेण आदा	२७
१५६	असुहोवओगरहिदो	४०४

२३४	आगमचनय् माहू	५६३
२३६	आगमपुच्चा दिट्ठो	५६६
२३३	आगमहीणो समणो	५६०
१४०	आगाममगुणिविट्ठं	३६७
१३३	आगारसरवगाहो	३४६
१२१	आदा कम्ममणिमसो	३१८
१५०	आदा कम्ममलिमसो घरेदि	३६०
१२	आदा णाणपमाणं	५६
२०७	आदाय त पि लिगं	५०१
२०२	आपिच्छ वंधुवगं	४६०
२३१	आहारे व विहारे	५५३

इ

१४६	इंदियपाणो य त्त्वा	३८४
२२६	इहलोगणिरावेक्खो	५४१
६७	इह विविहलक्खणाणं	२४६

उ

२१७।१	उच्चालियमिह पाए	५१८
४३	उदयगदा कम्मंसा	१०१
५०	उप्पज्जदि जदि गाणं	११६
१०१	उप्पादट्ठिदि भंगा विज्जंते	२६१
१२६	उप्पादट्ठिदि भंगा	३३८
१४२	उप्पादो पट्टसो	३७२
१८	उप्पादो य विणासो	४०
१७५	उवओगमओ जीवो	४३६
१५	उवओगविमुट्ठो जो	३३
१५६	उवओगो जदि हि	४००
२४६	उवकुणादि जो वि	५६४
२२५	उववरणं जिणमग्गे	५३३
२५६	उववरणावो पुरिसो	५६४

गा० सं० पृष्ठ सं०

ए

२२६	एकं खलु तं भक्तं	५५०
१४१	एकको व द्रुगे बहुना	३७०
६६	एगंतेग हि देहो	१५६
१५३	एगहि संति अनये	३३५
१६४	एगुत्तरमगादी	७१२
१३५१	एदाणि पंचद्वाराणि	३५५
२०६	एदे खलु मूलगुणा	५०४
२३२	एयगदो समणो	५५७
१६६	एवं जिणा जिणिदा	४७६
१६२	एवं राणप्पाणं	४६५
२०१	एवं पणमिय सिद्धे	४८५
७८	एवं विदिदत्थो	१८३
१११	एवंविहं सहावे	२८६
१	एस सुरानुरमणुसिद	६
२५४	एसा पसत्थभूदा	६००
११६	एसो ति रात्थि	३०५
१८६	एसो वं वत्तमासो	४५६

ओ

१६८	ओगाढगाढणिचिदो	४२१
१७१	ओरालिओ य दिहे	४२५

क

१२६	कत्ता करणं कम्मं	३१६
१६६	कम्मत्तणपाओग्गा	४२२
११७	कम्मं राणसमक्खं	३०६
१३४	कालस्स वड्डणा सो	३४८
४	किच्चा अरहंताणं	६
२२१	किध तस्मिंहात्थि	५२५
२२४	किं किंचरा ति लक्कं	५३०

गाथा सं०

पृष्ठ सं०

७३	कुलिसाउहचक्कयरा	१७२
१८४	कुब्बं सभावमादा	४५१
२२८	केवलदेहो समणो	५४५
२२६।१	कोहादिएहि चंउहि	५४२

ग

२६३	गुणदोधिगस्स विणायं	६१७
२२०।३	गेणहइ विघुणइ	५२४
१८५	गेण्हदि रोव रा	४५२
३२	गेण्हदि रोव परं	७३
२२०।१	गेण्हदि व चेलखंडं	५२४

च

७६	चत्ता पावारंभं	१८५
२१४	चरदि णिवड्ढो णिव्वं	५१२
२३६।१	चागो य अणारंभो	५७६
७	चारित्तं खलु वम्मो	१५
२२४।६	चिरास्तावो तात्ति	५३४

छ

२५६	छदुमत्थविहिद	६०४
२१२	छेदुवजुत्तो समणो	५०८
२२२	छेदो जेण रा विज्जदि	५२७

ज

२५०	जदि कुणदि कायखेदं	५६५
३१	जदि ते रा संति	७२
२५८	जदि ते विसयकसाया	६०६
२२४।८	जदि वंसरो रा सुद्धा	५३५
३६	जदि पच्चवत्तमजायं	६३
७४	जदि संति हि पुण्णारिण	१७४

गाथा सं०		पृष्ठ सं०
२७	शाखां अप्य त्ति मदं	६३
२८	शाखी शाखसहावो	६६
१६०	शाहं देहो य मरुो	४०६
१६२	शाहं पोग्गलमइवो	४०६
१६१	शाहं होमि परेसि संति	४६४
२०४	शाहं होमि परेसि	४६७
२६६	शाग्यां पञ्चइदो	६२३
२२४।२	शाचछयदो इत्थीणं	५३२
२६८	शाचिद्धमुत्तत्थपदो	६२१
१६६	शाद्धत्तरोण दुगुणो	४१६
१६५	शाद्धा वा लुक्खा वा	४१४
१६७	शाहदघराघादिकम्मो	४७५
६१	यो सदहंति सोक्खं	१४५

त

३७	तक्कालिगेव सव्वे	८७
६०	तम्हा जिणमग्गादो	२१२
३६	तम्हा शाखां जीवो	८४
२००	तम्हा तथां जाणित्ता	४८१
६३।१	तम्हा तस्स णामाइ	२२७
२२४।६	तम्हा तं पडिह्वं	५३६
१२०	तम्हा दु रात्थिकोइ	३१६
२७०	तम्हा समं गुणादो	६२४
७६।१	तवसंजमप्पसिद्धो	१८७
५२।१	तस्स णामाइ लोणे	१२५
१६	तह सो लद्धसहावो	३६
६८।२	तं गुणादो अधिगदरं	१६२
७६।२	तं देवदेवदेवं	१८७
१५४	तं सव्भावणिवद्धं	३६६
१६।१	तं सव्वदुवरिद्धं	४३
५१	तिक्कालिणच्चविसमं	१२०
६७	तिमिरहरा जइ विट्ठी	१५८

गाथा सं०		पृ० संख्या
२६८।१	तिसिदं वा भुक्खिदं	६२२
६८।१	तेजो दिट्ठी शाखां	१६२
६२।२	तेण शाखा वा	२२१
१७०	ते ते कम्मत्तागदा	४२३
३	ते ते सव्व समगं	६
७५	ते पुण उद्विणात्तण्हा	१७६
५	तेसिं विसुद्धदंमण	६

द

११४	दव्वद्विएण सव्वं	२६७
४६	दव्वं अणंतपज्जय	११५
११७	दव्वं जीवमजीवं	३३४
६८	दव्वं सहावसिद्धं	२४६
८७	दव्वारिण गुणो तेसिं	२०५
८३	दव्वादिएसु मूढो	१६६
२४२	दंसणणाणचरित्तोसु	५८१
२४८	दंसणणाणुवदेसो	५६२
३००।१	दंसणसंसुद्धारां	४८७
८२।१	दंसणसुद्धा पुरिसा	१६५
२६१	दिट्ठा पगदं वत्थू	६१०
१६७	दुपदेसादी खंदा	४१६
६६	देवजदि गुरुपूजासू	१६४
१६३	देहा वा दविण	४६८
१६१	देहो य मरुो	४०८

ध

११	धम्मेषां परिणदप्पा	२४
----	--------------------	----

प

२२४।३	पइडीपमादमइया	५३२
२२६।१	पक्केसु अ आमेषु	५४६
१६	पक्खीणघादिकम्मो	४३
२११	पयदग्धि समारद्धे	५०८

गाथा सं०

पृष्ठ सं०

गाथा सं०

पृ० संख्या

६५	पप्पा इट्टे विसये	१५४
५७	परदब्बं ते अक्खा	१३६
२३६	परमाणुपमाणं वा	५७४
१२३	परिणामदि चेदणाए	३२३
१८७	परिणामदि जदा	४५५
८	परिणामदि जेण	१७
४२	परिणामदि रोयमट्टं	६६
१०४	परिणामदि सयं	२७०
२१	परिणामदो खलु	५१
१८०	परिणामादो वंधो	४४३
१२२	परिणामो सयमादा	३२०
१०६	पविभत्तपदेसत्तां	२७६
१४६।१	पंच वि इंदियपाणा	३८५
२४०	पंचगमिदो तिगुत्तो	५७७
१०३	पाडुव्वभवदि य	२६८
१४६	पाणावाधं जीवो	३८८
१४७	पाणेहि चट्टुहि	३८५
४५	पुण्णाफला अरहंता	१०४
२२४।१	पच्छदि ग्ग हि	५३१
१२८	पोगल जीव रिणबद्धो	३३६

फ

५६	फासो रसो य गंधे	१३४
१७७	फासेहि पुगलाराणं	४३६

ब

२३०	बालो वा बुद्धो	५५१
२७५	बुज्झदि सासणमेयं	६३३

भ

१८२	भरिणधा पुढवि	७४८
२१५	भत्तो वा खमरो	५१३
१७	भंगविहीणो य	३६
१७६	भावेण जेण जीवो	४३७

म

६३	मणुआसुरामरिदा	१५०
११३	मणुवो ण होदि	२६५
२१७	मरदु व जियदु	५१६
२०६	मुच्छारंभविमुक्क	४६८
२४३	मुज्झदि वा रज्जदि	५८४
१३१	मुत्ता इंदियगेज्झा	३४३
११३	मुत्तो रुवादिगणो	४३१
८४	मोहेण व रागेण	१६८

र

१७६	रत्तो वंधदि कम्मं	४४२
३०	रयणमिह इंदणीलं	७०
२५५	रागो पसत्थभूदो	६०२
१७८	रूवादिएहिं रहिदो	४३३
२५२	रोगेण वा छुधाए	५६८

ल

२१७	लिगग्गहणे तेसिं	५१६
२२४।७	लिंगं हि य इत्थीणं	५३४
१३०	लिंगेहिं जेहिं दब्बं	३४१
१३६	लोगालोगेसु णभो	३५७

व

१३२	वणारसगंधफासा	३५४
२२४।१०	वणोसु तीसु	५३७
२२०।२	वत्थक्खेडं दुदिय	५२४
२०८	वदसमिदिदियरोधो	५०४
१३६	वदिवददो तं देसं	३६३
२४७	वंदणारामंसरोहिं	५६१
१५८	विसयकसाओगाढो	४०३
२५३	वेज्जावच्चरिमित्तं	५६६

गाथा सं०

पृष्ठ सं०

गाथा सं०

पृष्ठ सं०

स

१८६	स इदारिण कत्ता	४५४
६१	सत्तासंबद्धे दे	२१४
६६	सदवद्विग्रं सहावो	२५३
१०८	सद्व्वे सच्चगुरो	२८२
१४५	सपदेसेहिं सम्मगो	३८२
१८८	सपदेसो ओ अप्पा	४५८
१७८	सपदेसो सो अप्पा	४४०
६७	सपरे वाधासहियं	१७८
६६	सन्भावो हि सहावो	२३६
१३८	समओ दु अप्पदेसो	२६१
२०३	समणो गरिण गुणद्धं	४६४
२४५	समंणां सुद्धु वजुत्तां	५८७
१०२	समवेदं खलु दव्वं	२६४
२४१	समसत्तु वंधुवगो	५७६
२७३	सम्ममे विद्विदपदत्था	६३०
६८	सयमेव जहादिच्चो	१५६

२६	सव्वगदो जिणवसहो	६१
१६८	सव्वावाधविजुत्तो	४७७
२३५	सव्वे आगमसिद्धा	५६५
८२	सव्वे वि य अरहंता	१६३
२२४।४	संति धुवं पमदारो	५३३
६	संपज्जदि णिग्वाणं	१३
३४	सुत्तां जिणोवदिट्ठं	७६
२७४	सुद्धस्स य सामणो	६३१
१६	सुविदिदपदत्थसुत्तो	३१
१८७।१	सुह पयडीण विसोही	४५७
१८१	सुहपरिणामो पुण्णं	४४५
२	से से पुण तित्थयरे	६
२०	सोक्खं वा पुण दुक्खं	४६
७१	सोक्कं सहावसिद्धं	१६८

ह

२१६	हवदि ण हवदि
२५	हीणो जदि सो आदा

प्रवचनसार कलश काव्यों की वर्णानुक्रम सूची

कलश नं०

पृ० संख्या

कलश नं०

पृ० संख्या

५	आत्पा धर्म स्वयमिति	२१८	१३	द्रव्यस्य सिद्धो चरणास्य	४८५
२२	आनदामपूर-निर्भर	६५१	१२	द्रव्याणुसारि चरणां	४८२
२१	इति गदितमनीचैः	६५१	७	द्रव्यान्तरव्यतिकरा	३३०
१७	इत्याध्यास्स शुभोपयोग	६२४	६	निश्चत्यात्मन्यधिकृत	२१६
८	इत्युच्छेदात्परिणतेः	३३०	३	परमानन्दसुधारस	२
१५	इत्येवं चरणां पुराणपुरुषैः	५५४	१४	वक्तव्यमेव किल	५२०
१६	इत्येवं प्रतिपत्तु राज्ञय	५८२	२०	व्याख्येयं किल	६५।
४	जानन्नप्येव विद्वं	१२४	१	सर्वव्याप्येकचद्रूप	१
	ज्ञानं ज्ञेयतत्त्व	४८२	१६	स्यात्कार श्रीवास वश्यैः	६५
				मनामोह	१

श्री अमृतचन्द्राचार्य टीकान्तर्गतानां उक्तानां पद्यानां

पृ० संख्या

पृ० संख्या

आनन्दामृतपुर निर्भर
गो० क० ८६४ जावदिया वयणवहा ६४८
गो० जी० ६१४ शिद्धस्य शिद्धेण ४१७.

गो० जी० ६१२ शिद्धा शिद्धेण ४१७
गो० क० ८६५ परसमयाणं वयणं ६४८

❀

श्री जयसेनाचार्य टीकायामुक्तानां पद्यादीनां वर्णानुक्रमसूची

वाक्य या गाथा पृ० संख्या अन्यत्र कहां हैं

वाक्य या गाथा पृ० संख्या अन्यत्र कहां है

अवाप्योरलोपः १०
अन्तिमतिगसंघट्टां ५३५ गो० क० गा० ३२
उत्पादव्ययधीव्य २५६, २८७ त० सू० ५।३०
एकं द्वो त्रीन् वा ४७ त० सू० २।३०
एको भावः सर्वभाव ११७
एगो मे सस्सदो २०४ मूलाघार, ४८
औदयिक भावा १०६ धवल पु० ७ पृ० ६
कायस्थित्यर्थमाहारः ४८ दोहापाहुड २१६
किं पलविण्ण ३८० वारसअणुवेक्खा ६०
गुण जीवा पज्जत्तो ५६२ गो० जी० गा० २
छठ्ठो त्ति पठमसण्णा ४८ गो० जी० गा० ७०१
जानातीतिशानमात्मा ८३
जेसि अत्थिसहावो २२८ पंचास्तिकाय ५
जो सकलणयररज्जं ४६३
ए वलाउसाहणट्ठं ४८ मूलाचार ४८१
शिद्धस्स शिद्धेण ४१७ गो० जी० ६१४
एकम्मकम्महारो ४७ भाव संग्रह ११०
तवसिद्धेणयसिद्धे २२१, ४८१ सिद्धभक्ति २०
देशप्रत्यक्षविद् ५६५ चारित्रसार पृ० २२

पुढवी जल च ३४७ गो० जी० ६०१
पुंवेदं वेदंता ५३५ सिद्धभक्ति ६
भावा जीवादीया २२८ पंचास्तिकाय १६
भावान्तरस्वभावरूपो २६०
भिण्णड जेणं एण ५६२
भिण्णड जेण एण जायिड ५६२ दोहापाहुड १२८
भुत्थुपसर्गाभावात् ४७ नन्दीश्वर भक्ति
ममति परिवज्जामि ५४६ मूलाचार ४५
मुख्याभावेसति ५३५ आलापपद्धति
मोहसि बलेण घाददे ४७ कर्मकाण्ड १६
व्यापकं तदतन्निष्ठं ६४
शुद्धस्फटिकसङ्काश ४७
सद्दो खंदप्पभवो ३४६ पंचास्तिकाय ७६
समगुरापपर्यायिं द्रव्यम् ५७
समसुखशीलितमनसां १४६
सम्यग्दर्शनज्ञान ५८३ तत्त्वार्थसूत्र १।१
समाहारस्यैकवचनम् ५०५
सावद्यलेशो ५६८ स्वयंभूस्तोत्र ५८

❀

भाषा टीका में उद्धृत वाक्य व गाथा सूची

वाक्य	पृ० संख्या	वाक्य	पृ० संख्या
अनादिनित्यसम्बन्धात्	४३५	तुच्छागारव	५३८
अरहंत चक्कि	५३६	न च बन्धाप्रसिद्धि	४३५
उभय नय विरोध	२०५	पुग्गलकमादीण	४५२
चैत्यगुरु प्रवचन	४४५	पूर्वकर्म करोति	८०१
जत्तु जदा जेण	६१	बन्ध प्रति भवत्येकम्	४३५
जिणवर चरणं	४४४	भत्तीए जिणवराणं	४४५
जीवदया दम	२०२	यदा यथा यत्र	६०
जो आदभावणमिणं	२१०	लोहो सिया पेज्जं	४१८
जो देह गिरवेक्खो	५८१	विधूततमसो	४४८
तथा च मूर्तिमानात्मा	४३५	याद्वादकेवलज्ञा	५६६
तं देवदेवदेवं	४४४		

❀

विशेष शब्द सूची

शब्द

पृ० संख्या

शब्द

पृ० संख्या

अ

अजीव	३३४
अतद्भाव	२७६, २८२
अतद्भाविक भेद	२४६, २५१
अतीन्द्रिय सुख	१२७, १४८
अनांकार	४७०, ४७१, ३६८, ३६९
अनगार	४७०, ५६५
अनुकंपा	२०१, २०२, ४०२, ५६८, ६२२, ६३४
अनुभव अनुभूति देखो	
अनुभाग बन्ध	४५७
अनुभूति	११, ४५, १६२, २१५, २८७, ४३१, ४६३, ५२६, ५५८, ५५९, ५८१ ५८२, ५८३
अनेकान्त	५६५, ५६५, ६३०, ६३४, ६४८, ६४९
अन्तर आत्मा	५७०, ५७१
अन्तरंग छेद	५०८, ५०९, ५१६, ५१७, ५१९ ५२२
अन्तरंग हिंसा	५१७, ५१८
अन्तरित पदार्थ	६५, ६६, १३१
अन्यत्व	२७६
अन्वय शक्ति	२६१, २६२, २६४
अपवाद	५२३, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ६१६, ६१७, ६३५, ६३६
अपहृत संयम	२६, ५५२, ५५३
अभव्य	१४८, १४९
अभेद रत्नत्रय	५७३, ५७४
अभयंतर रत्नत्रय	५३५, ५३६
अमूर्त	३११, ३४३, ४३२, ४३५
अमेचक	६३५, ६३७, ६४८, ६४९
अरूपी पुद्गल	४१७

अर्थ

अर्थ पर्याय

अशुभ	२०, १७१, ३६८, ३२७, ३२९, ३६९, ४००, ४०१, ४०३, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ५००, ५०१, ६०६
अशुद्ध निश्चय नय	४५२, ४६०, ४६१
असद्भूत व्यवहार नय	४५९, ४६१
असमान जाति द्वय पर्याय	२२३
अहंकार	२३१, २३२, ४४९
अहिंसा,	५४९
अजानी	५७२, ५७३, ५७४, ६२३

आ

आगम	७६, २०२, २१२, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१
आहार	५४१, ५४३, ५४५, ५४६, ५४७

उ

उत्तरगुण	५०५, ५०६
उत्पाद	३६, ४०, ४१, ४२, २५७, २६०, २६१, २६५, २६८, २७०, २७१, २८७, २८९, २९०, २९४, २९६, ३१३, ३३६, ३७२, ३७३, ३७४, ३७७, ३८०, ३९७
उत्सर्ग	५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५८६, ६१६, ६१७, ६३५, ६३६
उपकरण	५३६

शब्द	पृ० संख्या
उपयोग	३४६, ३६८, ३६९, ५५२, ५५३, ५८३, ५८४, ५८७, ५८८, ५८९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६१६, ६१७, ६३२
उपादान कारण	३७१
उपेक्षा संयम	५२७, ५२८, ५३१, ५५२

ऊ

ऊर्ध्व प्रचय	३७०, ३७१
ऊर्ध्व सामान्य	३७१

क

करुणा	२००, २०१, २०२, ४०२, ५६८
कर्म	३०६, ३१०, ३१८, ३२१, ३३२, ४२१, ४२२, ४५५, ४५६
कर्म चेतना	३२५
कर्म फल चेतना	३२५, ३२८, ३२९, ३३२
कारण	३५७, ३७१, ३७६, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६२१, ६२२
कारण समयसार	४२, २३७
कार्य-कारण	६०२, ६१०, ६२१, ६२२
कार्य-समयसार	४२, २३७
काल द्रव्य	३४६, ३५३, ३७०, ३७१, ३७२, ३७४, ३७५, ३७६
काललब्धि	३७६
क्रिया	३३८
केवलज्ञान	४२, ४६, ४७, ५१, ५४, ५६, ७४, ७६, ८७, ९६, १०३, १०६, ११६, १२०

ग

गुण	२१, २२३, २७८, २७१, २७६, २८६, २८८, ३४३, ३४५, ३६६, ३६७
-----	---

शब्द पृ० संख्या

शब्द	पृ० संख्या
गुप्ति	५७८
च	
चारित्र	६, १४, १५, १६, २५, २६, १६२, ५५२, ५५३, ५८१, ५८२, ५८३, ५८६, ५८७, ६०६, ६३४, ६३६

ज

जिन (एक देश)	४८८, ४९०
जीव	३३४, ३४६, ३५३, ३५६, ३७०, ५८६

त

तप	३७६
तिर्यक-प्रचय	३७०, ३७१
तिर्यक सामान्य	३७१

द

दया	२०१, २०२, ४०२, ५६८, ६२२, ६२३
दर्शन	३६८, ३६९
दूर भव्य	१४८
द्रव्य	२३३, ३६६, ३६७
द्रव्य-अहिंसा	५४६
द्रव्य कर्म	३०६
द्रव्य बन्ध	४३८, ४४०, ४४१
द्रव्य संयम	५७६
द्रव्यार्थिक नय	२६०, २६८

ध

धर्म	१५, १६, १७, १८, १९, २५, २६, २१५, २१६, २१७, २१८, २२५
ध्यान	४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ५८६, ५८७
ध्यान चिंता	४७४, ४७५

शब्द	पृ० संख्या	शब्द	पृ० संख्या
ध्यान संतान	४७४, ४७५	पर्यायार्थिक नय	२६०, २६१
ध्यान सामग्री	४७४, ४७५	पुण्य १७३, १७४, १६७, १७७, १७८, १७९	
ध्रौव्य	३६, ४०, ४१, ४२, २५७, २६०	१८०, २११, २२२, ६०८	
न		पृथक्त्व	२७
नय	४४६, ६३६, ६४०	प्रतिपक्ष	१११
नाम कर्म	३०६	प्रत्यक्ष	१३८, १३९
निकट भव्य	१४८	प्रमारा	२६१
निमित्त कारण	४२३, ५५, ६०२, ६२४	प्राण ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७	
नियति वाद	६०	३८८	
निर्वाण	१५, ६३२, ६३३	व	
निर्विकल्प समाधि	५७३, ५७४, ५७६, ५८०, ५८१, ५८३, ६०६, ६३५, ६३६	वन्ध १६८, ४३४, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४५८, ४५९	
निश्चय अहिंसा	५४६	वहिरंग छेद	५०८, ५०९, ५१६, ५१७, ५१८
निश्चय चारित्र	६३४, ६३६	वहिरंग रत्नत्रय	६३५, ६३६
निश्चय धर्म	१८, २२०, २२१	वहिरंग साधन	२३३
निश्चय नय ४६१, ४६२, ४६३, ४८३, ४८४, ५०५, ५०६, ५८६, ६३२, ६३६		वहिरंग हिंसा	५१७, ५१८
निश्चय पंचाचार	४६३, ४६४	वहिरात्मा	५७०, ५७१
निश्चय मोक्षमार्ग	५८४	भ	
निश्चय-रत्नत्रय ५७३, ५७४, ५७६, ६३४, ६३६		भव्य	११
निश्चय सम्यक्त्व २०६, ३८०, ३८१, ६३४, ६३६		भाव कर्म	३०३, ३०५, ३०६
निश्चय हिंसा	५१७-५१८	भाव वन्ध ४३७, ४३८, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३	
प		भाव संयम	५१
पर समय	२२३, २४६	भेद रत्नत्रय	५७३, ५७४
परोक्ष	१३८, १३९, १५०	म	
पातनिका	१६	ममकार	२३१, २३२, २३३
पर्याय २१, २३३, २३७, २४६, २५३, २५६, २५७, २६१, २६८, २७०, २७१, २७६, २८८, २९८, ३२८, ३४०, ३४५, ३६६,		महासत्ता	२३
		मुनि	२०, ५६५, ६३५, ६३६
		मूर्त	३४३, ४३२, ४३३
		मूल गुण	५०४, ५०५, ५०६
		मेचक	६३५, ६३७, ६४८, ६४९

शब्द	पृ० संख्या	शब्द	पृ० संख्या	
(द्रव्य, भाव),	६२८	व्यवहार सम्यक्त्व	६३४, ६३६	
मोक्षमार्ग	१८७, ४७६, ४८०, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ६१६, ६१७, ६३२, ६३३, ६३५, ६३६	व्यवहार हिंसा	५१७, ५१८	
		श		
य		शब्द	३४५	
यति	५६५	शुक्लध्यान	३५	
योग	४४१	शुद्ध २०, २५, २६, २८, ३०, ३५, ४०, १४९, १८३, १८६, १८९, २१५, ३२७, ३३८, ४०५, ४४५, ४४६, ४४७, ४६५, ४६६, ५५२, ५५३, ५८३, ५८४, ५८७, ५८८, ५८९, ५९१, ६०९, ६३०, ६३१, ६३३, ६३४	शुद्ध निश्चय नय	४५२ ४६० ४६१
		शुभ २० २५ २६ १६४ १६७ १७१ १७२ १७३ १७५ ३२७ ३२९ ३६८ ३६९ ४०० ४०१ ४०२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ५५२ ५५३ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५०३ ५९३ ५९७ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६१६ ६१७ ६२४ ६२५ ६३५	शुद्ध दीक्षा	५३७
		श्रावक	२० ६३३ ६३४ ६३५ ६३६	
		श्रुत (द्रव्य)	७९ ८१	
		श्रुत केवली	७६	
		श्रुत ज्ञान	६३६ ६४०	
		ष		
		षट् कारक	३६ ३७	
		स		
		सप्त भंगी	३००	
		समाधि २६ १६१ २०४ २४३ ५७३ ५७४ ५७६ ५८० ५८३ ६०९	५७४ ५७६	
		समान जाति द्रव्य पर्याय	२२३	
		समिति	५०४ ५७८	
र				
रूपी पुद्गल	४१७			
व				
विभात्र गुण पर्याय	२२३			
विशेष	२९९			
विशेष गुण	२३३			
वीतराग चारित्र ९, १४, १५, २५, २६, ५५२, ५५३, ६०९, ६३४				
व्यञ्जन पर्याय	३४०			
व्यतिरेक २९१, २९२, २९३, २९४, २९६				
व्यय ३९, ४०, ४१, ४२, २५७, २६०, २६१, २६५, २६८, २७०, २७१, २८७, २८८, ३१३, ३३९, ३७२, ३७४, ३७७, ३८०, ३८७				
व्यवहार चारित्र	६३४, ६३६			
व्यवहार धर्म	१८			
व्यवहार नय ७३, ७५, ८०, ८१, ८२, ९२, ९४, ३२२, ३५७, ३८४, ३८६, ४२३, ४२५, ४५९, ४६०, ४६१, ४८३, ४८४, ४८९, ५८९, ५८४, ५४०, ५५३, ६३५ ६३६				
व्यवहार मोक्षमार्ग	५८४			

शब्द	पृ० संख्या
सम्यग्दर्शः	५=१, ५=२, ५=३, ६१६
सराग चारित्र्य	६, १४, १५, २५, २६, ५५२, ५५३, ६०६ ६३४
सर्वे स प्रतिपक्ष	११५
सर्वज्ञ	३३, ३४, ३५
सहकारो कारण	३७१, ३७६, ५२७, ५२८
संगति	६२१, ६२२, ६२४, ६२५, ६२६
संयम	३२, ५२७, ५२८, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१
संसार	३१६
संसार तत्त्व	६२६, ६२७
साकार	३६८, ३६९, ४७०, ४७१
सादृश्यस्तित्व	२३३, २४६
साधु	५६६
सामान्य	२६६
सामान्य गुण	२३३
सिद्धिः १५ (निर्वाण)	५६६, ६३२, ६३३
सुख	२६, ४४, ४५, ६१, ६३, १४१, १४२, १४४, १५५, १५६, १५८, १५९, १६१, २०६
स्त्रीमुक्ति	५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७
स्वभाव	४५२
स्वभाव पर्याय	२२३

शब्द	पृ० संख्या
स्वयंभू	३६
स्वरूपाचरण	१६
स्वरूपास्तित्व	२३३, २३८, २४०, २४३, ३६३, ३६७
स्वसमय	२३०, २३१, २३२
स्वसंवेदन	२६४, ४३०, ४३१, ५२८, ५६६, ५७३, ५७४
स्वानुभव	५६०, ५६१
स्वानुभूति	४६१, ४६२
स्यात्	३०३

ह

हिंसा	५१७, ५१८
-------	----------

ज्ञ

ज्ञान	२४, ५५, ५६, ५८, ६३, ६८, ७०, ७४, ७६, ८०, ८३, ८४, ८७, ८८, ९१, ९३, ९५, ९६, १०६, ११८, ११९, १२०, १२२, ३२५, ३६७, ३६८, ३६९, ४८१ ४८२, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६
ज्ञान चेतना	३२३, ३२५
जानी	५७२, ५७३, ५७४, ६२३
ज्ञेय-ज्ञायक	४८३, ४८४

शुद्धि पत्र

पृ० पं०

अशुद्ध

शुद्ध

८६ अन्तिम अथाती.....निरूपयति

एवं निश्चय श्रुतकेवलि व्यवहार श्रुतकेवलि कथन मुख्यत्वेन भिन्न ज्ञान निराकरणं न ज्ञान-जेय स्वरूप कथनेन च चतुर्यस्थले गाथा चतुष्टयं गतम् ।

१३० २३ अग्नेन्द्रिय.....निश्चिनोति

अथ परोक्ष प्रत्यक्ष लक्षणानुपलक्षयति :—

१६१ २६ दान्तत्र में.....इन्द्रियों के

१८५ ११ स्वरूप को अपने

स्वरूप को जानकर पश्चात् अपने प्रचयस्तस्य स्वकीय स्वकीय द्रव्यमुपादान-कारणात् । कालस्तु प्रतिसमयं सहकारी, कारणं भवति । वस्तु कालस्य समयसन्तानरूप ऊर्द्धता प्रचयस्तस्य काल

३७१ २० प्रचयस्तस्य काल

३६४ ८-१३ इस संस्कृत का अर्थ पृष्ठ ३६२ के अन्तिम पैरा में है ।

४८२ नोट—कलरा १०-११-१२ का अर्थ पृ० ४८५-४८६ पर है ।

४८४ नोट—पंक्ति २२ के पश्चात् पृ ४८७ पंक्ति ७ से २५ तक तथा पृ० ४८८ पंक्ति १६-३० तथा पृ० ४८९ पंक्ति १ से १४ तक का मैटर पढ़ना चाहिये ।

४८५ श्लोक १०-११-१२ का अर्थ है वे मूल श्लोक पृ० ४८२ पर हैं ।

५४८ १७ रहित सहित

५५७ ३ से ८ तक का मैटर पृ० ५६७ पर सबसे ऊपर पढ़ना चाहिये

३२० पंक्ति के १४ पश्चात् निम्न श्लोक लिखने चाहिये—

व्यान्तस्वयतिकरादपसारितात्मा सामान्यमज्जितसमस्तविशेषजातः ।

इत्येष शुद्धनय उद्धतमोहलक्ष्मीलुण्टाक उत्कटविवेकविविक्ततत्त्वः ॥७॥

इत्युच्छेदात्परिज्ञानेः कर्तृकर्मादिभेदभ्रान्तिध्वंसादपि च सुचिराल्लब्धशुद्धात्मतरवः सञ्चिन्मात्रे महसि विशदे मूर्च्छितश्चेतनोऽयं स्थास्यत्युद्यत्सहजमहिमा सवदा मुक्त एव ॥८॥
द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्नं कृत्त्रेति मानसम् । तद्विशेष परिज्ञान प्रोग्यभारः क्रियतेऽधुना ॥९॥

इति प्रवचनमार दृत्ती तत्त्वदीरि कायां श्रीमदमृतचन्द्रसूरि दिरचितायां ज्ञेयतत्त्व प्रज्ञापने सामान्य द्रव्य प्रज्ञापनं समाप्तम् ॥

